

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని

ప్రథమ కుసుమమ్

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ దేందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం

ప్రియ శిష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వేంకటశాస్త్రిణాం

తనూభవేన,

శ్రీ శేషమాంబాగర్భశుక్తి ముక్తాఫలాయమానేన
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”
గాతమసగోత్రోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిణాం

ప్రణీతానతీ,

ఆస్తికవదాన్యనాం ద్రవ్యసహాయేన,
తత్త్వత్రాభ్యాం న్యాయశాస్త్ర కోవిదాభ్యాం,
శ్రీవేంకటశాస్త్ర, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం
భట్టవిల్లి గామసంస్థాపితే స్వీయ శ్రీశారదాముద్రణాలయే
ముద్రాపితానతీ విజయతేతరామ్॥

పునర్ముద్రణమ్

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్ :

శ్రీ శారదా గ్రంథమాలిక

భట్టవిల్లి - 533 222

అమలాపురం తా॥ (తూ॥ గో॥ జిల్లా.)

సంస్కృతవాఙ్మయమునఁ గల గీతలలో నెల్ల శ్రీ భగవద్గీత యగ్రగణ్యము. అది యుపనిషత్సారభూత మని తత్తద్భాష్యములవల్ల వేద్యమయ్యెడిది. అందెల్ల శ్రీశాంకరభాష్యముత్రుప్తమని లోకవిఖ్యాతిని గాంచినది. అట్టి తద్భాష్యసార మవగతమొనర్చుకొనుట జిజ్ఞాసువుల కవశ్యకర్తవ్యము; కాని యందు శాస్త్రచర్చ మెండుగా నుండుటచే సాధారణులకు దురవగాహముగ నున్నది. అందులకే శ్రీమదానందగిరిటిక యేర్పడవలసెను. ఇంకను విశేషములు పరికించిన సుధీమణులు- శ్రీమధుసూదనసరస్వతీప్రభృతులు, నితరులు నాగినవానిలోఁ బ్రసిద్ధిని గన్నవి మఱికొన్ని గలవు.

ఏనైనను, గీర్వాణభాషానభిజ్ఞులకు దుర్యోధముకాటచేత సుఖావబోధముకొఱకుఁ గొన్ని తెలుగుటీకలును వెలువడనైనవి. కాని, వాని కన్నిటికి సేకవాక్యత పూర్తిగా సాధింపఁబడి యుండలేదు.

ఇపుడు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణులు” శ్రీవేదమూర్తులునొ బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిగా రిట్టి లోటును దీర్చుచూని, “శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను విద్వానిని బ్రకటింప సంకల్పించినది ప్రశంసార్హము. ఇందు శ్రీశాంకరభాష్యమును, శ్రీమదానందగిరివివరణమును, యథాతథములును దక్కుంగలవానితో నగతార్థము లెల్ల నిరవశేషములుగను సేకరింపఁబడుటచేత నిండేకవాక్యత యబ్బి పాఠకులకుఁ దత్త్వము సుస్యక్తము కాదగి యున్నది. ఇది యాస్తికాంధ్రమహాశయుకుఁ గల్పభూజమని నిస్సంశయముగా నెంచుచున్నారము.

ఇట్లు,

వావిలాల వెంకటశివావధాని,

పింఛెనునబెడ్డి,

నాదెళ్ళ మేధాదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి

కురుగంటి శ్రీరామశాస్త్రి.

బందరు
4-5-1941 }

విజ్ఞాపన.

అస్తికమహాశయులకు: —

నేను బాల్యావస్థ నెనిమిదవవత్సరమున బ్ర॥ వే॥ గొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులు వారివద్ద నామాతృ దేవత యగు శేషమాంబగారు ప్రోత్సహింప బాల్యావస్థ యగుటచే దత్తాలమున “యత్తిదగ్రే విషమిన” అను భగవద్వచనానుసారము పిషపాయైమైనను విద్యాభ్యాస మొనర్చి గుర్వనుగ్రహమువలన గాన్యనాటకాలంకారసాహిత్యమును సంపాదించుకొని బ్ర॥ వే॥ ఒలును సూరావధానులుగాను, బ్ర॥ వే॥ గొర్తి రామమూర్త్యవధానులుగార్లవద్ద పంచదశ కర్మల నభ్యసించితిని.

పిమ్మటఁ గృషి (వ్యవసాయము) జేయ నారంభించి వ్యవసాయమునందు రెండు వత్సరములు గడపఁ గారణాంతరముచేఁ గులక్రమాగతవిద్యను బరిత్యజించితి నని చింతాకులితహృదయుఁడనై యంతటితోఁ గృషియందు విరక్తిచే నిర్విణ్ణుఁడనై కర్తవ్యము దోషక యాతురతను బొందియుండ శ్రీగొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులుగారు నాకు మేనత్తకొమరు లగుటంజేసి పరమానుగ్రహమున దర్శనమియ్య నారిపాదారవిందములకు మొక్కి తప్పులు మన్నించి నన్ను విద్యావంతునిగ జేయుఁ డని పాఠించితిని.

అట్టి నాప్రార్థనను మన్నించి నిష్కల్మషహృదయముతోఁ దర్కశాస్త్రము నుపదేశింప దొరకొని సామాన్యనిరుక్తివల కుపదేశింప నంతవరకుఁ బునర్వాసంగము జేయించెద నను ప్రతిపద బూనిన తణుకుతాలూకా అజ్జరంకాపురస్తు లగు బ్ర॥ వే॥ చామర్తి విశ్వపతిశాస్త్రి గారి యనుగ్రహమున సామాన్యనిరుక్తివలకుఁ దిరుగ వ్యాసంగముఁ జేసి ఉండియగ్రహార వివాసు లగు బ్ర॥ వే॥ ధూళిపాళ సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారి పాదారవిందముల నాశ్రయించి తర్కశాస్త్రము నందుత్తిష్ఠుడనై, మహీసూరమండలవాసులగు బ్ర॥ వే॥ సుందరరామశాస్త్రిగారి ప్రియశిష్యులును, తర్కవేదాంతశాస్త్రములయం దతినిపుణతఁ బొంది యనేకశిష్యులకు వేదాంత శాస్త్రోపదేశమును గావించినట్టియు, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదిబిరుదావళిభూషితులును, గుంటూరు మండలాంతర్గత నల్లపాడుగ్రామనివాసులును, బీతికాపురమహారాజాస్థానవిద్వాంసులు నగు బ్ర॥ వే॥ దెండుకూరి నరసింహశాస్త్రిగారువర్యపాదారవింద సేవాతత్పరతవలన వేదాంత శాస్త్రాభ్యాస మొనరించితి నని యాంధ్రదేశీయు లెల్లరు బ్రాంకికముగఁదెలిసికొనిన విషయమే.

ఇట్లు విద్యాభ్యాస మొనరించి కీర్తిస్తృశకము 1918వ సంవత్సరము మొదలుకొనియు విద్యాభ్యాసకాలమున నంతేవాసులకు విద్యాభ్యాస మొనరింపవలయు నను నియమమునే

పాటింపుచు కీర్తిస్తూకము 1930వ సంవత్సరమువఱకు విద్యాభ్యుదయ బాధపరచినవారలకు గడంగి పదచలనమును విడచియుండ నజ్ఞానసంస్కారపరిపాకమున సాంసారిక క్లేశములు దటస్థింప “ఇద మపి ఊమాయ” అను న్యాయము ననుసరించి దేశపరిభ్రమణమునకుఁ గడంగి మహారాజ బహద్దూర్ సర్ కృష్ణప్రసాద్ బహద్దూర్ వారి దర్శనమొనరించి వారి యనుగ్రహమునకుఁ బాత్రుఁడనై శ్రీగద్వాల, వనపర్తి ఆత్మకూరు సంస్థానముల కేగి యచటఁ బ్రభుత్వస్థానము నలంకరించి న్యాయరాజ్యపరిపాలన మొనరించుచున్న శ్రీమహారాజులచే నపరిమితానందపురస్కరముగ నర్పింపఁబడిన వార్షిక బహుమానముల నంది, తత్పరిసరమున నున్న సింగంపల్లి యగ్రహారమున కధిపతులును, జ్యోతిర్విద్వచ్చిరోమణులును, “భూభ్రమణభ్రాంతినిరాస” యను గ్రంథరచయితలు నగు బ్ర॥ వే॥ సీతారామసిద్ధాంతిగారి యాహ్వానముమీద వారు నలుపు శ్రీకాశీనాథ విశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠామహోత్సవమున కేగి యచట విద్వజ్జనమహాసభయం దెనిమిదిదినములవరకు వేదాంతోపన్యాసములు గావింప నద్దానివలన శ్రీసిద్ధాంతిగారు బ్రహ్మానందభరితులై బహుమాన పురస్కరముగ నిడిన సునర్ల పతకాది బహుమానముల నందుకొనియుండఁ దత్పరిసరమునందుండు కలకొండ గ్రామవాసులును, ఆస్తికాగ్రేసరులును, దేవబ్రాహ్మణపూజాధురంధరులును నగు బ్ర॥ వే॥ సిద్ధాంతి రామయ్యగారు మొదలగువారలచే నాహ్వానింపఁబడి వారిగ్రామముల కేగి వారివలన బహూకరింపఁబడి, భాగ్యనగరమునకుఁ జేర నట్టిసమయమున బ్ర॥ వే॥ “శిరోమణి” సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారిచే ప్రోత్సహింపఁబడి న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళికి “సుబోధిని” అను వ్యాఖ్యను రచియించి యాగ్రీథముద్రణనిమిత్తము ప్రచారము జేయ మొదలిడితిని.

అత్తరి శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిష్ఠిత జగద్గురు శ్రీశ్రీశ్రీ ౧౦౦౮శ్రీశ్రీమచ్చంద్రశేఖరేంద్రసరస్వతీశంకరభగవత్పాదులుగద్వాలసంస్థానమునందు శ్రీచంద్రమాళిశ్వరాభిషేకపూజాది పురస్కరముగ శిష్యకోటి ననుగ్రహించుచుండిరిని తెలిసికొని శ్రీగురుసందర్శనార్థ మచటి కేగి వారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాదిస్వీకార మొనర్చి పునీతుడనైతినిని నిశ్చయించుకొని సన్నిధి యందు “నాచే రచియింపఁబడిన న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళివ్యాఖ్యను వినిపించెదను. అందుల కాజ్ఞకై నిరీక్షించుచుంటి” నని విజ్ఞాపనముఁ జేయ శ్రీగురువర్యులు నారాయణస్మరణపూర్వకముగ సుబోధినివ్యాఖ్యను జదువుట కాజ్ఞ నొసంగిరి. అట్టి సమయమున శ్రీగురువర్యముఖారవిందసంజాతాజ్ఞావచనమకరందపానమదమత్తభృంగాయమానమానసుండనై తదీయ పదకముల సందర్శనశుషితకల్మషుడనై తదీయసందర్శనసంజాతామందానందనిమగ్నుడనై మైమరచి యెచ్చటెచ్చటనో సుబోధినియందుఁ జదువ నారంభించితిని. నేను జదివి వినిపించిన స్థలముల నన్నిటిని విన్న యెచ్చటి పండితులందరు “ఈస్థలము లన్నియు మూలమున మనశ్లేశముతో

ఛేదించడగినవై నను మీరు సుబోధకమగునట్లు వ్యాఖ్యానించిరి. అని పరోక్షమునఁ గూడఁ జెప్పుకొననారంభించిరి. శ్రీపాదులును, శిష్యపరమాణువునం దతివాత్సల్యముతో విని విని తుడకు దీని ముద్రణవిషయ మేమి చేసితి వని ప్రశ్నించిరి.

అట్టి ప్రశ్న వాక్యమును విని యానందాశ్రమసంపద్యగ్రీవుడనై గద్గదస్వరమున “శ్రీవారః యాజ్ఞ” యని పలికి యూరకుంటిని. శ్రీవారు నావాక్యము వినినతోడనే భాగ్యనగరమునకు రమ్మని యాజ్ఞ జేయ నట్టి యాజ్ఞను శిరసావహించి భాగ్యనగరమున సందర్శింప శ్రీవారు నాచే రచియింపఁబడిన ముక్తానశ్రిసుబోధనియందుఁ దమకుఁగల యభిప్రాయమును వ్రాసి యాపత్రిము నందే నీవు సర్వదా మతప్రచారమును జేయుమని యాజ్ఞను గూడ లిఖించి యాసమ్మతిపత్రి మునఁ దగు ద్రవ్యసహాయముతోఁ గూడ నారాయణస్మరణపూర్వకానుగ్రహము నొసంగిరి. పిమ్మట నాసమ్మతిపత్రిమును సభయందు జదివి “నాశక్యముకాని మతప్రచారమును జేయు” మను నాజ్ఞను జదివి నిర్విణ్ణుడ నై తిని. అట్టి స్థితియందుండిన నాస్వరూపమును గుర్తించి “భయ పడవలదు. మానారాయణస్మరణమే యీకార్యమును సాధించు” ననిపలుక నట్టి వాక్యామృత సేకముచే వికసితపదనడనై శ్రీగురుకటాక్షలబ్ధద్రవ్యసహాయాదులచే ముద్రణాలయమును వారి యాజ్ఞ పై స్థాపించి క్రీ॥ శ॥ 1935 లగాయిత ‘సనాతనమతప్రచారిణీ’ పత్రికాసంపాదకుడనై తన్ముఖమున మతప్రచారము జేయుచు క్రీ॥ శ॥ 1940 మార్చియందుఁ బత్రికాద్వారమునఁ బ్రచారము గొన్ని యీతిశాధలచే నిలిపి తత్ప్రతిభృతి శ్రీగుర్వాజ్ఞానుసారము యథాశక్తి మత సేవ జేయవలసియున్నదని నిశ్చయించుకొని ఆనందగిరియవ్యాఖ్యానహిత శ్రీభగవద్గీతాశాంకర భాష్యమునకుఁ దత్త్వబోధిని యను తాత్పర్యమును అన్యూనానతిరిక్తముగ రచియించితిని. మఱియు నద్వైతమతమునకు సంబంధించిన మధుసూదనసరస్వతీవ్యాఖ్య, శంకరానందీయము, భాష్యోత్కర్ష దీపిక, సదానందీయము, పరమార్థప్రస, నీలకంఠీయము, శ్రీధరీయము, మొదలగు వ్యాఖ్యానశేషములయందలి యగతార్థవిషయముల నాంధ్రభాషయందు సంగ్రహించితిని. కాన విది గ్రంథమాలికగ వెలిబుచ్చినగాని ముద్రించుట నాశక్యముకానేరదని నిశ్చయించుకొంటిని. అందువలన శ్రీజగద్గురువుల యాజ్ఞానుసారము నేను జేయు సీమతప్రచారమున కాంధ్రదేశీయులెల్లరు దోడ్పడుదురుగాక! యని ప్రార్థించుచుంటిని.

ఇట్లు,

‘దర్శనాలంకార, తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ’

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి.

ॐ

श्रीशृङ्गेरीजगद्गुरुमंस्थानम् ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य, पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण, यमनियमासनप्राणायामप्रत्या-
हारध्यानधारणासमाध्यष्टङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठ तपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरु-
परम्पराप्राप्तषड्दर्शनस्थापनाचार्य, व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर, सकलनिगमागमसारहृदय
सारख्यत्रयप्रतिपादक, वैदिकमार्गप्रवर्तक, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादिराजधानी, विद्यानगरमहा-
राजधानीकर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य, श्रीमद्राजाधिराजगुरु, भूमण्डलाचार्य,
ऋष्यशृङ्गपुरवराधीश्वर, तुङ्गभद्रातीरवासि श्रीमद्विद्याशङ्करपादपञ्चाराधक,
श्रीजगद्गुरु, श्रीचन्द्रशेखरभारतीस्वामिशुरुकरकमलसंजात-

श्रीजगद्गुरु

शृङ्गेरी श्रीमदभिनवविद्यातीर्थस्वामिभिः

अस्मदत्यन्तप्रियशिष्य 'दर्शनालङ्कार' ब्रह्मश्री बुलुसु अप्पन्नशास्त्रिविषये नारायणस्मरण-
पूर्वकं विरचिता आशिषः समुल्लसन्तु तस्मात् ॥

सर्वोपनिषत्सारभूता हि भगवद्गीता । तदर्थविगमे हि सर्वाप्यध्यात्मविद्या अधि-
गतैव । अत एव तत्तन्मतप्रतिष्ठापकाचार्यैः अनेकैः स्वाभिमतानुसारेण बहुधा व्याख्याता ।
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाश्च नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव सत्यज्ञानानन्दस्वरूप-ब्रह्मावगतिपर्यवसा-
यिता स्वभाष्ये निरणयन् । तस्य च भाष्यस्य बहूनि व्याख्यानानि प्रथितानि सन्ति । बहुषु
दर्शनेषु कृतपरिश्रमाः श्री बुलुसु अप्पन्नशास्त्रिणः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादभाष्यं तस्य च व्याख्यानं
आनन्दगिरीयं समग्रतया आन्ध्रभाषयाऽनूद्य श्रीभगवद्गीताशङ्करभाष्यतत्त्वबोधिनीति नामानं
ग्रन्थं प्रकाशयन् । श्रीमधुसूदनसरस्वतीयं, श्रीशङ्करानन्दीयं, भाष्योत्कर्षदीपिकेत्यादीनि बहूनि
व्याख्यानानि सम्यगालोच्य युक्तान् विषयान् तत आदाय तत्र तत्र स्वाभिप्रायाश्च विशदीकृत्य
ग्रन्थेऽस्मिन् अयूयुजन् । अतिनवीनं सुप्रसिद्धं च तिलकव्याख्यानं सम्यगत्र व्यमर्शन् ।

भगवद्गीतातात्पर्यं अवजिगमिषूणां लोकानां विमर्शकानांश्च समग्रतया सर्वानपि विमर्शान् पुरत
उपस्थापयन् सिद्धान्तं च प्रतिपादयन् एष ग्रन्थस्सर्वात्मना उपकारको भवतीत्यस्माकमभिप्रायः ।

ग्रन्थोयं विशिष्टशिष्टतमणां आदरातिशयमाप्नुवन् सर्वत्र प्रचारमियादिति आशास्महे ।
ग्रन्थप्रणेतारः श्रीशारदाचन्द्रमौलीश्वरयोर्मन्ददयासन्दोहेन चिरमभ्युदयपरम्परा अनुभूयासुः ॥

शावस्वित्सराषाढशुद्धचतुर्थीभौमवासरः ॥

२८—६—१९६० काकिनाडाक्षेत्रम् ॥

శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు సంస్థానం.

(శ్రీ విద్యా శంకర

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పదవాక్యః ప్రమాణపారావారపారీణ యమ నియమాసనప్రాణాయామప్రత్యాహారధ్యానధారణాసమాధ్యష్టాంగయోగానుష్ఠాననిష్ఠ తపశ్చక్రవర్త్యనాద్యవిచ్ఛిన్న శ్రీశంకరాచార్యగురుపరంపరాప్రాప్త పడ్డర్శనస్థాపనాచార్య వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధీశ్వర సకలనిగమాగమసారహృదయ సాంఖ్యత్రయప్రతిపాదక వైదికమార్గప్రవర్తక సర్వతంత్రీశ్చతంత్రాది రాజధానీవిద్యానగరమహారాజధానీక టకసింహాసనప్రతిష్ఠాపనాచార్య శ్రీమద్రాజాధిరాజగురుమామండలాచార్యముష్యశృంగపురవరాధీశ్వరతుంగభద్రాతీరవాసిశ్రీమద్విద్యాశంకర వాదపద్మరాధక శ్రీజగద్గురు శ్రీశ్రీచంద్రశేఖరభారతీస్వామి గురుకరకమలసంజాత

శ్రీజగద్గురు-

శృంగేరిశ్రీమదభినవవిద్యాత్థిస్వాములవారిచే—

అస్మదత్యంతప్రియశిష్య 'దర్శనాలంకార' జులును అప్పన్న శాస్త్రివిషయమున నానా యణస్మరణపూర్వకముగా చేయఁబడిన యాశీర్వాదములు లెస్సగా ప్రకాశించుగాక.

భగవద్గీత సర్వోపనిషత్సారభూతమని ప్రసిద్ధము. దాని యర్థమును తెలిసికొనినచో సభ్యాత్మవిద్య యంతయు దెలిసినదియే యగును. కనుకనే యాయామతప్రతిష్ఠాపనాచార్యులగు అనేకులచే దమతమ మతముల ననుసరించి యనేకవిధముల వ్యాఖ్యానింపబడినది. శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదులు తమ భాష్యమున నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావ సత్యజ్ఞానానందస్వరూప బ్రహ్మోపగతిపర్యవసాయిత్వమును నిర్ణయించియుండిరి. ఆశంకరభాష్యమునకు సుప్రసిద్ధానేక వ్యాఖ్యానములు కలవు. బహుదర్శనములయందు కృతపరిశ్రమ లగు శ్రీబులుసు అప్పన్న శాస్త్రిలుగాను శ్రీమచ్ఛంకరభగత్పాదభాష్యమును, దానికి వ్యాఖ్యాన మగు ఆనందగిరియ వాఖ్యననుసరించి సంపూర్ణముగ నాంధ్రభాషలోని కనువదించి, 'శ్రీభగవద్గీతా-శాంకర భాష్యతత్త్వభాషి' అను పేర నొక గ్రంథమును ప్రకటించిరి. ఈగ్రంథమున, 'మధుసూదన సరస్వతీయ, శ్రీశంకరానందీయ, భాష్యోత్పల్లవీపికే త్యాద్యనేకవ్యాఖ్యానములను లెస్సగా నాలోచించి వానినుండి యుక్తవిషయములను స్వీకరించి వానిని, మరియు స్వాభిప్రాయములను అటనట విశదీకరించి కూర్చియుండిరి. అతినవీనము సుప్రసిద్ధము నగు తిలకుగారి వ్యాఖ్యానమును లెస్సగా నీగ్రంథమున విమర్శించియుండిరి భగవద్గీతాతాత్పర్యమును తెలిసికొనగోరు జనులకు, విమర్శకులకుగూడ, సర్వవిమర్శములను యెదుట బెట్టి, సిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించు యీగ్రంథ మన్నివిధముల నుపకారక మగుచున్నదని మాయభిప్రాయము.

ఈ గ్రంథము విశిష్టశిష్టజనుల ఆదరాతిశయమును జూరగొని యంతటను ప్రచారము నొందుగాక యని యాశించుచున్నాము.

గ్రంథప్రణేతలు శ్రీశారదాచంద్రమాళేశ్వరుల యమంద దయాసందోహముచే జరకాల మభ్యుదయపరంపరల ననుభవించుదురుగాక.

శార్వరిసంవత్సరాషాఢశుద్ధచతుర్థిభామవాసరః ది28-6-1960 కాకినాడఃక్షేత్రమ్

శ్రీ శృంగేరి పీఠాధిష్ఠిత
 శ్రీజగద్గురు
 శ్రీ శ్రీ శ్రీ ౧౯౦౮ శ్రీ శ్రీ
 శ్రీ మదభినవవిద్యాతీర్థమహాస్వాములవారు.

శ్రీ కాంచీ కామకోటిస్థిత శాస్త్రి

శ్రీ జగద్గురు . . .

శ్రీ శ్రీ శ్రీ ౧౦౦౮ శ్రీ శ్రీ

శ్రీ చంద్ర శేఖరేంద్ర సరస్వతీమహాస్వాములు వారు.

శ్రీ: ।

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రజకాచార్యవర్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదప్రతిష్ఠిత శ్రీకాశీకామకోటి-
 పీఠాధిప జగద్గురు శ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీమచ్ఛంకరేశ్వరేంద్రసరస్వతీ శ్రీపాదాదేశానుసారేణ శ్రీమజ్జయేంద్ర-
 సరస్వతీశ్రీపాదై:—

క్రియతే నారాయణస్మృతి:—

“శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ” ఇతి అనన్యశరణతయా ఆత్మానం గురం ప్రపన్నాయ
 అర్జునాయ భగవతా శ్రీకృష్ణేనోపదిష్టా క్రమేణ అధ్యాపకృతకృత్యేణ శోధిత జీవ-ईश्वर-तदैक्यप्रति-
 पादिका, अतएव उपनिषदिति व्यवहियमाणा च श्रीभगवद्गोता परशिवावतारश्रीशङ्करभगवत्पादा-
 नुगृहीतभाष्ययुता विराजते ।

एतद्ग्रन्थीराथकं भाष्यं आनन्दगिरिव्याख्यायुतं पण्डित श्री बुलुसु अप्पन्नशास्त्रि-
 रचितान्ध्रयनुवादयुतं शङ्करानन्दीयाद्यनेकव्याख्योद्घृतमुखं विषयसनाथं च दृष्ट्वा प्रमुदित-
 स्वान्ता: स्म: ।

श्रीभगवद्गीताशाङ्करभाष्यतत्त्वबोधिन्त्याख्योऽयं ग्रन्थः गीतातात्पर्यजिज्ञासूनां आन्ध्र-
 भाषाज्ञानामत्यन्तमुपकारको भूयादित्याशास्महे ॥

यात्र:स्थलम्
 इलैयात्तकुटी

शुभकृतकार्तिकवह्नुद्वितीया ।

नारायणस्मृति: ।

శ్రీ:

శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాద ప్రతిష్ఠిత
 శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిప జగద్గురు శ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీమచ్ఛంకరేశ్వరేంద్ర సరస్వతీ
 శ్రీపాదుల యాదేశానుసారముగా శ్రీమజ్జయేంద్రసరస్వతీశ్రీపాదులచే నారాయణస్మర-
 ణము చేయబడుచున్నది.—

‘శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్’ అని యనన్యశరణముగా గురువగుతన్న
 ఆశ్రయించిన యర్జునునకై శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుపదిష్టమైనదియు, యథాక్రమముగా
 సన్ధ్యాయపట్నముచే జీవ, ఈశ్వర, తదైక్యప్రతిపాదకమైనదియు, కనుకనే “యుపనిషత్”
 అనివ్యవహరింపబడునదియు నగు శ్రీభగవద్గీత పరశివావతారు లగు శ్రీశంకరభగవత్పాదులచే
 సనుగృహీతమైన భాష్యముతో విరాజిల్లుచున్నది.

ఈగంభీరార్థక మగుభాష్యము ఆనందగిరివ్యాఖ్యాతముగ పండిత శ్రీబులుసు అప్పన్న
 శాస్త్రిరచితాంధ్రానువాదసహితమై, మరియు శంకరానందీయా ద్వనేకవ్యాఖ్యోద్ధృతముఖ్య
 విషయసంకలితమై యున్నది. ఇట్టి దీనిని జూచి మేము ప్రముదితస్వాంతలమైతిమి.
 “శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని” యను సీగ్రంథము గీతాతాత్పర్యజిజ్ఞాసువు లగు
 సాంధ్యభాషాజ్ఞానసంపన్నుల కత్యంత ముపకరించునని తలంచుచుంటిమి.

మకాం— ఇలైయాత్త కుటీ
 శుభకృత్కార్తికబహులద్వితీయా

నారాయణస్మృతి: ।

శ్రీమద్భగవత్పాద శ్రీశంకరాచార్య విరచితమ్

ఉపదేశ పంచకమ్.

వేదో నిత్య మధీయతాం, తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతాం

తేనేశస్య విధీయతా మపచితిః, కామ్యే మతి స్త్యజ్యతాం ।

పాపాఘ్నః పరిఘాయతాం, భవసుఖే దోషోఽనుసన్ధీయతాం,

ఆత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం, నిజగృహ త్సార్థం వినిర్గమ్యతామ్ ॥

1

సంగ స్సత్సు విధీయతాం, భగవతో భక్తి ర్దృఢాఽఽధీయతాం,

శాన్త్యాదిః పరిచీయతాం, దృఢతరం కర్మాఽఽశు సంత్యజ్యతాం ।

నద్విద్వా నుపసృప్యతా మనుదినం తత్పాదుకా సేవ్యతాం,

బ్రహ్మైకాక్షర మర్థ్యతాం, శ్రుతిశిరోవాక్యం సమాకర్ష్యతామ్ ॥

2.

వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం, శ్రుతిశిరపక్ష స్సమాశ్రీయతాం,

దుస్తర్కా త్సువిరమ్యతాం, శ్రుతిమత స్త్రోఽనుసన్ధీయతాం ।

బ్రహ్మః స్మృతి విభావ్యతాం, అహరహ ర్గర్వః పరిత్యజ్యతాం,

దేహేహంమతి దుష్ట్యతాం, బుధజనై ర్వాదః పరిత్యజ్యతామ్ ॥

3.

శుద్ధ్యాభిశ్చ చికిత్స్యతాం, ప్రతిదినం భిక్షాదనం భుజ్యతాం,

స్వాద్వన్నం నతు యాచ్యతాం, విధివశా త్ప్రాప్తేన సంతృప్త్యతాం ।

శీతోష్ణాది విషహ్యతాం, నతు వృధానాక్యం సముచ్చార్యతాం,

బౌదాసీన్య మభీప్స్యతాం, జనకృపానైష్ఠుర్య ముత్సృజ్యతామ్ ॥

4

ఏకాన్తే సుఖ మాస్యతాం, పరతరే చేత స్సమాధీయతాం,

పూర్ణాత్మా సుసమీక్ష్యతాం, జగదిదం తద్బాధితం దృశ్యతాం ।

ప్రాకర్మ ప్రవిలాప్యతాం, చితిబలా న్నాప్యత్రై స్త్విష్యతాం,

ప్రాగ్భం త్విహ భుజ్యతాం, అథ పరబ్రహ్మత్మనా స్థీయతామ్ ॥

5.

ఏ క శ్లో కీ

కిం జ్యోతి స్తవ ? భానుమా నహని మే, రాత్రౌ ప్రదీపాదికం,

స్వాదేవం రపిదీపదర్శనవిధౌ కింజ్యోతి రాఖ్యాహి మే? ।

చక్షుః, తస్యనిమిలనాదిసమయే కిం ? దీః, ధియోఽదర్శనే,

కిం ? తత్రాహం, అతో భవా న్పరమకం జ్యోతిః, త దస్మి ప్రభో ॥ 6.

శ్రీ గురుస్తోత్రనవరత్న మాలికా.

బ్ర॥ వే॥ బాలకృష్ణశాస్త్రి, సుందరరామశాస్త్రి గురుకరుణాసముపలబ్ధపూర్వోత్తర
మీమాంసాసముపాజ్ఞత దిగంతనిశ్రాంతయశోవిలసితానాం, బ్ర॥ వే॥ శ్రీపాద రామశాస్త్రి
లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గురుపాదశుశ్రూషాసమాసాదిత న్యాయశాస్త్రవికసితప్రజ్ఞాచక్షుషాం,
బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి సదాశివశాస్త్రితనూభవానాం, ద్వైతికరీప్యమంభదశసప్రోద్బుప్తపంచాన
నానాం, యాస్క గోత్రపయఃపారావారసుభాకరాణాం, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాదిబిరుదావళివిరాజ
మానానా మస్మద్గురువర్యాణాం బ్ర॥ వే॥ దెందుకూరి నరసింహశాస్త్రిణాం

గీ॥ వాయాం సవినయం సాదరం పరస్సహస్రవినతిపూర్వకం సమర్పితా ॥

శ్రీమంతం విజితేంద్రియం పరశివ శ్రీపాదపద్మద్వయీ

ధామాంతకరణం త్రియీమయమహాపరిస్పర్ధితేజస్వినమ్ ।

అద్వైతార్థసుధాపయోధిమథనప్రసీతమంథాచల

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

1.

క్షోణీదేవమలవతంసితయశశ్శీర్షి దెందుకూర్యశ్వయ

క్షీరాణ్ణోదధిపూర్ణి మాహిమకరం పుంభావవాద్దేవతామ్ ।

ఆజానోదితవద్విరాగచరితం తం బ్రహ్మభూయంగతం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

2.

తర్కవ్యాకరణాంబురాశిమిళితం పూర్వోత్తరాఖ్యావయ

స్త్రీమాంసాభియుగం ఘటోద్భవ ఇనాఽఽసస్వాద యో లీలయా ।

వాతాపిల్వలతుల్యకద్వదగణం యోఽభక్షదుక్తైవ తం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

3.

సృత్యచ్ఛంకరజాటజూటవిలుతద్గంగాతరంగస్వన

ప్రత్యర్థిస్ఫుటసంస్కృతోక్తిభి రుపన్యస్యంత మత్యద్భుతమ్ ।

సామంతేశ్వరపీఠికాపురపతే రాస్థానవిద్వద్వరం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

4.

అద్వైతార్థపరేణ తత్త్వమసినా శాతాసినా దుర్గమం

ద్వైతారణ్య మలాపి, యేన సహసా విస్మృతపయిత్వా జగత్ ।

శూరం సూరిషు ధీర మద్వయమతే వీరం జయేంతర్ద్విషాం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

5.

కాంతం శాంకరవాఙ్మయామృతసర్వసంతం పిబంతం ముహుః

శాంతం దాంత మనంతబోధఘన మభాంతం చ కాంతాదిషు ।

సంతం శిష్యజనేస్పితార్థఘటనే చింతామణీసంతతిం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

6.

జేతారం ప్రతివాది తార్కికతతే స్త్రోతార మద్వైతినాం

గాతారం గురుశాంకరీయయశసో ధ్యాతార మోశాకృతేః ।

పాతారం పితృనత్సర్వశిష్యచితతేః స్థాతార మగ్రే సతాం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

7.

సంసారే నభినీకతేఽంబుకణవ ద్య స్సంచరఽన్నిర్మమో

నిర్ద్వంద్వో నిరహంకృతి శ్శుభిశిఖాకేళికళాలాలసః ।

తం సంతం చిదభిన్న మప్రతిమశుద్ధానంద మంతర్ముఖం

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

8.

దృశ్యం నశ్వర మిత్యతందితమతే ర్నిశ్చిత్య నిత్యం స్థిత

ప్రజ్ఞో ద్వైతమతాధ్వసో విహరతే బ్రహ్మణ్యభేదేన యః ।

తం ముక్తాపళినాయకం బుధమణిం దేదీప్యమానం స్వతో

ధీమంతం నరసింహశాస్త్రిణ మహం వందేఽస్మదీయం గురుమ్ ॥

9.

శ్రీదక్షిణాస్యపరరూపస్మసింహసూరేః

స్తోత్రం గురో ర్నవమణీమయమాల్య మేతత్ ।

కంఠంస్థ మాచరతి య స్స భవే త్సురూప

స్తాపత్రియూపరహితో భవబంధముక్తః ॥

10.

‘శాస్త్రరత్నాకర’

బి|| వే|| దెందుకూరి నృసింహశాస్త్రి

గురునాదాః.

భగవాన్ (శ్రీ) సత్యసాయి బాబా వారు.

శ్రీ పార్థసారథయే నమః.
ఆశ్చిః పద్యరత్నమాలికా.

1. శ్రీమాన్ క్షత్రియమండలీపరివృతః శ్రీబుద్ధగాజాన్వయ
ఖ్యాతాదిత్యాకులాబ్ధిశీతకిరణో వాసిష్ఠగోత్రాంచితః ।
ధీరః కృష్ణమరాజనామనృపతిః శ్రీబుచ్చివేంకాయమ (వేంకాంబికా
ప్రాణేశః ప్రథితః పురా విజయతే క్షేమంకరః ప్రాణినాం ॥
2. తత్పుణ్యదంపతిపురాకృతపుణ్యపాకా
దావిర్బభూవ తనయో భువి రంగరాజః ।
శ్రీసత్యవత్యభిధయా సుచరిత్రయా యో
గార్హస్థసౌఖ్య, మఖిలార్థసమృద్ధి మాప ॥
3. బంధూనాం సురధేను రథివితతే స్సంతాపవల్లీ స్వయం
దేవీ సత్యనతీ సదా పతిహితారంభప్రియంభావుకా ।
ప్రాసూత ప్రియవంజనా వధ జగన్నాథాధిపాఖ్యం తతః
శూరం వేంకటరాజ ముత్తమగుణాలంబం చిరంజీవినం ॥
4. పరిణి యేందిరాదేవీ మిందిరాసుందరీసమాం ।
జగన్నాథవిభుః పూర్ణో రాజతేఽవాప్త సంతతిః ॥
5. ద్వితీయః కమలాదేవీం పాణౌకృత్య తదాత్మజః ।
భాసతేఽఖిలసస్యాశ్య కేదారో వేంకటప్రభుః ॥
6. తత్పుత్రద్వితయాన్వహార్చనవిధోత్ఫుల్లాంతరంగో విభూ
రంగక్షోణిపతి స్సదా హృది జప త్యాజై శవం మంత్రవత్ ।
“శ్రీరాజా” బిరుదస్య పోషకపితృః కాకల్లపూడిప్రసి
ద్ధాదిత్యాన్వయదీపకస్య చ జగన్నాథాధిప స్వాహ్వాయం ॥
7. యథా రంగాధీశం తనయ మివ సాక్షౌ దపుపుష
త్తథాఽపోష ద్భంఘాన్ నిరంధికదానవృత మపి ।
అలంచక్రే రోదోంతర ముమలసత్కీర్తి కుసుమై
ర్జగన్నాథక్షోణిపతి రితబహోద్ధూరుబిరుదః ॥
8. శ్రీరాజా వత్సనాయాన్వయజలధినిధుః సూర్యనంశప్రదీపో
ధీమాన్ నారాయణాఖ్యశీతిపతిబహదూర్ భవ్యవాసిష్ఠగోత్రః ।
వేతా పెద్దాపురీవిశ్రుతిపులయశః స్థానసంస్థానలక్ష్మ్యైః
సోఽయం శ్రీరంగరాజావనిరమణమణే రాజబంధు ర్భూవ ॥

ఇత్యం సమస్తాభ్యుదయోపపన్నః
 శ్రీబుద్ధరాజాన్వయరంగరాజః ।
 ఆనంద తూర్వీక్య చిరం స్వపుత్ర
 పౌత్రాభివృద్ధిం చ పరాత్పతత్త్వమ్ ॥
 ఇతి శమ్ ।

10.

శ్లో॥ బుచ్చమాంబాకల్పవల్లీ, పాణిపల్ల వసంశ యః ।
 ధర్మాన్వ నామా నవా ప్యాన్తి, కామా నాపూర్య సద్గ్రహీ ॥ ౧౦౬ ॥
 ధృత్వా గెద్దనపల్ల్యాఖ్య, గ్రామీ గ్రామాభికారితామ్ ।
 స్వప్రజానిర్విశేషం యో, ౭పాలయ త్వచిజాః ప్రజాః ॥ ౧౦౭ ॥
 తస్య కొవ్వామనంశోత్థ, హక్తికస్య మహాధృతేః ।
 మహాన్నత్యయుత స్యాస్య, వెంకటాజమహీభృతః ॥ ౧౦౮ ॥
 సిద్ధిబుద్ధిమహాశక్తి, సంపన్నా మహిత సుతా ।
 వినాయకస్కందసమా, వభూతాం సుమనోముదే ॥ ౧౦౯ ॥
 మాతామహమహాసంప, ద్రృహభూవిభవా వృధా ।
 పృబుధౌ బుద్ధరాజాహ్వ, వంశదుగ్ధాభినర్ధనే ॥ ౧౧౦ ॥
 జగన్నాథమహీనాథ, వెంకటాజాహ్వాయాంచితా ।
 గీతాశాస్త్ర స్యాదిమస్య, భాగస్యాస్య సుముద్రితే ॥ ౧౧౧ ॥
 సంపూర్ణద్రవ్యసాహయ్య, కృద్భి స్వజనకై స్సహా ।
 'విద్యజ్జనకల్పతరు', రూపోపాధివిభాసురైః ॥ ౧౧౨ ॥
 సమ్మోదభరితస్వాంతే, పితృజ్ఞాపరిపాలకా ।
 సహితౌ పరయా భక్త్యా, స హితౌ భక్తవత్సలః ॥ ౧౧౩ ॥
 వినయాచార్యకా వేతౌ, గీతాచార్యో నయాన్వితౌ ।
 అనయారిపరాభూతే, స్త్రాయేతాం పార్థసారథిః ॥ ౧౧౪ ॥
 ఆయు రారోగ్య మైశ్వర్యం, యశ శ్చాతారసంశతాం ।
 ధర్మద్వయీం చ దత్వా వాం, పాయాచ్ఛ్రి పార్థసారథిః ॥ ౧౧౫ ॥
 భూసురాశీర్వేషోత్థ, జయతోమోస్తు వాం సదా ।
 త్వద్రతపోషతోమోస్తు, భూసురేషు చ గోషు చ ॥ ౧౧౬ ॥

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం, న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।

ఇతి

“తర్కరత్న, న్యాయ వేదాంతవిద్యాపాణి, దర్శనాలంకార”
 బు లు సు అ ప్ప న్న శా స్త్రీ.

‘విద్యతల్పతమ’

మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజరంగరాజవారు.
గద్దనపల్లి.

‘పిద్యత్కల్పతరు’

మ॥ రా॥ శ్రీ బుద్ధరాజు రంగరాజువారి జ్యేష్ఠపుత్రులు:
మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజు జగన్నాథరాజువారు, (చిట్టిబాబుగారు)
వీరి సతీమణి శ్రీమతి, చి॥ సో॥ ఇందిరాదేవిగారు.

గడ్దనపల్లి.

‘విద్యతల్పతరు’

మ॥ రా॥ శ్రీ బుద్ధరాజు రంగరాజావారి ద్వితీయపుత్రులు:
 మహారాజశ్రీ బుద్ధరాజు వెంకటరాజావారు, (చిరంజీవిబాబుగారు)
 వీరి సతీమణి శ్రీమతి, చి॥ సా॥ కమలాదేవిగారు.
 గద్దనపల్లి.

ర చ య త :

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాసారీణ, దర్శనాలంకార”

బ్ర॥ వే॥ బు లు సు అ ప్ప న్న శా స్త్రీ గా రు,

భట్నవిల్లి,

అమలాపురంతాలూకా,

తూ॥ గో॥ జి॥

(40 వ సం॥ వయస్సులోని ఛాయాచిత్రము)

ర చ య త :

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార”

బ్ర॥ వే॥ బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి గార్హ,
 ధట్నవిల్లి,

అమలాపురంతాలూకా,

తూ॥ గో॥ జి॥

గ్రంథ స్థ విషయములు.

1. శ్రీ బాదరాయణప్రణీత శ్రీభగవద్గీతా.
2. పదవిభాగము.
3. ప్రతిపదార్థము.
4. శ్రీజగద్గురుశంకరభగవత్పాదాచార్యప్రణీత శ్రీభగవద్గీతాభాష్యమ్.
5. “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్న శాస్త్రిప్రణీత శ్రీమదానందగిరిటీకానుసృత శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.
6. మఘసూదనసరస్వతీకృత గూఢార్థదీపికకు “న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
7. శంకరానందకృతతాత్పర్యబోధినికి బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
8. ధనపతిసూరికృత భాష్యోత్కర్షదీపికకు బులుసు అప్పన్న శాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
9. చైవజ్ఞ పండితసూరికృత పరమార్థప్రసక్తు బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
10. సదానందకృత భావప్రకాశకు బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
11. సీలకంఠవిరచిత భారతభావదీపమునకు బులుసు వేంకటశాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
12. శ్రీధరస్వామికృత సుబోధినికి బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత తాత్పర్యబోధిని.
13. లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్మహాశయ విరచిత గీతారహస్యమునకు బులుసు అప్పన్న శాస్త్రివిరచిత విమర్శనము.

పారిభాషిక పదార్థ వివరణము.

ఆభ్యుదయము=అభివృద్ధి.

నిష్ఠాద్యయము=కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యను రెండు.

ప్రతిపాద్యము=చెప్పబడునది.

ప్రతిపాదకము=చెప్పునది.

బాహ్యకరణములు=బాహ్యేంద్రియములు.

నిరతిశయనుభుము, నిశ్చేయినము=మోక్షము.

అస్తప్రణీతము=యథార్థమును బలుకువానిచే రచింపబడినది.

ప్రేక్షావత్ప్రవృత్తి=చూచువాని ప్రవృత్తి.

అత్యంతోపరమము=శేషమలేకుండగ నశించుట.

కర్మసముచ్చితము=కర్మతోగూడినది.

వివిదిష=అత్యుచితమని కోరిక.

పారుషేయము=జీవునిచే రచియింపబడినది.

బుద్ధుడు చెప్పిన ధర్మద్యయము= బుద్ధునిచే బోధింపబడిన సత్యము, అహింస యను రెండు.

ఉపాయము=సాధనము, లేక కారణము.

ఉదేయము=పాద్యము, లేక కార్యము.

ఏకవాక్యత=ఏ కార్యమును జెప్పట.

చిదాభాసలు=జీవులు.

కూటస్థము=దాగలివలె వికారము లేకుండగ నుండునది, నిర్వికారము.

అసంగము=సంగరహితము, సంబంధము లేనిది.

అవిషయము=విప్రమాణమునకు గోచరింపనిది.

కాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము=కాస్త్రముచే జెప్పబడుట.

విరాట్టు=పంచీకృత పంచమహాభూతములు.

హైరణ్యగర్భతత్త్వము=ఆపంచీకృతపంచమహాభూతములు (తన్మాత్రాలు).

విశ్వము=జాగ్రదవస్థాభిమాని.

తైజసుడు=స్వప్నావస్థాభిమాని.

ప్రాణుడు=సుషుప్త్యవస్థాభిమాని.

మాయ=మూఁపప్రకృతి. అవిద్య, అవ్యక్తము, ప్రాధానము.

పంచతన్మాత్రాలు=ఆపంచీకృత మగు పృథివ్యప్రేక్షోవాయ్వాకాశములు.

మహత్తత్త్వము=పంచతన్మాత్రజన్యము, మోక్షపర్యంతస్థాయి అగు హిరణ్యగర్భలింగదేహము.

అహంకారము=పంచతన్మాత్రజన్యము మోక్షపర్యంతస్థాయి అగు జీవలింగదేహము.

లింగదేహము=పంచకర్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచప్రాణివాయువులు, మనోబుద్ధి అంతు 17న్న

పంచకర్మేంద్రియములు=వాక్కు, పాణులు, పాదములు, పాయువు, ఉపస్థము.

పంచజ్ఞానేంద్రియములు=త్యక్తక్షుణ్ణోత్పజ్జ్యోమాణములు.

పంచప్రాణివాయువులు=ప్రాణాపానవ్యానోదాన సహనములు.

ఈశ్వరుడు=మాయావిశిష్టచైతన్యము.

ఈశ్వరసాక్షి=మాయాపహితచైతన్యము.

జీవుడు=అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యము.

జీవసాక్షి=అంతఃకరణోపహితచైతన్యము.

బ్రహ్మము=రజోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

విష్ణువు=సత్త్వగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

రుద్రుడు=తమోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము.

మూర్తిత్రియము=బ్రహ్మము, విష్ణువు, రుద్రుడు మువ్వురు.

హిరణ్యగర్భుడు=ప్రథమజీవుడు.

మనస్సు=సంశయాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము, చంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగలది.

బుద్ధి=నిశ్చయాత్మకమగు వృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము. అయ్యుడు ధిష్ఠానదేవతగాగలది

అహంకారము=గర్వాత్మకవృత్తితో గూడిన యంతఃకరణము, పంచతన్మాత్రజన్యము, చతుర్ముఖుం ధిష్ఠానదేవతగాగలది.

చిత్తము=స్మరణాత్మకవృత్తితోగూడిన యంతఃకరణము. పంచతన్మాత్రజన్యము. శంకరుడధిష్ఠానదేవతగాగలది
శ్రోత్రేంద్రియము=శబ్దమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రవలన జనించునది, దిక్పే-
యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

త్వగింద్రియము=స్పర్శను గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతో గూడిన వాయుతన్మాత్రవలన జనించునది, వాయువే-
యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

చక్షురింద్రియము=రూపమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది, సూర్యు-
డధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

రసేంద్రియము=రసమును (రుచులను) గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది.
వరుణుడే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఘ్రాణేంద్రియము=గంధమును గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది
అశ్వినీదేవతలే యధిష్ఠానదేవతలుగాగల యింద్రియము.

వాగింద్రియము=శబ్దోచ్ఛారణకు హేతువగునట్టియు, రజోగుణముతోగూడిన యాకాశతన్మాత్రమువలన జనించు-
నట్టియు, అగ్ని యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాణీంద్రియము=అదావమునకు (నీటికారమునకు) హేతువగునట్టి, రజోగుణముతోగూడిన వాయుతన్మాత్రము-
వలన జనించునది, ఇంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాదేంద్రియము=గమనమునకు సాధనమగునది రజోగుణముతోగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది,
ఉషోరుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

పాన్వీంద్రియము=విగ్రహమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది,
మృత్యువే యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

ఉపస్థేంద్రియము=అనందమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది.
పృజాపతి యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము.

శ్రీభగవద్గీతా ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయాధ్యాయములందలి శ్లోకముల

అ కారా ది సూ చి క్త.

అ. శ్లో. పే.	అ. శ్లో. పే.
(అ)కృకూరా:	1—4—17
అస్మాకం తు విశిష్టా:	1—7—18
అశ్వే చ బహవః	1—9—19
అపర్యాప్తం తదస్మాకం	1—10—20
అయశేషు చ సర్వేషు	1—11—20
అనంతవిజయం రాజా	1—16—24
అథ వ్యవస్థితాన్	1—20—25
అథర్మాభిధాతృత్వాన్	1—41—37
అహోబల!	1—45—39
అశోచ్యా నన్యశోచస్త్యం	2—11—51
అవివాక తు తద్విద్ధి	2—17—106
అనన్త ఇమే దేవాః	2—18—114
అశ్వేవ్యోఽయం	2—24—157
అవ్యక్తోఽయం	2—25—165
అథచైనం	2—26—169
అవ్యక్తాదీని భూతాని	2—28—174
అథ చేత్వ మిమం	2—33—195
అక్షిం చాపి భూతాని	2—34—197
అవాచ్యవాదాంశ్చబహూన్	2—36—200
అన్న ద్భవన్తి	3—14—346
అథ కేవలప్రయుక్తః	3—36—407
(ఆ)చార్యాపితరః	1—34—33
అశ్వర్యకం దృశ్యతీ	2—29—178
అపూర్వమాణి మచలప్రతిష్ఠం	2—70—290
అమృతం జ్ఞాన మేతేన	3—39—416
(ఇ)ద్రియాణాం హి చరితాం	2—67—280
ఇష్టా న్భోగాన్తి వో దేవాః	3—12—342
ఇన్ద్రియ స్యేన్ద్రియ స్యాథే	3—34—399
ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధిః	3—40—417
ఇన్ద్రియాణి పరా జ్ఞానముః	3—42—425
(ఉ)త్పన్నకలధర్మాణాం	1—44—36
ఉత్పిదయు రిమే లోకాః	3—24—374
(ఏ)నముక్తో హృషీకేశః	1—24—28
ఏతాన్మహస్త్వ మిచ్ఛామి	1—35—34
ఏవముక్త్యాఽర్జునస్సంఖ్యే	1—47—40
ఏవముక్త్యా హృషీకేశం	2—9—49
ఏష తేన భిషితా సాంఖ్యే	2—39—36
ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!	2—72—297
ఏవం పునర్జితం చక్రం	3—16—349
ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా	3—43—428
(క)థం న జ్ఞేయ మస్మాభిః	1—39—36
కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే	2—4—44
కర్మజ్యే వాధికారస్తే	2—47—235
కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి	2—51—245
కర్మోద్దియాణి సంయమ్య	3—6—334
కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి	3—15—347
కర్మజైవ హి సంసిద్ధిం	3—20—367
(కా)శ్యశ్చ పరమేష్వరః	1—17—24
కార్మణ్యదోషోపహతస్వభావః	2—7—47
కామాత్మానః స్వర్గపరాః	2—43—220
కామ ఏష కౌరభ ఏషః	3—37—410
(కు)లక్షయే పుణ్యశ్చ	1—40—37
కుతస్త్యా కశ్చల మిథం	2—2—42
(కృ)పయా పరయాఽఽవిష్టా	1—28—30
(కో)ధా ద్భవతి సంమోహః	2—63—271
(కై)బ్యం మాస్మగమః పార్థ	2—3—43
(గాం)డీనం సృంసతే హస్తాత్	1—30—30
(గు)హా నహత్వాహి	2—5—45
(జా)తస్యహి ధృవోమృత్యుః	2—27—172
(జ్యా)యనీచే త్కర్మణస్తే	3—1—303
(త)స్య సంజయస్తర్షం	1—12—21
తత శృంఖాశ్చ భేర్యశ్చ	1—13—22
తతశ్చ్యైతర్హయై ర్యుక్తే	1—14—22
తతాపశ్యత్స్థితా న్సార్థః	1—26—30
కస్మా న్సార్థా నయం హంతుం	1—37—36
తం తథా కృపయాఽఽవిష్టం	2—1—41
త మునాచ హృషీకేశః	2—10—50

తస్మా ద్యస్య మహాబాహో	అ. శ్లో. పే.	2-68-282	నేహాభిక్రమరాశోఽస్మి	అ. శ్లో. పే.	2- 40- 211
తస్మా దసక్త స్పృతతం	3-19-366		నై నం చిన్దన్తి శస్త్రాణి	2- 23- 155	
తస్య విత్తు మహాబాహో	3-26-380		వైవ తస్య కృతే నాథః	3-- 18-- 358	
తస్మాత్త్వ మిన్ద్రియా జ్యాదా	3-41-49		పశ్యతాం పాండుపుత్రాదాం	1- 8- 15	
(తా)ని సర్వాణి సంయమ్య	2-61-268		పాంచజన్యం మౌషీకేః	1- 15- 23	
(త్రై)గుణ్యవిషయా వేదాః	2-45-223		విజిహాతి యదాకామాః	2- 55- 254	
(దుః)ఖేష్యునద్విగ్న మానాః	2-56-258		పృసాదే సర్వదుఃఖానాం	2--65-- 275	
(యా)రేణ వ్యాకరం కర్మ	2-49-241		పృక్వతేః క్రియమాణాని	3--27-- 378	
(దృ)ష్ట్య తు పాండవానీకం	1- 2- 14		పృక్వతే ద్దణసంమూఢాః	3--29-- 385	
(దే)హినోఽస్మి నృథా దేహే	2-13- 77		బుద్ధియుక్తౌ జహాతీహ	2- 50- 248	
దేహి నిత్య మనభ్యోయం	2-30-188		భవా న్భిష్కృశ్చ కర్ణశ్చ	1- 8- 19	
దేవా న్భావయతానన	3-11-341		భయా దృణాదుపరతం	2--35-- 199	
(ద్రో)షై రేతైః కుఠఘ్నానం	1-43- 38		భీష్మద్రోణప్రముఖతః	1- 25-- 23	
(దుర్)పదో దౌపదేయశ్చ	1-18-- 24		భోగై శ్వర్యప్రసక్తానాం	2- 44-- 221	
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే	1-1- 11		మయి సర్వాణి కర్మాణి	2- 30-- 392	
ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః	3- 38 -414		మాత్రాస్పర్శాస్తు కాస్తేయ!	2-14-- 82	
ధృష్టకేతు శ్రేణితానః	1- 5 - 17		యద్యప్యేతే న వశ్యంతి	1-- 38-- 36	
ధ్యాయతో విషయా న్పుంసః	2- 62 -270		యది మా మపిశీకారం	1-46- 39	
న కాంక్షే విజయం కృష్ణ!	1- 32- 33		యం హి న వ్యధయస్త్యేతే	2-15- 87	
న చైత ద్విద్యుః కతరన్నో	2- 6- 46		య ఏవం వేత్తి చాస్తారం	2-19-128	
న హి ప్రపశ్యామి మమ	2- 8- 49		యద్యచ్ఛయా చోపపన్నం	2-32-193	
న త్యేవాహం జాతు నానం	2-12- 69		యదా తే మోహకలిలం	2-52-248	
న జాయతే మిరియతే నా	2-20-132		య స్సర్వత్రాసభిన్నేహః	2-57-261	
న కర్మణా మనారమ్భాత్	3- 4-325		యదా సంహరతే చాయం	2-58-262	
న హి కశ్చిత్ క్షణమపి	3- 5-332		యతతో వ్యాపి కాస్తేయ!	2-60-266	
న మే పార్థాస్తి కర్మణ్యం	3-22-372		యస్త్విన్ద్రియాణి మనసా	3- 7-336	
న బుద్ధిభేదం జనయేత్	3--26--376		యజ్ఞారాత్కర్మణోఽన్యత్ర	3- 9-339	
నానతో విద్యతే భావః	2- 16- 94		యజ్ఞశ్చైష్టావ సురైః	3-13-344	
నాస్తి బుద్ధి రియుక్తస్య	2-66-277		యస్త్యాత్మరతి రేవ స్వాత్	3-17-351	
నిమిత్తాని చ సకాల్నిమి	1- 31- 32		యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః	3-21-370	
నిహత్య ధార్తరాష్ట్రేష్టః	1--36-- 35		యది హ్యహం న వర్తేయం	3-23-373	
నియతం కురు కర్మ త్వం	3-- 8--337		యావదేతాన్నిరీక్షేఽహం	1-- 22-- 27	
			యా మిమాం ప్రప్సితం చానం	2-42-218	
			యానా నర్థ ఉదపానే	2-46-230	

	అ. శ్లో. పే.		అ. శ్లో. పే.
యా నికా సర్వభూతానాం	2—69—283	శ్వశురా సుసృహృదత్సైవ	1--27-- 30
యుధామన్యు శ్చ వికాన్తః	1-- 6-- 17	సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం	1--19-- 25
యేషా మర్ధే కాంక్షితం నః	1--33-- 33	సంకృతో నరకాయైవ	1--42-- 38
యే మే మత మిదం నిత్యం	3--31-- 34	సహ యజ్ఞాః పృజా సృష్ట్యై	3--10--340
యేత్యేత దభ్యసూయస్తః	3--32--396	సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసః	3--25--375
యోత్స్యమావానవేక్షేహం	1--23-- 27	సదృశం చేష్టతే స్వస్థాః	3--33--397
యోగస్తః కురు కర్మాణి	2--48--339	సీదన్తి మమ గాత్రాణి	1--24-- 30
రాగద్వేషవియక్తైస్తు	2--64-- 213	సుఖమఃఖే సమే కృత్వా	2--33-- 203
లోకేన్మిన్ద్వివిధానిషా	3-- 3--321	స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా	2--54-- 252
వాసాంసి జీర్ణాని	2--22--153	స్వధర్మ మపి చావేత్స్య	2--31-- 190
విషయా వినిషర్తన్తే	2--59--264	హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం	2--37-- 201
విహాయ కామాన్యః	2--71--294	హృషీకేశం తదా వాక్యం	1--21-- 25
వేదావినాశినం నిత్యం	2--21-- 133	ప్రథమా ధ్యాయమందలి	శ్లోకసంఖ్య 47
వ్యవసాయాశ్మిన్ బుద్ధిః	2--41-- 215	ద్వితీయాధ్యాయమందలి	శ్లోకసంఖ్య 72
వ్యామిశ్లేషైవ వాక్యేన	3-- 2-- 318	తృతీయాధ్యాయమందలి	శ్లోకసంఖ్య 43
కుఠివిప్రతిపన్నాతే	2--53-- 250	మొత్తం	162
శ్రేయో న్స్వధర్మో విగుణః	3--35-- 404		

ఉ పో ధ్ధా త ము.

శ్రుత్యంతపాఠోనిధిమంథనోత్థం, జ్ఞానామృతం యేన వితీర్య లోకే ।

సంరక్షితా స్సర్వజనా స్తు మృత్యో స్తం శ్రీ నృసింహం గురు మాశ్రయేహమ్ ।

ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. తత్సప్తమైన ఈజంతుజాలము సకలవిధముల నతని మహోద్దేశమును యథావిధి నెరవేరుకే యేర్పడినది. జంగమస్థావరాత్మకములైన యేభూతములును నతనిశాసనము సత్తిక్రమింపజాలవు. వాని వాని యవసరములను దెలిసియే వాని బాహ్యభ్యంతరములనిర్మించియున్నాడు. ఆనిర్మాణములో బ్రత్యక్షులను నీశ్వరుని యొకానొక మహోద్దేశమును నెరవేర్చునదిగానే యున్నదనుట నేటికిని నిర్వివాదాంశముగ నున్నది. ఇదియే యతని సర్వజ్ఞత కొక గొప్ప నిదర్శనము. మానవజన్మమునకుఁ బ్రయోజనము.

ఈశ్వరప్రపంచమున నెనుబడినాల్గులక్షలజెగులు జీవరాశులు గలవని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. వీనిలోఁ బశుపక్ష్యాదిజీవులు తాము పూర్వజన్మమునఁ జేరియున్న పాపకర్మలవలన నీలోకమున ధర్మార్థరహితజీవమున కేయించుక యవకాశములేని విధమున జన్మించుచున్నవి.

అవి తమ యీ వర్తమాన జన్మమున నెట్టి సుకృతదుష్కృతములను జేయఁజాలవు. పాపఫలము ననుభవించుటయే వాని యీ జన్మమున కీశ్వరోద్దేశము.

దేవతలు తాము పూర్వజన్మమున జేసియున్న యజ్ఞయాగాదిపుణ్యకర్మలకు ఫలభూతమైన కేవలసుఖము ననుభవించుటకుమాత్రమే సముచితశరీరములఁ బడసియున్నవారు. కావున వారును నా శరీరమున మఱి సుకృతవిశేషమును సంపాదించుట కనధికారులు. మఱియు నొక దుష్కృతమునకు మాత్రమే వారి కవకాశమున్నది.

ఇక మనుష్యులు తాము చేసియున్న సుకృతదుష్కృతములకు ఫలభూతములైన సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచు నుత్తరగతికి సాధనములైన పాపపుణ్యాత్మకములగు వివిధకర్మల కనుకూలములైన శరీరములతో నీభూలోకమున జన్మించి యున్నారు. వీరికి తాముజేసిన పాపములను నివారించుకొనుటకుఁ బ్రాయశ్చిత్తాధికారమును, విహితరీతిని ధర్మార్థకామమోక్షములను పురుషార్థములను సాధించుకొనుటకుదగిన కర్మాధికారమును గలదు.

ఇట్లు హీనోత్తనుజాతు లని చెప్పఁబడు తిర్యగ్దేవజాతులకంటె మధ్యమజాతి యని చెప్పఁబడిన మనుష్యుడే యుత్కృష్టుఁ డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

కావున మనుష్యుడు తన పూర్వజన్మసుకృతవిశేషముచే బ్రాప్తించిన ధనవిద్యాదులవలనఁ బ్రమత్తుడై మైమఱచి శమదమాదిగుణసంపత్తిగల వ్యక్తినిశేషములను దూషించుచు సత్కర్మ విముఖుడై యకృత్యముల కలవడి యాప్తవాక్యములను, సదుపదేశములను ఆదరింపక పర

కాంతాపరధనాపహరణచతురతామాత్రీపాండిత్యగర్వితుడై పాపముల కొడిగట్టి పుణ్యముల తోవ యెటుంగక తా ననుకొన్నదియె కర్తవ్యమని యదియు దేశసేవయని దాననే తాను కృతార్థుడ నని ఓట్టువీగుచుండనేని తనకంటె నికృష్టజాతు లనఁబడు పశ్వాదులకంటె నధమా ధముడని వాని నేల తలంపగూడదు?

ఇట్లన్నచో మానవునకుఁ దన యుత్తరగతికి నవశ్యమైన యుత్తమకర్మ యెట్టిది? అద్దాని నిరూపించుకొను సాధన మెద్ది? దానివలనగలుగు ఫలితమేమి? అను ప్రశ్నములు సాధారణముగ నెవ్వరికైన గలుగకపోవు. ఇందులకు దగు సమాధానము దొలుదొలుతనే మనము నిశ్చయింపదగియున్నది. మనపెద్ద లీవిషయమున నీశ్వరసృష్టము లగు ప్రకృతిగుణభేదముల ననుసరించి యాసహజభేదములచే మానవజాతి నంతను నాలుగువిధములుగ గుఱుతించి మొదట వర్ణవిభాగమును, తరువాత నాయాతెగలలోని జనులకు వారివారి స్వభావముల కనురూపమైన కర్మవిశేషములను జక్కగఁ ప్రతిపాదించియున్నారు.

వారిలో మొదటి మూడు తెగలజనులకును యథోచితవిధిని నిత్యనైమిత్తి కకామ్యము లను కర్మభేదములను విధించియున్నారు. అట్టి నియతకర్మలలో “స్నానం సంధ్యా జపో హోమో దేవతానాం చ పూజనమ్ | ఆతిథ్యం వైశ్వదేవం చ షట్కర్మాణి దినే దినే ||” స్నానము, (ఇది సర్వకర్మలకు సాధారణముగాన షట్కర్మలయందు పరిగణింపబడదు.) సంధ్య, జపము, హోమము, దేవతాపూజనము, ఆతిథ్యము, వైశ్వదేవము ఇవి నిత్యకర్మాలు. శ్రాద్ధాదులలో ప్రత్యాబ్ధీకనకృన్మహాలయాదులు నిత్యములు. గృహణాదినిమిత్తకములగు శ్రాద్ధములు నైమిత్తికములు. అష్టకశ్రాద్ధాదులు, షక్షమహాలయాదులు, వాజపేయాదులు కామ్యములు. ఇవి కామ్యములైనను ‘కర్మణ్యే వాధికార స్తే మా ఫలేషు కదాచన’ (గీ-2-47) అను భగవద్వచ నానుసారము ఫలాభిసంధిపర్జితములై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో ననుష్ఠింపబడిన షక్షమున నవియు “కర్మణ సుసక్రత స్యాహు సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలమ్” (గీ-14-16) అను వచనానుసారముగ ననుష్ఠాతకు సత్త్వశుద్ధిగలిగించి “సత్త్వాత్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ-14-17) అనుభగవదుపదేశ ప్రకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనము లగుచున్నవి.

అట్టిజ్ఞానమువలన ననగా “బహూనాం జన్మనా మంతే జ్ఞానవా న్మాం ప్రపద్యతే | వాసుదేవ స్సర్వమితి స'మహత్త్వా సుదుర్లభః” (గీ-7-19) అనియు, ‘జ్ఞానీ త్వాత్త్వైవ మే మతమ్’ (గీ. 7- 8) అనియు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారము క్రిమముగ నా కామ్యకర్మానుష్ఠానపరుడు తానుశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావముగు పరతత్త్వమును యథార్థము ననుభవించగలుగు చున్నాడు. అదియే యతనిమానవజన్మముయొక్క పరమప్రయోజనము. దానినే ముక్తియందును.

మా న వు ని క ర్త వ్య ము.

కనుకనే “యథాఽఽదర్శే తథాత్మని యథాస్వప్నే తథా పితృలోకే | యథాపుసరిష దదృశే తథా గంధర్వలోకే | ఛాయాతపయో రివ బ్రహ్మలోకే” అద్దమునం దెట్టితరున

ముఖము, ప్రత్యక్షమగునో యదేతరున సాధకున కీలోకమున బ్రహ్మము సాక్షాత్కరించును. స్వప్నమునం దెట్టితరుగ పదార్థములు తెలియఁబడునో సాధకున కట్టితరుగ స్వర్గమునం దాత్మ సందిగ్ధముగ దెలియఁబడును. నీటియందు ప్రతిబింబ మెట్టితరున చలించుచు సుస్పష్టముగఁ దెలియదో యదే తరున గంధర్వలోకమున నాత్మసాక్షాత్కారము స్పష్టము గా నేరదు. ఇది యెండ యని యిది నీడయని యెటులదెలియఁబడునో యటులనే బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మ సాక్షాత్కార మగునుగాని భూలోకబ్రహ్మలోకములు యితర (స్వర్గ గంధర్వ) లోకములకన్న బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుట కుత్కృష్టస్థానము లని కఠోపనిషత్తు ఘోషించుచున్నది. కాన నీలోకమున దగు దేహము పాప్తించినపుడు పాపకృత్యము లాచరింపక నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుచు జ్ఞానమునకుఁ దగు బ్రయత్నము జేసి యద్దానిని సంపాదించి మోక్షమును బడయుట మానవ జన్మమునందు జీవుని కర్తవ్యము.

స్వధర్మమవశ్యకర్తవ్యము అందలి ప్రయోజనము.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ 'స్వధర్మ మపి చావేత్త్య స వికమ్పిత మర్హసి | ధర్మావ్యధి యుద్ధాచ్ఛేదోన్యాయే త్ క్షత్రియస్య స విద్యతే' (గీ. 2-81) 'శ్రేయా స్వధర్మో విగుణః పర ధర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్ | స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః॥' (గీ. 3-35) అని యజ్ఞున నకుపదేశించి 'యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః | మయ వర్తమాను వర్తనే మనుష్యాః పార్థ సర్వశః॥' (గీ. 9-25) అనుచోటఁ గర్మవలనఁ దనకు బ్రయోజనము లేకున్నను నేనే కర్మలను జేయనిచో నామార్గమునే యనుసరించి యితరులుగూడఁ గర్మలను బరిత్యజించెదరు. అటులు పరిత్యజించిన నీలోకము లన్నియు నశించిపోవునని కర్మల నుపదేశించి నీచే నాచరింపఁబడు కర్మలను 'తత్కరుష్వ మదర్పణమ్' (గీ. 9-27) పరమేశ్వరుండ నగు నా కర్పణము జేయుచుని యుపదేశించెను. ఈ యుపదేశమువలనఁ దేలిన యాశయమేమి? ఫల విరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగఁ గర్మల నాచరించుటచేత సంతోకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రీవణాదుల కభిముఖమై శ్రీవణ, మనన, నిదిధ్యాసనములవలన జ్ఞానసిద్ధినిఁ బొంది మోక్షము జొందుదురని యాశయము.

ముక్తివిశేషముల నిరూపణము.

ధర్మార్థకామమోక్షముల నెడి నాలుగు పురుషార్థములయందు మోక్ష ముత్కృష్టమని సర్వమతస్థు లంగీకరించిన విషయమే. అట్టిమోక్ష మనగా నెట్టిది? అరు విషయమునందు మాత్రమే యాయామతస్థులకు గల వివాదము. అందు తార్కికులు 'దుఃఖజన్మప్రవృత్తిదోష మిథ్యాజ్ఞానానామత్ర రోత్ర రాపాయే తదసంతరాపాయాదపవ్యః' అను గౌతమనూత్తానుసారము దుఃఖము, జన్మము, ప్రవృత్తి, దోషము, మిథ్యాజ్ఞానము అను నీ యయిదింటిలో గడపటిదగు మిథ్యాజ్ఞానముయొక్క నివాళముచే దోషనాశము, దోషనాశముచే బ్రవృత్తినాశము, నా

బ్రహ్మసాక్షముచే జన్మనాశ మగు ననియు, దానివలన దుఃఖనాశమగుననియు, నదియే మోక్ష మనియు, చార్వాకాదినాస్తికులు 'సాత్వతంత్ర్య మేన మోక్షః' సాత్వతంత్ర్యమే మోక్షమనియు, వైష్ణవులు 'సాయుజ్య మేవ మోక్షః' విష్ణుసన్నిధి కేగి యచట విష్ణుసమానరూపధారులై తత్సన్నిధియందు నివసించి లక్ష్మ్యలింగితవక్షస్థలత్వముమాత్రము బ్రత్యక్షించి యితరభోగముల నన్నిటి ననుభవించుచు వైకుంఠమునందు శాశ్వతముగ నుండుటయే మోక్షమనియు, మాధ్వ మతస్థులు జీవులలో కొందరు ముక్త జీవులనియు, గొందరు బద్ధజీవులనియు నందు బద్ధజీవులెల్లపుడు బద్ధులే, ముక్తజీవులెల్లపుడు ముక్తలేయనియు, వారు ముక్తియందు వైషమ్యముగలిగి యుందురనియు, మోక్షము సర్వోత్కృష్టమనియు జెప్పెదరు. వారు వీరననేల? సర్వులుమోక్ష ముత్కృష్టమని యంగీకరింతురు. ఇట్టి మోక్షము సాధింపవలయు ననిన సర్వకామములను ధర్మమనెడి పురుషార్థమున కుపయోగించుచు ఫలమునందిచ్చలేని వారై యీశ్వరార్పణముగఁ గర్మలుచేయుచు వేదాంతశ్రీనాథ మొసర్పనలయును. అట్టిశ్రీనాథ మున కాటపట్టుపనిషత్తులే. అట్టి యుపనిషద్ధర్మమునే కురుపాండవ యుద్ధప్రాగంభసమయమున గురుభాితృపితృపుత్రాదుల నధ నూహించి శోక మోహములచేత నితికర్తవ్యతాజ్ఞానవిమూఢుఁ డగు నర్జునునకు జ్ఞానోపదేశము చేసిన గాని యజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించిన శోక మోహములు పో జాలవని కృష్ణపరమాత్మ లోకముకొరకు నర్జునునకు జ్ఞానము నుపదేశించెను. ఆయుపదేశ వాక్యములే భగవద్గీత లను పేరఁ బ్రఖ్యాతములై యున్నవి కాన నీభగవద్గీతలుపనిషత్సారమును బోధించుటచేత నౌపచారికముగ నుపనిషత్తులనబడునని ప్రతియధ్యాయాంతమున 'భగవద్గీతా సూపనిషత్సు' అని శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి వ్రాసెను.

శ్రీభగవద్గీత 'తత్త్వమసి' అను మహావాక్యార్థబోధకము.

ఉపనిషత్తు లన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యము నెటులు బోధించునో యట్లుచే భగవద్గీతలుగూడ జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుచున్నవి. అది యెట్లునిన నుపనిషత్తులయందు జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించునవి 'తత్త్వమసి' 'అహం బ్రహ్మాస్మి' 'అయమాత్మా బ్రహ్మ' 'ప్రజానం బ్రహ్మ' అనునవి మొదలుగా గలమహావాక్యములు, అందు 'తత్త్వమసి' అను మహావాక్యము 'తత్, త్వం, అసి' అను మూడుపదములు గలది. అందు 'తత్' అనుపదము పరమాత్మను బోధించును. 'త్వం' అనుపదము జీవాత్మను బోధించును. 'అసి' అనుపదము జీవబ్రహ్మల కైక్యమును బోధించును. అదేతీరున భగవద్గీత పదునెనిమిదిఅధ్యాయములు గలది. పదునెనిమిదియధ్యాయ ములను మూడుభాగములు చేసిన నొక్కొక్కభాగమున కారారధ్యాయములు. అనగా భగవద్గీత మూడుపట్కములుగా విభజింపబడినది. పట్కమునగా నారధ్యాయములు. అందున మొదటిపట్కము 'న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్' (గీ.2-20) 'దేహీ నిత్య మవధోయం' (గీ.2-30) 'వేదావివాశినం నిత్యం' (గీ.2-21) 'అచ్ఛేదోఽయ మదాహ్యోఽయం' (గీ.2-24)

ఇత్యాదివాక్యములచే జీవస్వరూపమును బోధించుచున్నది. రెండవపట్కము 'అహం సర్వస్య జగతిః ప్రభవః ప్రళయస్తథా' (గీ.7-6) 'మయి సర్వ మిదం ప్రోతం సూత్రే మణిరణ ఇవ' (గీ.7-7) "అహ మాది ర్హి ధాతానాం" (గీ.) "అహ మాత్మాగుడాకేశ" (గీ. 10-20) ఇత్యాది వాక్యములచే పరమాత్మస్వరూపమును బోధించుచున్నది. మూడవపట్కము 'క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి' (గీ.13-2) "మమైవాంశో జీవలోకే" (గీ.15-7) "తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం" (గీ.) ఇత్యాది వాక్యములచే జీవబ్రహ్మల యభేద మును బోధించును. కాన భగవద్గీత "తత్త్వమసి" అను మహావాక్యసమానార్థకము. ఇట్లు శ్రుతిస్మరమునే బోధించుటచే "భగవద్గీతాసూపనిషత్సు" అని యధ్యాయాంతమున నుడువుట సమంజసముగానే యున్నది.

భగవద్గీత సర్వశాస్త్రసమ్మతము.

మఱియు వేదములం దచ్చటచ్చట బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానమునకుఁ గారణమగు భక్తియోగము, అట్టి భక్తియోగమునకుఁ గారణమగు కర్మయోగము అచ్చటచ్చట విశకలితముగ వర్ణింపఁబడెను. అట్టివాక్యముల ననుసరించియే పఠించలి భక్తియోగము ప్రధానముగాగల యోగసూత్రములను, అట్టి వేదవాక్యముల ననుసరించియే జైమినిమహర్షి కర్మయోగము ప్రధానముగాగల మీమాంసాశాస్త్రమును రచించియుండిరి. శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి యపనిషత్తుల ప్రధానతాత్పర్య విషయమగు జీవబ్రహ్మైక్యము నుపనిషత్తు లేవిధముగ బోధించునో యారీతిని దెలుపుటకు నాలు గధ్యాయములుగల యత్త రమీమాంసాశాస్త్రమును (బ్రహ్మసూత్రములను) రచించి యుండెను. కురుపాండవయుద్ధప్రారంభసమయమున శ్రీకృష్ణునిచే నర్జునున కుపదేశింపఁ బడిన సర్వశాస్త్రసారభూతములగు భగవద్గీతలయందు జీవస్వరూపమును నిర్ధారణచేయుచు జ్ఞానోత్పత్తికి మొదటిసోపానమగు కర్మయోగమును మొదటిపట్కమునందును, రెండవసోపానమగు భక్తియోగమును రెండవపట్కమునందును, పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు ప్రధాన ప్రయోజనమగు జ్ఞానయోగమును మూడవపట్కమునందును వర్ణించుటచే భగవద్గీతాశాస్త్రము శ్రుతి, స్మారకసూత్రాదుల సోప్త రమీమాంసా, యోగశాస్త్రసార మగుటంబట్టి జిజ్ఞాసువున కత్యంతాదరణీయమని ప్రత్యేకము వ్రాయ నవసరములేదు.

జాతులు జన్మసిద్ధములు.

మఱియు వ్యవహారమునందు నిరుద్యోగసమస్య లేకుండగ మానవులు జీవించునట్లుల 'చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మవిభాగశః' (గీ.4-13) అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రుల జాతివిభాగమును, తత్త జ్ఞాతుల కనురూపముగ సృష్టికర్మవిభాగమునుఁ బ్రత్యేకముగ నిందు జెప్పుటవలన గీతాశాస్త్రము సర్వులకు నాదరణీయము. దీని ననుసరించి వర్తించినయెడల నిరుద్యోగసమస్యకు నేదేశమునను దావుండదు.

భగద్గీతలయందు జాతులు జన్మసిద్ధములే యని చెప్పబడినంతమాత్రమున నిరుద్యోగ సమస్య చాలగిబోవునా?

జాతులు జన్మసిద్ధమును సీభగవదుపదేశముయొక్క సత్యమును గ్రహించియు, ప్రాచీనభారతీయుల యీ వర్ణవిభాగముయొక్క మూలము నెరింగియు నా యీ వర్ణములవారికి విధింపఁబడిన కర్మలు తత్తజ్జాతుల కనురూపము లను యథార్థము నెరింగియు నుండు మానవులలో వృత్తికర్మవిషయకముగు వివాదము పుట్టుట కెట్టియెడల నవకాశముండదు.

అట్లుకాక కేవలము వారివారి కర్మలను బట్టియే జాతులేర్పడిన వనినచో దత్తత్కర్మ విషయమున మానవులలో బోటీలును, దన్ములములైన కలహములును, దన్ములమున వృథా కాలక్షేపమును దానిచే నుభయలోక భగ్గింశమును దప్ప మరి యేప్రయోజనము నుండదు.

వృత్తికర్మలయెడ సమానాధికారము సర్వమానవసహజమని తలంచుమానవులకు మాంస శకలము నెడ సమానాపేక్షగల శ్రేయములకుంబోలె గొందర కళకళకార్యకరణవరతయు, గొందరకు బరస్పరవిరోధమును, గొందరకు స్వల్పాల్పఫలమును నను నీలాటియభీష్టప్రాప్తివై కల్యములే సంప్రాప్తములై భోకమర్యాద సంపూర్ణముగ చెల్లాచెదరగుటతప్పదు. కనుకనే ధర్మప్రభావము నెరింగినపెద్దలు సర్వజ్ఞుండగు శిశ్వరునిచే లోకానుగ్రహబుద్ధితో సృజింపబడిన భగవతియగు వేద మాత నాశ్రయించి తదుపదేశమునఁ దత్త్వజ్ఞులై యీవర్ణవిభాగమును గావించెననుట నిక్కము.

ఈనిక్క మెఱిగిన మహర్షి తనమహాభారతమున ధర్మశబ్దనిర్వచనముచేయుచు “ధారణార్థం ఇత్యాహుర్ధర్మో ధారయతే ప్రజాః” అని స్పష్టముగఁ జెప్పియున్నాడు. ప్రజాధారణ సమర్థమైన యీభారతీయధర్మమును దొల్లింటి రాజులును బ్రజలును సమానగౌరవముతో బాటించుచు వచ్చినందుననే పిమ్మట నెన్నివిప్లవములువచ్చినను సీభారతజాతి నిరుద్యోగసమస్యలకు బాల్పడకయు, దన సహజస్వభావమును గోల్పోవకయు నిలిచి యున్నది. ఇట్టి సహజమును, సత్యమును, ధార్మికమునైన వర్ణాశ్రమ విభాగరూప స్వజాతీయధర్మముయొక్క పటుతరళక్తినిగమనింపక నేటిదుర్వివేక దుస్సంస్కార, దురాచార, దుర్వివాద, దుర్వేష, దుర్భాషాదోషదూషితులగు హైందవులు తమ పతనమునకుఁ దామే గోయిద్రవ్యకొనుట శోచనీయము. కావుననే బ్రహ్మ స్వరూపుండగు వశిష్టమహర్షి స్నాతక ధర్మములలో ‘నస్తేచ్ఛభాషాం శిక్షేత’ అని మున్నెన్నిచో నీయపభాషాశిక్షణమును నిషేధించియున్నాడు.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప! కర్తాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవై స్తైః” (గీ-18-41) ఈజన్మమందు ఫలదానముకొరకభివ్యక్తమైన పూర్వజన్మకర్మసంస్కారమే స్వభావము. అదియే కారణముగా గల సత్త్వైరజస్ మోగుణంబులచేతనే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులకు శమదమాదికర్మలు వేర్వేరుగా చెప్పబడెనని “శమోదమస్తపశ్చౌచం క్షాంతిరార్జవ మేవచ, జ్ఞానం విజ్ఞాన మాస్తి క్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభా

వజం” (గీ-18-42) శమ, దమ, శౌచ, శాంతి, ఋజుభావ, జ్ఞాన, విజ్ఞానాస్తికతలు బ్రాహ్మణునకును, “శౌగంధేజో ధృతి ద్వాత్వం యుద్ధేచాప్యపలాయనం, దాన మిశ్వరభావశ్చ తౌత్యం కర్మ స్వభావజమ్” (గీ-18-43) శౌర్యము, పాగల్భ్యము, ధారణయు, దక్షత్వము, హతాత్సంప్రాప్తమయిన శార్యమందు మోహము లేకుండగ బ్రవర్తించుట, యుద్ధమందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండ నిలిచియుండుట, సత్త్వత్రాప్రాప్తించినపుడు ముక్తహస్తుఁడగుట, తనకుండు ప్రభు శక్తిని ప్రకటించుట అను నీకర్మలు తీర్చియునకును, “కృషి గౌరవ్యనాటిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజమ్” (గీ-18-44) వ్యవసాయము జేయుట, గోవులను రక్షించుట, వర్తకము చేయుట, అనుపరి వైశ్యునకును, ‘పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్’ (గీ-18-44) బ్రాహ్మణ తీర్చియై శ్మలకు శుశ్రూష శూద్రునకును, తమ తమ స్వభావప్రాప్తములైన కర్మలని వేర్వేరుగాఁ జెప్పి ‘స్వే స్వే కర్మ ణ్యభిరత స్సంసిద్ధిం లభతే నరః’ (గీ-18-45) తన తన కర్మలయందనఁగా స్వధర్మమునం దభిరతుఁడైన మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠారూపసంసిద్ధిని బడయు ననియు ‘స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి త చ్చుణః’ (గీ-18-45) తన కర్మలయందాసక్తుడై చరించు మానవుఁ డేతరుగ సిద్ధిని బొందునో జెప్పెద విను మని ‘యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్ | స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః’ (గీ-18-41) యెవనివలన సమస్త భూతములు జనించుచున్నవో, యెవనిచే నీప్రపంచమంతయు వ్యాపించి యుండెనో అట్టి పరాత్పరుని తన జాతిసిద్ధమగు కర్మలచేఁ బూజించి మానవుడు జ్ఞాననిష్ఠకు యోగ్యతను పొందుననియు, ‘శ్రేయా స్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్వస్మిన్ శ్రేయః, స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వ న్నాప్నోతి క్షిప్రమ్’ (గీ-18-47) అస్సగ ననుష్ఠింపఁబడిన నితరజాతికర్మ కన్న కొంత గుణలోపము గలదైనను తన తన జాతిసిద్ధమగు కర్మయే శ్రేష్ఠమయినది. పూర్వ కర్మానుసారము ప్రాప్తించిన తన జాతిస్వభావమున కనురూపంబుగ ప్రాప్తించిన శాస్త్రప్రియత మగు కర్మ నాచరించువాఁడు పాపమునుఁ పొందనేరడనియు ‘సహజం కర్మ కాంతేయ! సదోష మపి న త్యజేత్, సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమే నాగ్ని రివావృతాః’ (గీ-18-48) అగ్ని ధూమముచే నావరింపఁబడినటుల సర్వకర్మలు దోషములచే నావరింపఁబడి యుండుటచేత పూర్వకర్మసంస్కారమువలన ప్రాప్తించిన తన జాతికి తగు కర్మ దోషయుక్తమయినను బరిత్యజింపఁగూడదనియు భగవంతుఁ డీగీతయం దుపదేశించుటచే ‘జన్మనా బ్రాహ్మణో జ్ఞేయః’ అనునట్లు జాతి జన్మసిద్ధమని స్పష్టపడుటయే గాక యాయా జాతికి దగు కర్మలుకూడ ప్రత్యేక ముగ నుపదిష్టములైనందున నీభారతధర్మములందు నిరుద్యోగసమస్యకు (వృత్త్యభావమునకు) తావు లేదనుట నిర్వివాదాంశము.

మరియుఁ దమ జాతిధర్మంబుల ననుష్ఠించుటచే సంతోకరణము శుద్ధమై మానవజన్మకు పరమార్థమైన జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము కలుగు నను సత్యమును బ్రకటించుటచే భగవద్గీత సర్వులకును మోక్షోపాయమును జక్కగా బ్రదర్శించిన వ్యాప్తగ్రంథ మని నిర్ణయింపఁదగి యున్నది.

భగవద్గీత సర్వులకు సమాదరణీయమని మేము చెప్పటయే కాదు. ఇప్పటికే యీ పవిత్రగ్రంథము ప్రాచీనులగుశంకర, రామానుజప్రభృతి వివిధమతాచార్యులకును, నేటిపాశ్చాత్యవిద్యాసంపన్నులగు ప్రాచ్యపండితులకును, బాశ్చాత్యవిద్వాంసులకును నిత్యపఠనప్రచనవిషయమై వారివారి దేశకాలములకును, దత్తత్సంస్కారములకును, దత్తదృష్టివైశేష్యమునకును ననురూపములగుభావములనుత్పన్నముజేయుచు నెల్ల రిచేబరమప్రమాణముగ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇట్టి స్థితి భగవద్గీతయొక్క యసాధారణమహిమను వెల్లడించునదియే యైనను ఇందరకిన్నివిధముల యభిప్రాయములను దోషించు నీగ్రంథము నిజములో నేదైననాక నియతాభిప్రాయము గలది యగునా? కాదా? అను సంశయమున కాస్పదమగుచున్నది.

భగవద్గీతను గూర్చి పూర్వులు.

“సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలః పదనః | పార్థో వత్స స్సుధీ ర్భక్తౌ దుగ్ధం గీతామృతం మహత్” అని బహువిధముల బ్రశంసించి యుండిరి ఈగీతామృతముపనిషత్తులను గోవులనుం? యద్దునుని దూడగాఁగాని శ్రీకృష్ణభగవానుడు తాను స్వయముగ దోగ్ధయై సుధీజనముయొక్క యుపభోగముకొరకును, వారిజనజరామరణ శోకాద్యాధ్మాత్మికతీవ్రవ్యాధినివారణముకొఱకును బిదికియిచ్చిన మహామహిమగల దుగ్ధమగు నేనిదానిని వికృతార్థగ్రహణవిషదోషదూషితము గావించి తమ యనుచూయుల కొసంగినచో నీవ్యాఖ్యాతలును, విమర్శకులును, వారి భవరోగశాంతికిగాక తద్విరుద్ధమైన దురంత మన్విషహ సన్నిహితోత్పత్తికి గారకులై తత్పాపఫలము ననుభవించు వారలగుచున్నారు.

శ్రీమదద్వైతభాష్యకాథలు తమ భాష్యరచనకు బూర్వమే యీమహాగ్రంథమున కిట్టి దోషమునాపాదించు కొన్నివ్యాఖ్యానము లున్నట్లు తమ భాష్యమునందే నూచించియుండిరి. తరువాతకూడ ననేకవ్యాఖ్యానములు పుట్టినవనుట మన మెఱుంగుదుము. కొంతవరకు శుక్తి స్మృతినంపదాయము వీడగూడదను సయమమే ప్రధానముగాఁగల ప్రాచీనవిద్వాంసుల వ్యాఖ్యానములు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగములలో నేదేనియొక్కదానిని బ్రధానీకరించు నుద్దేశముతోఁ బుట్టినవి. గావునను నవి యుపాయోపేయములలో దేనికైన నొకదానికిసంబంధములై యుండినందునను వానివలనగలుగు నుపద్రవమంతగా బాటింపదగినది కాజాలదు.

అది యెట్లనిన? శ్రీభగత్పాదులు మోక్షమునకు సాక్షాత్పాదనము జ్ఞాన మొక్కటియే యని సిద్ధాంతీకరించి యట్టియజ్ఞానమునకు భక్తియోగ, కర్మయోగము లుపాయభూతములుగా నంగీకరించిరి. ఇదియే ‘తత్త్వ సర్వకర్మసన్నానసపూర్వకా దాత్మజ్ఞానస్థామాత్రా త్కేవలార్థస్థా ర్థసతీ’ అట్టి మోక్షము సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానవిష్టామాత్రీధర్మమువలననే ప్రాప్తించును. అని స్వసిద్ధాంతమును వెల్లడించుటకు గారణము. “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాంక్షయ త్పాపస్య కర్మణః” అనుప్రాచీననియమావళి ననుసరించి వారి యాసిద్ధాంతమే మిక్కిలి

సమంజసముగ నున్నది. నిత్యనైమిత్తికాదివిహితకర్మజాలము చిత్తశుద్ధికిని, నది జ్ఞానోత్పత్తికిని సాధనమగుననుట భగవద్వ్రతమే యగునని గీతలలోని “కర్మణస్సుకృత స్యాహు సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ. 14-16) ‘సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం’ (గీ. 14-17) ‘జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్’ (గీ. 7-18) అరు భగవద్వ్రతసములవలననే సృష్టమగుచున్నది. దీనిని సహింపని కర్మవాదులు పూర్వోత్తరభాష్యములైన యీ కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము ననగా రుకాగపద్యావస్థతోఁ గూడిన సమప్రాధాన్యము నిచ్చి తదనురూపముగ సిగ్గింధమునకు న్యాఖ్యానము చేసియుండరి.

ఇట్లే భగవంతుడు ‘చతుర్విధా భజన్తే మాం జనాస్సుకృతితోఽస్తున! ఆర్తో జ్ఞాను రథార్థీ జ్ఞానీచ భరత్స్వభః’ (గీ. 7-16) అను శ్లోకమునందు ‘సుకృతిః’ అనుటచే కృతపుణ్యులైనవారి కేతన భక్తిసాధ్యమనయు, నదియు రత్న, జిజ్ఞా, స్వర్ణాది, జ్ఞానుల నేడు పరస్పర విశిష్టహృదయులగు నాలుగు తెగల భక్తులయొక్క నాలుగువిధములగు పరమేశ్వర విషయక హర్షప్రీతిభేదములచే నొప్పు చున్నదనియు జెప్పి యుట్టి భక్తిచే గలుగు ఫలితమును ‘మచ్చిత్రా మద్గతప్రాణాః’ (నాయందే చిత్తముకలవారై, నన్నుబొందిన ప్రాణములు కలవారై) (గీ. 10-9) అను పదీయవయధ్యాయ మందలి తొమ్మిదవ శ్లోకముతో దొరకొని ప్రీతిపూర్వకముగ సతతముత్తులై తన్నుభజించువారికి దేనిచే తన్నుబొందగలుగుదురో అట్టిబుద్ధియాగము నిత్తునని చెప్పుటయేకాక సృష్టవచనముతో బుద్ధియోగశబ్దార్థమును వివరించువాడై యీకిందిశ్లోకము అనగా “తేహ మేనానుకంపార్థ మహమజ్ఞానజం తమః | నాశయా మ్యాత్మభాసభో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా” (గీ. 10-11) అను శ్లోకమును జెప్పియున్నాడు. అట్టి భక్తులయందలి పరమకారుణ్యముతో నాత్మస్వరూపముననున్న నేను వారి యజ్ఞానజటితమగు తమస్సును ప్రకాశమానమగు జ్ఞానదీపముచే నశింపజేయుదునని సృష్టముగ జెప్పియున్నాడు. ఇందువలన భక్తియొక్క ప్రథమావతరణము స్త్రీరూద్రాదిజాతులకు ననగా నజ్ఞానులకు సయితము గలిగి క్రమక్రమముగ దాని మూలమున సీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యాయనుగ్రహమున జ్ఞానోత్పత్తియై దానిచే నజ్ఞానతమోనాశనమగునని చెప్పియున్నాడు.

వఱియు “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్య శ్చాస్మి తత్త్వతః” (గీ. 18-55) అని యనుటవలన భగవంతుని స్వరూపజ్ఞానమునకు భక్తియనునది యొకసాధనమనియు, వెంటనే ‘తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదంతరం’ (గీ. 18-55) అనుటవలన పరమేశ్వరస్వరూప జ్ఞానానంతరమే తత్ఫలభూతమైన మోక్షరూపమగు సవిద్యానివృత్తిపూర్వక బ్రహ్మప్రాప్తియనియు భగవంతుడుఘోషించినట్లై నది. ఇందుచే కర్మజ్ఞానవైరాగ్యములు భక్తికిసాధనములను విశిష్టా ద్వైతసిద్ధాంతముకంటే, కర్మ, భక్తి, వైరాగ్యములే జ్ఞానమునకు సాధనములను నద్వైతాచార్య సిద్ధాంతము భగవన్మతమనుట నెల్లరు గ్రహింపదగినదని విషయము.

సంస్కర్తల విమర్శనము.

ఇది యిట్లుండ నేటి నవీనవ్యాఖ్యాతలు తమ జాతీయతాప్రభావనముకొరకో, ప్రాకృత జననమోహనార్థమో భగవద్గీతాగ్రంథమునందలి ‘చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం’ (గీ. 4-13)

“విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని, శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః” (గీ. 5-18) ఇంకను విచారించుమేని ‘ప్రజన శాస్త్రీ కందర్పః’ (గీ. 10-23) అను నిత్యాదిగా గల శ్లోకములకు యథామతిః దమకుః దోచిన దుర్థావలంబనభ్రాంతిచే పాఠప్రవచనంబు లకుఁగడంగియు వ్యాఖ్యానవిమర్శనములు వ్రాసి ప్రకటించియు వివాహవిచ్ఛేదాస్పృశ్యదేవాలయప్రవేశన ప్రాధానివాహ వితంతూద్వాహదులై న స్వాభిమంతసంఘసంస్కారములకు జనులను నిరంతరము ప్రేరేపించుచున్నారు. వారిమతములో భగవద్బుద్ధిప్రసన్నులైన కర్మ యీ యుక్తసంస్థారాదికర్మయే. వారిదృష్టి కీగీతాశాస్త్రము శుశ్రీష్టత్యాదిప్రాచీనశాస్త్రసాపేక్షముగాక తమవలె నూత్నసంప్రదాయ సంస్కారప్రతిష్ఠాపనము కొరకు స్వతంత్రబుద్ధితో బుద్ధావతారమునకు ముందే యతని పురోమార్గమునుజక్కఁజేయుటకు బుట్టిన యొకానొక సహజజ్ఞానసంపన్నుడగు గొల్ల పిల్ల వానిచే రచింపఁబడిన గ్రంథవిశేషమైయున్నది. గ్రంథకర్త యీకారణముచే సర్వజ్ఞఁడనుట కాస్తికులకంటె నాస్తికులకే యెక్కువ యనకాశము చిక్కినది. ఏలయన? రమారమీయిరువదియైదువందలసంవత్సరములకు ముందు జన్మించిన బుద్ధభగవానుని కార్యక్రమమునేకాక తరువాత నింతికాలమున కనతరించిన తమవంటి మహాశయులయొక్క మహత్తరకార్యక్రమమును గూడ నంతటిపూర్వకాలముననే తనభవిష్యద్జ్ఞానపాటవముతో గురితించియే తాదృశగ్రంథనిర్మాణము గావించు మహాప్రజ్ఞ సర్వజ్ఞ శేఖరునకు. గాక యితరుల కేలగలుగునని వారి యాశయము. ఎట్లైన నేమి? శ్రీకృష్ణుడుసాక్షాత్పరమేశ్వరుడని తత్సర్వజ్ఞతను గొనియాడుచుండు సనాతనులవలె మీ సతని నేకారణమున నైన నేమి తాదృశగౌరవముతోఁ గొనియాడుటొక్కటి మాత్రము శ్లాఘ్యతరమైన కృత్యమే.

గీతారహస్య విమర్శనము.

సరి ఇదియంతయు నిట్లుండనిచ్చి ప్రఖ్యాతదేశనాయకులగు శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. కీ. శే. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయులు వారి గీతారహస్యములో శ్రీ. శ్రీ శ్రీ ౧౦౦౮ శ్రీభగవద్గోపాల భాష్యమును విషయీకరించుకొని దొరలించిన కొన్ని యనుపేక్ష్యములగు దూషణవాక్యములను సయిత ముపేక్షించి ముఖ్యాంశముల విచారితము.

భారతయుద్ధారంభదివసమున నుభయపక్షములవారును సన్నాహముతోఁ గురుక్షేత్రము. బ్రవేశించినపిమ్మట తత్కార్యక్రమమును గూర్చి కథకుడైన సంజయు నుద్దేశించి ధృతరాష్ట్రుఁడడిగివ “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” (గీ. 1-1) ఇత్యాదిగా.గల ప్రశ్నశ్లోకములతో గీతాగ్రంథ మారంభమగుచున్నది. ప్రతిపక్షపైవ్యమునకు దాని బలీయస్త్వమునకు వెరఁగుబడి గగ్గోలుచెందిన కౌరవనాయకుని స్వపక్షప్రోత్సహనవాక్యములతో విషయమారంభింపబడినది. దుర్యోధనుఁడుతన దురభిమాన, కామ, కోప, లోభ, మద.దూషితుడై మాయోపాయమున దాను బడసిన పరస్వత్వమును రక్షించుకొను ప్రయత్నముతోఁ దనపాపమున కనురూపమగు నష్టానశంకాసంకులహృద-

యుడై యేదేదియో మాటలాడి తన యజ్ఞానమునకు దగినట్లు పరవిధ్యంసనార్థము భీష్మద్రోణాదులగు బెద్దలు తాత్కాలికముగజూపిన యుత్సాహమునకు నుప్పొంగి యంతటితో స్వస్థుడయ్యెను.

గీతలపదునాఱవయధ్యాయములో శ్రీకృష్ణు డష్టునునకుఁ జెప్పిన యాసురసంపదభిజాతుల లక్షణములన్నియు నేకోదువయులేకుండగ సరిపోయినవాడు దుర్యోధనుండును, వానియనుచరులు నై యున్నారు. పైలక్షణములన్నియు భగవంతుడష్టునునకుఁ దత్ప్రతిపక్షస్వరూపనిరూపణముకొఱకే చెప్పియున్నాడనుట నిక్కము. ఈస్థలమున మొట్టమొదటనే దై వసంపదభిజాతుల పవిత్రగుణములను వర్ణించి “మాశుచ స్సంపదం దై వీ మభిజాతోసి పాండవ!” (గీ. 16-5) అని తానెవ్వని యసాధారణభక్తి శ్రద్ధలకుఁలాంగి సారథ్యముచేయఁగడగెనో యాశోతయగు నెద్దునునియొక్కయు, దదుపలక్షితన్యాయమున సతని సోదరాదులయొక్కయు సుత్తమప్రకృతిని ముందుగనే వర్ణించియున్నాడు. దీనివలన ధర్మైక్రకరతులగు తనభక్తులకే తాను సమయమున దోడ్పడుదు నను స్వాభిప్రాయమును భగవంతుడు స్పష్టపరచిన ట్లయినది.

“అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః” (గీ. 16-1) ఇత్యాదిగాగల దై వసంపద్యోగములైన మహాగుణములుగల కథానాయకుడగు నష్టునుఁడు స్వపక్షసైన్యముఖమున నిలిచి యభయసేనామధ్యమునకు తన తేరు బోనిమ్మనియు, సందు ప్రతిపక్షవీరులలో నెవ్వరెవ్వరు సకలజగద్విజేతయగు తన్ను మార్కొన నువ్విఘోరుచున్నారో, లేక, తనతో యుద్ధముచేయతగిన యోధపుంగవలె వరో చూతుననియు చెప్పినప్పిమ్మట భక్తులతల్లుడగు భగవంతుడు నిశ్చంకముగ నారథమునచ్చుటకు దోలి “ఉవాచ పార్థ పశ్యతా సుచువేతాన్కురూః” (గీ. 1-25) అని పలికి శిష్యునకు మొదటిసంశయము నావిర్భవింపజేసి విషయము నెదుట నిలిపి సిద్ధాంతాబోధమునకు దగు నవకాశము వెదుకు నాచార్యునట్లు తాన వినోదముచూచుచున్న వానివలె చూరకుండెను.

అంతట తన యుద్దేశానుసారముగ నుభయపక్షములయందున్న పితృపితామహాచార్య మాతులశ్వశురాదులగు పూజ్యులను, సుహృద్భ్రాతృదులగువయస్యులను, పుత్రపౌత్రాదులగు వాత్సల్యస్థానఘాతకులను, పరాధీనజీవనులగు నానాదేశసైనికులను జూచియు తన జగత్ప్రఖ్యాత విక్రమమును నసాధారణసంపత్తిని నొక్క మారుస్మరించుకొనినంత మాత్రమునం దనబుద్ధియందు వారి విషయమై తోచిన ఘోరతరాపదను దలంచియు, మఱియు ననధ్యులును విఘాతయోధులు నగు ప్రతిపక్షసేనానుల వీర్యవిక్రమములు దలంచికొనినమాత్రమున దోచు స్వపక్ష వీరుల వినాశమును భాపించియు, నొకవంక తల్లడమును, నొకవంకదయయు. నొకవంకపశ్చాత్తాపమును గలిగి వీరపురుషోచితమైన యుత్సాహము నడలి కరుణారసమునకు మూలమైన శోకము పొంగి పొరులుచుండ యుద్ధమునందును దన్మూలమైన విజయమందును, దానంగలుగఁజూపు నిహపరసుఖములందును గాఢతరమైన విరక్తి పొడమి నిర్విణ్ణుడై కర్తవ్యము దోషక కొంతసేపు భగవంతునితో దన దుఃస్థితినిఁగూర్చి యేమేమియో యంగలార్చి తుదకాయుద్ధము తన యజ్ఞాన

ముచే సంప్రాప్తమైనదనియు, నందుకుఁగోవలము కుక్షింభరిత్వము దప్ప వేఱుండు కారణము లేదనియు, సంధజను జంపి దానికి ఫలితముగ ననుభవింపఁబోవు సామ్రాజ్యసుఖవాంఛలకంటె నొండు పాపిష్ఠములైన సుఖవాంఛలు లేవనియుఁ బలికి యంతటితో ధనుర్బాణాదుల నేలవైచి రథముపై శోకశంఖిగ్న మానసుడై కూచుచుండెను.

ఏసివలన సజ్జనుని హృదయములోఁ గలిగిన యుద్ధవైరాగ్యమునకు హేతువులెవ్వయో గ్రంథకర్తచునకు విశదపరచినట్లే యున్నది. ఏమన? నేటి సాధారణజనులవలెనే యజ్ఞునుడు దానంత సత్సంస్కారశోభితుడైనను దనకుఁ బ్రాప్తించిన యుద్ధరూపముగు నీకర్మవిశేషము తన పశ్చిత్తక్షణాయకునకువలెనే తమకును గల రాజ్యతృష్ణయే కారణముగాఁ గలిగినది.

అత్కష్టానల ముఖయశఃములలో నేప్రధాననాయకుని హృదయమునందు శాంతించినను సింహారతిరమైన యూపది శాంతించునదియే కదా! యనియే యతని కాకస్మికముగ నప్పుడు తోచుభావము. దయాపిన్ను, నాశ్వికుడును, ధర్మైకరతుడు, వైరాగ్యశాలియు నైన యజ్ఞుని నెంచి యెత్తును కథానాయకునకుఁ బశ్చిత్తమున కనురూపముగ గలుగవలసిన దిట్టి భావము. ఇతఁడు నాభారతభర్తాశాస్త్రకోవిదునకు సయితము నెంతకంటె సఫితము గ నప్పుటి యుద్ధో కలుగబోవు భావారతమును నిండును.

భగవద్గీత కర్మరూపమును మాత్రమే బాధించుచున్నదను తిలకమునకుఁ బరిమాని సిద్ధాంతమే భగవద్గీతమై యిది స్మార్తకర్మముకన్న శ్రోతకర్మయే యుత్కృష్టమగుటండేసి యుండరలను దిగి యున్నది. ఇట్లులే స్మార్తకర్మ జేయుచుండున్న వైదికధర్మానుస్థాన మాన కర్మాచరణము ప్రయత్నమునకు దిక్కుగదలచి పజ్జనునకుఁ బితృష్టమే కలిగియున్న తృప్త్యానరసమును పోషించునుగాఁగో. ఇదియే యుద్ధవైముఖ్యమును జెంపొందించి తన్ను బుద్ధిరచిచ్చునీగా గైకొనిన యుద్ధిష్ఠీరుకు శాంతిజెప్పి యతనిని సహృదకశత్రుత్రుతిపరిచారకముగఁ దొల్లించి ద్వైతమునకో కాడేని విరాటరథమునకో సాగనింపి తాను తన దారుకసారథికమగు రథమున ద్వైతకకుపోవలసియే యుండునుగదా.

లేక తృష్ణాత్యాగరూపమయిన యావైరాగ్యము మోక్షసాధనము కాదనియయినను భగవంతుఁడొకచోట నిరూపించియైన యుండవలెను. అట్లేచ్చటను కానరాదు. రాగద్వేషములు పరమభత్తువులనియు, పాపిష్ఠములైన కామకోధలోభములు సరకద్వారములనియు భగవంతుడు పలుమారు చెప్పియున్నాడు. ఇట్లుగుటచే శ్రీకృష్ణభగవానుని హృదయమున నొక యజ్ఞునకు గాక సకల జనసామాన్యమునకు సయితము వైరాగ్యము శ్రీయస్సాధనమను బలవత్తైరాధిప్రాయము గలదని యాగీతలయం దెచ్చట జూచినను గానించుచున్నది.

ఇది యేమిచిత్రము! అజ్ఞుని యావైరాగ్యమును గూర్చి భగవంతుడు శ్లాఘించుటకు మారుగా దానికి కశ్యపమని పేరిడి అది విషమసముపస్థితమనియు, ననార్యజుష్టమనియు, నస్వర్గ్యమనియు

నకీర్తికరమనియు, నట్టి వై రాగ్యము నవలంబింపబూనిన నీవు క్లీబసదృశుడవనియు, నట్టికై బృము నీకుఁ దగదు కావున ట్టుద్రమైన యీహృదయదౌర్బల్యమును వదలి యుద్ధమున కభిముఖుఁ డవు. కమ్మని భగవంతు డతనిని నిందాపూర్వకముగఁ బోత్సహించుచున్నాఁడు.

ఇట్టి భగవద్వచనములకుఁ గారణమైనది (1) నిజములో జగదీశ్వరుడనని చెప్పుకొనిన యతని హృదయమునందుగల విషమబుద్ధియు, గౌరవులయెడల యీర్ష్యాసూయలును మాత్రమే యగునా? (2) లేక యతనికి గలిగిన యా వై రాగ్యముయొక్క దార్ఢ్యమెంతటిదియో పరీక్షింప వలయు నను యుద్దేశమా? ఈరెండును గాక (3) యర్జునుని హృదయమందుఁ గలిగిన యా యుద్ధ వైముఖ్యరూపమయిన వైరాగ్యమును, దానికిఁ గారణభూతములైన బంధుప్రీతి, దయా, శోక ములును నయోగ్యములని భగవంతుఁడు తలంచి యందుటయా? చూతము.

భగవంతుని యావచనములు విన్న పిమ్మట మఱల సర్జునుడు కొన్నిమాటల నుడివి యున్నాఁడు. (1) భీష్మద్రోణులు వారికిని నాకును గల సంబంధమునుబట్టి నాకుఁబరమపూజ్యు లని యెఱుంగుదువుగదా. పూవులఁ బూజింపవలసినవారికిఁ బ్రచండకాండములతోఁ బూజ నెట్లు గావించును? పాపము వారి ముసలిముప్పున నేదేని నొక స్వార్థభంగభీతిచే నన్నెదుర్కొన వచ్చి యున్నారు. వారినిఁజంపి తదుద్ధిగ్రహణములైన భోగము లనుభవించుటకంటె నాత్మతీయ జాతికి శాస్త్రగర్వితమైనను భిక్షాటనవృత్తిసయితము నాకు శ్రేయస్కరమని భావించుచున్నాను. ఇందుల నీయభిప్రాయమేమి?

మఱియు (2) నీయుద్ధమునందుఁ దుదికి జయోపజయము శేషక్షమున కలుగునో ఆజయో పజయముల వలన లాభనష్టములలో నేది యెవ్వరికి గరిష్ఠమైనదో తెలిసినది కాదుకదా. యిట్టి స్థితిలో మరల నెదుర్కొనునది మేమెవ్వరినిఁ జంపి త్తాణమైనను జీవింపఁగోరమో యిట్టి కురు వంశవృద్ధుడగు మోపెడతండ్రి ధృతరాష్ట్రుని కుమారులై యున్నారు. వారినిఁజంపి జయము గొనుటకంటె మా యపజయమునె యంగీకరించుట శ్రేయస్కరము కాదా? అని. యీవిధముగ బ్రశ్నించియున్నాడు.

కాని యర్జునుఁడు తన యీనిశ్చయముపైననే యాధాగపక్షి యుద్ధము మానుకొనఁ దలంపలేదు. తన ధర్మసందేహములనెల్ల బాగుగా దాను దెలియఁజేసినందున దన హృదయము దేలుపడి భగవంతుఁడు దనకు సరియైన మార్గము నుపదేశించు ననియే తలంచినట్లున్నది.

భగవంతుఁ డింతకుముందు దనకుఁజెప్పిన వచనములను గూర్చి యతనికిని మనకుఁ గలిగి యున్న పూర్వోక్తసంశయతీయములలో రెండవసంశయమే (అనగా అర్జునునకుగలిగిన యావై రా గ్యముయొక్క దార్ఢ్య మెంతటిదియో? అను సంశయయే) కలిగియుండవచ్చుననితోచుచున్నది. ఇంతటితో విడువక యర్జునుఁడు నాస్వభావము కార్యణ్యదోషముచే బెదరిపోయినది. ధర్మము నెడ సతిమాధ్యమును వహించినది. కావున నిన్నుడుగుచున్నాను. నేనునీశిష్యుడను. నిన్ను శర

ఋజేందితిని. నాకిష్టమైన యుద్ధత్యాగమే కర్తవ్యమగునో? యుద్ధమే కర్తవ్యమగునో నిశ్చయించి సున్యక్తముగ బోధింపుము.

నాకిష్టమైన కలిగిన సకలేంద్రియశోషకమగు శోకముమాత్రము యీభూమియందు నిస్సపత్నమగు సామ్రాజ్యము చేకూరినమాత్రమున బోవునదికాదు. అదియేమి! త్రిలోకాధిపత్యము కలిగినను నాయీశోకము దానిని నినారింప జాలదనియెను. ఈమాటలవలన నట్లనుని మనస్తత్వ మిప్పు డెట్లున్నదో మహాభారతకవి మనకు జక్కగ బ్రదిర్పించియున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదుల సిద్ధాంతము.

ఇప్పుట్లన శ్రీభగవత్పాదులు శ్రోతయగు నట్లనునకు గలిగిన యవస్థనుగూర్చి సంగ్రహముగఁ జెప్పుచు “శోకమోహ మహోదధౌ నిమగ్నా యాస్త్వనాయ” అని వర్ణించియున్నాడు. మఱియు ప్రథమాధ్యాయ రూపమగు గ్రంథభాగ మంతయు శ్రోతయొక్క శోకమోహప్రదర్శనమాత్ర పర్యవసితమని గూడ నుడివియున్నారు.

ఈశోకమోహములే మానవుని సంసారమహాసముద్రములో పడవైచు నవిద్యాయు మహావృక్షమునకు భీషణతములనియు జెప్పియున్నాడు. కావున నిట్టి పాపిష్టములగు నీరంసార బీజములు నట్లనుని హృదయక్షేత్రమునుండి దూరము సేయుటకే భగవంతుడు “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం (గీ. 2-11) అను నీత్యాదిగా నుపదేశగ్రంథము నారంభించెననియు నుపక్రమ లింగముయొక్క స్వరూపమును నిర్వచించియున్నాడు. వారి యీనిర్ణయము సరియైనది కాదని త్రోసివేతమనిన మహాభారతకర్త యీగ్రంథమునకు యోగశాస్త్రమని పేరు పెట్టియున్నాడు. “భగవద్గీతాసూపనిషత్స” అనువచనముచే నీగ్రంథ మాపనిషదసంప్రదాయమునకు సంబంధించినదనికూడ చెలిపియున్నాడు.

యోగశాస్త్రమై యుపనిషద్ధర్మాభిధాకమునైన యీగ్రంథము వాని ప్రయోజనమగు శోకమోహానివృత్తిని జేయవలసియుండును. శోకమోహము లాత్మజ్ఞానమువలనగాని నివృత్తములు కావరకు సర్వసంప్రదాయసిద్ధమైన నిశ్చయము.

ఇంతేకాక మొదిటియధ్యాయమునకు విషాదాధ్యాయమని శ్రీవ్యాసభగవానుడే పేరు పెట్టియున్నాడు విషాదము మోహజనితమనుట స్పష్టము. అట్టిదికనుకనే భగవద్గురుమున దానిని ‘కశ్యలం’ ‘క్లైబ్యం’ ‘క్షుద్రం’ ‘హృదయ దౌర్బల్యం’ అను పేర్లతో నుడివియున్నాడు ఇక శోకమునుగూర్చియో పూర్వాధ్యాయమున బ్రదీక్షించినదియేకాక యథునునినోటనే దుర్నివారమైనది తనశోకమనియు జెప్పియున్నాడు. భగవంతుడును నతనిశోకమునుగూర్చియో ప్రస్తావించి యతని జ్ఞానమును బరిహసించియున్నాడు. ఇట్లు భగవత్పాదులు చెప్పిన భగవద్గీతోద్దేశముయొక్క ముఖ్యస్వరూపము శోకమోహానివారణైకప్రయోజన మనుట యెటుజూచినను స్థిరపడుచున్నది.

(శ్రీ)తిలకుగారి యాశయము.

ఇంక తిలకుగారు గీతోద్దేశము నిజములో నర్జునునకుఁ గలిగిన సన్నాత్రసస్త్రికారబుద్ధిని వివరించుటయే యనుచున్నారు. అర్జునుడు తనకు యుద్ధోచితములైన ధనుర్భాణాదులను విసరి పారవైచి వానికి మారుగ జోలెయును, కమండులుపు నైకొని సన్నాత్రసింహ సంసిద్ధుడై యుండ నతని నాతుచ్చమార్గమునుండి తప్పించుటకై భగవంతుఁడీయుపదేశమును జేసినందునను, తుదకు భగవంతునితో 'సప్తేమోహస్సస్మృతిర్లభాకరీప్యే వననం తవ' (గీ. 18-73) అని తన మోహము అనగా కర్మానుష్ఠానముకంటె సన్యాసము శ్రేష్ఠమని తాను 'శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే' అని నిశ్చయించుకొనుటకుఁ గారణమైన యజ్ఞానము నశించినదనియు, పూర్వస్మృతి అనగా తా నేయద్ధములో యద్ధముచేయదలచి వచ్చియుండెనో ఆవిషయస్మృతి మఱల గలిగి నదనియు నింక నీమాటను బరిపాలింతు ననియు స్వయముగనే చెప్పినందునను సీగ్రంథము కర్తైక నిష్ఠాప్రతిపాదకమేగాని భగవత్పాదులు చెప్పినట్లు సర్వకర్మచక్రావళిపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠానుప ధర్మప్రతిపాదకము కాదనియు నఖండముగ నాందోళనము సాగించియున్నారు.

ఇంకను నటు భక్తియోగ ప్రతిపాదకమని కాని, భ్యానయోగ ప్రతిపాదకమని కాని, యీ భగవద్గీతయొక్క యుద్దేశనిర్ధారణము చేసియున్న వ్యాఖ్యాతలను మిక్కిలి పరిహసించియున్నారు. అబోధోపహతులైన జనులు తక్కినదేదియు దమకు దెలియకున్నను ప్రసిద్ధవాయకుని యీ పరీ హాసవచనములను మాత్రము చదివి తెలిసికొని తొల్లిటి పెద్దల యధాసారజ్ఞానసంపత్తిని విశ్వసింపక తోగిసివేసి విరుద్ధచతులగుచున్నారు.

ఇట్టి విభ్రాంతికి మూలమైన లోకమాన్యుని గీతారహస్యమును నితరవిషయములలో వారి యందు మాకెట్టిగౌరవ మున్నను విమర్శించక తప్పినదికాదు.

గీతారహస్య విమర్శము.

(శ్రీ)తిలకుగారు రజ్జునుని యద్ధవైముఖ్యును సన్నాత్రసేచ్ఛాహేతుకముగా మొదట నిశ్చయించియుండినచో దానినే యుపక్రమలింగముగా గ్రహించి యుపదేశ తాత్పర్యము నిట్లు తారు మారు చేసి యుండఁగూడదు. కాని యర్జునుడు తనకు సన్నాత్రసేచ్ఛ యున్నట్లు వారుప క్రినుభాగమని తలంచిన గ్రంథప్రథమాధ్యాయములోఁగాని తరువాత యర్జునుని వచనములలోఁ గాని యెచ్చటను వాచ్యముగ దెలిపియుండలేదు. పోనీ న్యంగ్యముగనైనఁ దెలిపియుండెనా? యనిన ననియుఁగానరాదు. కాని 'శ్రేయోభోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే' (గీ. 2 5) అనువాక్యము వలన వారు భ్రమించినట్లు తోచుచున్నది. ఇట్టి భ్రమ వారికిఁ గలదనుటకు వారు నాగిసిన "అర్జునుడు సన్నాత్రసింహి భిక్షుటమునకు సంసిద్ధుడై యుండఁగా" అను వాక్యములే సాక్ష్యము విచ్చుచున్నవి.

భిక్షుచర్యనునది సన్నాత్రసిక్తి శరీరయాత్రార్థమగు వృత్తియగుట సత్యమేకాని యంత మాత్రమున నది సన్నాత్రసేచ్ఛాసూచక మనుట యుపపన్నముకాదు. ఏలయన? బ్రహ్మచారికిని

భిక్షావృత్తి నియతమైయున్నది. ఈయర్జునుడే యొకప్పుడు తన బ్రహ్మచర్యమున ఏకచక్రపురము నందు భిక్షావృత్తి నవలంబించియున్నాడు. సరి. గృహస్థుడైనపిమ్మట నర్జునుడిట్టివృత్తి నవలంబింపదలచె నను నూచనచే నతఁడు సన్నన్యసింపదలచెనని యేల చెప్పగూడదందురేమో! వారు. కానియర్జునుడు దాను భిక్షాటనము చేయుదునని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు. మఱి యేమనః గురువులనువధించి వారి నెత్తురుకూడు భుజించుటకంటె భిక్షావృత్తి తో జీవించుటైన మేలుగాదా! యని తనగురువభాత్మక కర్మమునందలి జగుప్సను దెలిపియున్నాడు. ఇంతమాత్రముననే యతఁడు సన్నన్యసింపదలచెనని నిశ్చయింపదలచినచో నొకానొకఁడు తనభార్యయందలి యల్పకారణకమైన కోపముతో “నీతోగాపురముచేయుటకంటె మాడూళ్ళు ముష్టియెత్తుకొనుట మేలు” అని యనెననుకొనుడు. అట్టి సామాన్యగృహస్థుని పలుకులు వినినను తిలకుగారతఁడు త్షణమాత్రములో సన్నన్యసాశ్రమమునకు సంసిద్ధుడై వింధ్యగుహలకు బరుగిడుచున్నాడని తాము తలంచెడు నంతటి దుర్బలహృదయ లనక తప్పదు.

ధీరపుంగవులైన తిలకుగారట్లు చేయుదురా? పోనీ యర్జునుడు నుడివిన మాటలంతకంటె సన్యాససూచనమునెడ బ్రబలములైనవి కావే! భగవంతు డీమాటలకు బెడర తన చెల్లెలైన సుభద్రకెట్టి కడగండ్లు వచ్చునోయనియా? యతనికి “నాయనా! యజ్ఞనా! అయ్యో! ఇంత మాత్రమునకు సన్యసింతుగా? మానుముతండ్రి” అని యతనికి కర్మయోగమునుమాత్రమే యుపదేశింప దొరకె ననుట శ్రీతిలకుగారికి మాత్రము సమ్మతమా? ఇట్లునుటకంటె మానము మొదటివిధమున దెలిపిన సంశయమే నిజమైనదని భావించి యర్జునుడు తన పితృబంధువులయెడ జూపు నాదర, గౌరవ, దయా, వాత్సల్యములకు వెగటుపడి యనూయాగ్రస్తుడై భగవంతుఁ డతనికి సహజముగాగలిగిన యావైరాగ్యమును దొలగించి యా యుద్ధమును సాగింప దృఢ ప్రయత్నము చేసెననినను గొంతశ్రీకృష్ణుని ప్రజ్ఞాబలముమనచే క్షామింపబడినట్లేయగునుగదా!

కానీ భగవంతునియెడ నట్టిమిథ్యాదోషము నాపాదించి తిలకుగారి వాదమును యంగీకరించి ప్రాతివాదము చేయజాలనిచో మూడూళ్ళు భిక్షమెత్తుకొనుచు బ్రాద్దుపుచ్చుటయైనను మేలే యగును.

నిజమేకానీ తిలకుగారు సన్న్యామనగ నెట్టిదో తెలిసికొనినవారుకారు. “యదహారేవ విరజేత్తదహారేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్లోతిని గమనించినవారుకారు. ఇట్లనిన వా రావాక్యమునే చూడలేదని కాదు. దాని తాత్పర్యమును గ్రహింపలేదని మాత్రమే మా యభిప్రాయము. శ్రీతిలకుగారు పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కారశూన్యులై యుండినచో వారి కీశ్వరార్థము చక్కగా దెలిసియుండెడిదియే.

అర్జునుని స్వపచనములచేతనే యతఁడు కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావు డనియు, ధర్మ సంమాళతచేతస్కుడనియు దెలియుచున్నది. అతడు స్వయముగనే తన శోకము యుద్ధవిజయ

మూలములైన భోగభాగ్యములవలనగాని, మఱియే యితరమనోరథములవలనగాని దీరదని స్పష్టపఱచి యున్నాడు. ఈయజ్ఞానశోకములే సన్నాతసాధికారమునకు ముఖ్యలక్షణములనియా? తిలకుగారితలంపు. అట్లైనచో “సన్నాతసంకర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరా వృథా” (గీ. 5-2) అను శ్లోకమునకు దామువాసిన టికయైన దగియండదు. ఏలయన? సన్నాతసముసయితము కర్మయోగముతోపాటు శ్రేయస్కరమని వ్రాసినట్టిక యెట్లు సమంజసమగును? పతంతరముగ నైన శోకమోహహేతుకమైన మూర్ఖసన్నాతసమును దెచ్చి పరచుపియమైన తమకర్మయోగముతో సదృశమని భగవంతుడు చెప్పినయెడల నా కర్మయోగము కూడ గొంచుమించుమించుగా నట్టి యశారవమునే పొందదా?

తిలకుగారు చెప్పిన గ్రింథోద్దేశమునకు నిట్లు సర్వవిధముల వారియుపక్రమలింగము నిరుపయుక్తము కాఁగా తుదికి శ్రీభగవత్పాదులు చెప్పినట్లు శోకమోహనివారణప్రయోజనమే నిలిచినది. కావుననే తిలక్భము గ్రింథపిన్నత్యయనకతప్పదు. తిలకుగారు వ్రాసిన తాత్పర్యనిర్ణయనాధనములను జక్కగా నిర్ధారించినచో భగవత్పాదుల యభిప్రాయమునే స్థిరపరుపగలవై యున్నది. మఱి “ఉపక్రమోపసంహారా నిభావనోఽపూర్వతా ఫలమ్ | అర్థనాదోపపత్తి చ తిలగం యాత్మవృద్ధియే” అనుశ్లోకమున చెప్పబడినది. ఉపదేశమునకుపక్రమము తవారంభ శ్లోకముననుగాని తిలకుగారు చెప్పినట్లు శీతాప్రభురూప్యముమో, తత్పూర్వకభాగమో కాఁబాలదు.

అట్లుగాను తిలక్ శోకము దుష్టికారమని భగవంతుఁ డది యజ్ఞానజన్మితమని మోహనించెను. అమోహమునకులే భగవంతుడెవఁడో మూలంధమెరుది. శోకింపదగని (మూలంగా నలిపన్నులైనవారిని, తన మనసభిముఖులుగాని) వారనిఁగూర్చి శోకించితివి. ప్రజ్ఞావంతుడనోలే బలుకుచున్నాడపు పండితుడు గతానుశ్రులవిషయమునగాని, యగతానుశ్రుల నిషయమునగాని శోకింపడు. అనిప్రారంభించెను. గతానుత్వాగతానుత్వములు మిథ్యారూపములనియు, యాత్మ నిత్య సత్యస్వరూపమనియు స్పష్టపరచుటకే తత్త్వవేత్తలైనపండితుల శోక రాహిత్యమును భగవంతుఁ డట్లు ప్రస్తావించియున్నాడు. దానికనురూపముగనే “ఏషా తేఽభిహితాసాంశ్యే” (గీ. 2-39) అనుసంతపఱచు నాత్మనిత్యత్వమును గూర్చి యర్జునునకుఁ జక్కగా బోధించియున్నాడు.

దీనివలన భగవదభిప్రాయములో దిలికుగారు చెప్పినట్లు కర్మప్రీత్యహసము కానరాదు. శోకాపాయమునకు వలయు నుపాయమే యిందుఁ బ్రశింసింపఁబడినది. కావుననే సర్వజ్ఞులగు భగవత్పాదు లాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మమువలననే శోకమోహవిదాశమగునని భగవద్గీతమైనట్లు స్థిరపరచియున్నాడు.

ఇక భాష్యకారులయొక్క యాత్మజ్ఞానవిషయముగ నీయబడిన ‘సర్వకర్మసన్నాతసపూర్వకమైన’ యనువిశేషణమే తిలకుగారికి విద్వేషస్థానమైనది. ఏలయనఁగా భాష్యకారుల సన్నాతస

శబ్దము వారు పరిహసించి విడిచిన సన్న్యాసాభాసమునే బోధించునని వారిభయము. తిలకుగారు సన్న్యాసమనిన నేమనుకొన్నారు? యిల్లు వాకిలి ఏడచుట, శిఖాయజ్ఞోపవీతములు విసర్జించుట, పోయ్యి రాజవేసికొనక పరులయిండ్లపై బడి తెగదినుట, మఱియెట్టిపాటును బడక నిష్ప్రయోజనముగ “గామైకరాత్రం దినమేకభుక్తం” అని తిరుగుట అను నీలక్షణములే తిలకుగారు తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున నేమి శ్లోకవ్యాఖ్యాన వివరణములయందైన నేమి మిక్కిలి పట్టుదలతో నుడివిన సన్న్యాసలక్షణములు. భగవద్భావ్యకానుల సన్న్యాసమో బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానలక్షణమైనది. “జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్” అను నభియక్తవచనముగూడ దీనినే తెలుపుచున్నది.

తిలకుగారి యుపక్రమలింగమిట్లు వివర్యనమైపోవుటయేకాక వారనుకొనిన సన్న్యాసలక్షణమునకు దమప్రకాశములకుంవలె బరస్పగవిరుద్ధస్వభావ మున్నదని స్పష్టమయినది.

ఇక వారియుపసంహారలింగమో యట్లునుని ‘సప్తోమోహః’ ఇత్యాదిగా గలవాక్యములును తదసంతరియ తద్వృద్ధ ప్రవృత్తియు నై యున్నది. కాని తాత్పర్యలింగమగు నుపసంహారభాగము నుపదేశగ్రంథమునుండియే గ్రహింపవలయుననుట శాస్త్రీయమగు పద్ధతి. (అనగా యుపక్రమోపసంహారములు సమానకర్తృకములనుట) “సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ! అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః” (గీ. 18-66) అనునదియే యుపదేశగ్రంథముయొక్క యంతిమశ్లోకము, తిలకుగారు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానము చేయునపు డేక్లిష్టకల్పనలకుఁ బోక సరళముగా శ్లోకముల నన్వయించుకొనినచోఁ దమయభిప్రాయమే భగవదుద్దిష్టమని తోచుననియు, పూర్వాచారులటుచేయకతమయభీష్టార్థమును లాగుకొనుటకై యనేకశబ్దములకు క్లిష్టవిధమున నర్థము చెప్పిరనియు నిందించియున్నారుగదా! మన మీయుపసంహారశ్లోకమును వారు విధించిన సరళపద్ధతితోడనే యన్వయించి వారియభిప్రాయముయొక్క ప్రబలదోషమును నిరూపితము.

‘సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య’ అనగా “యెల్లధర్మములను బరిత్యజించి” ‘మామేకం శరణం వ్రజ’ ‘నన్నొకనినినే శరణుఁ జెందుము’ అనునది పూర్వాధర్మములోని విషయము. ఇందు రెండు విషయములు శ్రోతృవిషయములుగా గాననచ్చుచున్నవి. మొదటిది ‘యెల్లధర్మములను వదలివేయుము’ అని. రెండవది ‘నన్నొకనినే శరణుఁజెందుము’ అని. ఇట్లైనచో సర్వధర్మములనగా తిలకుగారి కర్మయోగములోని కర్మపిశేషమైనట్లా? కాదా? అయినచో కర్మయోగము బరిత్యజింపుమనియే భగవంతుఁడు చెప్పినట్లైనది. కానిచో వారి కర్మయోగమునకును, ధర్మమునకును నేనంబంధమును లేదని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది.

అట్లైనచో భగవంతుఁడు సర్వధర్మములను బరిత్యజింపుమనుటలో సధర్మములనన్నిటిని చేయుమని చెప్పినట్లగుచున్నది. ఇది తిలకుగారి యభిమతమే యగునా?

ఇది యిట్లుండ రెండవవాక్యములో నన్నొకనినే శరణుఁ జెందుమనియు జెప్పుచున్నాఁడు. ‘నన్నొకనినే’ అనుటవలన ధర్మములను శరణుఁజెందకుమనియుఁ జెప్పినట్లగుచున్నది. ఏలయనకొ

నన్నొకనినే శరణుజెందుమనుటలో నీకీతరాళియ మేదియునక్కరలేదనియేకదాతాత్పర్యము. దీని వలన నర్జునునకు ధర్మాధర్మములలో దేనినిసయిత మాళియింప నవసరములేదని భగవంతుడు నిశ్చయించినట్లయినది. కర్మలెల్ల నిటు ధర్మమునకో, అటు అధర్మమునకో సంబంధించియే యుండును. కావునఁ గర్మయోగమనగా తిలకుగారు చెప్పిన యర్థముప్రకారము కర్మానుష్ఠాన యుక్తియై యున్నది. అట్లయినచో భగవంతుడు చెప్పిన “నన్నొకనినే శరణుజెందుము.” అను విధివాక్యమువలన నాకర్మలుగాని, వానిని చేయుటకు నవలంబింపవలసిన యాయుక్తిగాని యత దాళియింపకుండునట్లు భగవంతుడు ముందుగనే జాగ్రత్తపడినట్లున్నది. అనగానేమి? ఆకర్మ లతోఁగాని దానికి సంబంధించు నాయుక్తితోగాని నీ కేలాటిప్రయోజనమునులేదు. అనుటలోఁ బ్రయోజనకారియైనది. యొక్క భగవచ్చరణాగతియే. అని భగవద్దేశముగదా.

ఆశరణాగతివలన ప్రయోజనమునునిర్దేశించుట కీశ్లోకముయొక్కయుత్తరార్థము ప్రారంభింపబడినది, “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః” (18-68) నేను నిన్ను సకలపాపములనుండి విముక్తుని జేసెదను. శోకింపకుము. అని యాయుత్తరార్థమున భగవంతు డర్జునున కభయ మొసంగి ‘మా శుచః’ అని యోదార్పుచున్నాడు. ఇట్లుపదేశోప క్రమశ్లోకమున “అశోచ్యాన న్వశోచః” (గీ 2-11) అని యుపకృమించి యుపదేశాన్నిచుశ్లోక మున “మా శుచః” (గీ 18-68) అని యీవిధముగ జెప్పినందున నీయుపదేశోపక్రమోప సంహారలింగములు శోకనిరాసమునకై యీగీతయుపదేశింపబడినదనియు నంతకుముం డర్జునున కుదయించినయద్ధజ్యో పావళంకా నివృత్తియగుటకు భగవంతుడు పరమేశ్వరశరణాగతియొక్క టయే ముఖ్యసాధనముగ నిర్దేశించెననియు స్పష్టపడినది.

శంకరభగత్పాదులును తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున గ్రంథతాత్పర్యనిర్ణయార్థ మీయు పసంహారశ్లోకమునే గ్రహించియున్నారు.

జ్ఞానము, తద్వారా శోకనాశము అనునీయుద్దేశము భగవన్మతమున నున్నట్లుపలుమారు లచ్చటచ్చట గానవచ్చుచునేయున్నది. అట్టి బహువారోక్తమునే యభ్యాసలింగ మందురు.

అ భ్యా స లిం గ ము లు,

“మా శుచ స్సంపదం దైవీం” (గీ. 18-6) ‘నైవం శోచితు మ్హసి’ (గీ. 2-26) “నాను శోచితుమర్హసి” (గీ 2-25) ‘న త్వం శోచితుమర్హసి’ (గీ 2-27) “తస్మా శ్చర్వాణిభూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ 2-30) ‘తత్రాకావరిదేవనా’ (గీ 2-28) శోకకారణమైన పశు తను వారించుచు “నైవం పాప మవాప్స్యసి” (గీ. 2-38) “కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (గీ. 2-39) అను యభ్యాసము లున్నవి.

జ్ఞా నా భ్యా స లిం గ ము లు.

“జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” (గీ. 4-18) జ్ఞానాగ్ని స్సర్వకర్మాణి భస్మసాక్షురుతే (గీ. 4-37) శ్రీయా న్ద్రవ్యమయాద్భజ్ఞాద్ధానయజ్ఞః పరంతపః సర్వం కర్మాఖంబార్థ జ్ఞానే పరిసమా

వ్యతే (గీ. 4-33) 'తద్విద్ధి పాణిపాతేన పరివృత్తేన సేవయా । ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం' (గీ. 4-34) "సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి" (గీ. 4-35) "సహ జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే" (గీ. 4-36) "యోగసంన్యస్తకర్మాణం జ్ఞానసంఛిన్నసంశయం । అత్మవన్తం న కర్మాణి నిబద్నంతి ధనంజయ!" (గీ. 4-41) 'తస్మా దజ్ఞానసంభూతం హృత్స్థం జ్ఞానాసి నాత్మనః! చిత్తే న సంశయం యోగ మాతిష్ఠోత్తిష్ఠ భారత!" (గీ. 4-42) "జ్ఞానీ త్వత్తైవ మే మతమ్" (గీ. 7-18) ఇవన్నియు శోకనిరసన జ్ఞానప్రధానతా నిర్ణయలింగములు.

అపూర్వతాలింగము.

అపూర్వత యనగా శాస్త్రాంతరమునఁ జెప్పబడని కొత్తపద్ధతి. అర్జునుడు ఊర్జియుడైనందున నతనికి ప్రత్యక్షముగఁ గర్మత్వాగము చేయు నధికారము లేదు. కావున భగవంతుడు బాహ్యకర్మవిధిని జేయుచు నంతస్సన్యాసమున నంతడు ముక్తుఁడగుటకు రెండు కొత్తమార్గములు అనగా శాస్త్రాంతరమున స్పష్టరూపమున వివేచింపబడని మార్గము లిందుఁ జూపియున్నాడు. అదియే కర్మయోగము. 'అనాశ్రితః కర్మఫలం కారణం కర్మ కరోతియః! ససన్నాన్వసీ చ యోగీచ న నిరగ్ని ర్న చాక్రియః' (గీ. 6-1) 'యం సన్నాన్వస మితి పాహు రోగ్యం తం విద్ధి పాండవ!' (గీ. 6-2) 'ఆరుదుఁడో దృశే రోగ్యం కర్మ కారణ ముచ్యతే" (గీ. 6-4) 'సర్వసంకల్పసన్నాన్వసీ యోగారూఢ స్తదోచ్యతే' (గీ. 6-4) 'జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా' (గీ. 6-5) బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మగౌ బ్రహ్మణా హుతమ్' (గీ. 4-24) 'యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్ప వృత్తాః' (గీ. 4-19) 'త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తి నిరాశ్రియః! కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్తరోతి సః' (గీ. 4-20) (యోగారూఢస్యాపి) 'లోకసంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్తర్ము మర్హసి' (గీ. 3-20, అనునవి యీ అపూర్వత్వమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

ఫలలింగములు.

ఫలలింగము లేవనిన "య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తే ప్రతిధాన్యతి । భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవై వ్యత్యసంశయః" (గీ. 18-88) అని యంతిమభాగమునందును "మద్భక్తపత ద్విజ్ఞాయ మద్భావా యోపపద్యతే" (గీ. 18-19) 'శరీరస్థాపి కాంతేయ న కరోతి న లిప్యతే" (గీ. 18-32) 'ఇమం జ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్య మాగతాః' (గీ. 14-2, 'గుణే భ్యశ్చాపరంవేత్తి మద్భావం సోధిగచ్ఛతి' (గీ. 14-19) అనునవి యీ ఫలమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

అర్థవాదలింగములు.

అర్థవాద మనఁగా స్తుతిప్రధానమైన వాక్యవిశేషము. అవి యేవనిన? "అపిచేదసి పాపేభ్యః స్మర్యేభ్యః పాతకృత్తమః । సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి" (గీ. 4-36) "అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ । సాధురేవ స మన్తవ్య స్మయ్యగ్యవసితో హి సః" (గీ. 9-80) 'యస్య నాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే । హత్వాపి స ఇమా న్లోకాన్ న హని

వ నిబర్హతే" ఇవి యర్థవాదలింగములు. అనఁగా నెట్టిపాపములు చేసినవాడైనను, యెట్టి దురాచారములు గలవాడైనను, ఈలోకముల నన్నిటినిఁ జంపువాడైనను ఒక్కజ్ఞానము కలవాడైనచో నాజ్ఞానమువలన సర్వపాపములను దాను వశింపజేసికొని ముక్తుడగునని వైవాక్యములు. జ్ఞానమును స్తుతిచేయుచున్నవి.

ఉ ప ప త్తి లిం గ ము లు.

'నైవ తస్య కృతేనార్థో వాక్యతేనేహకశ్చనః సచాస్యసర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్చర్యః' (గీ 7-18) 'కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః' 'న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం తి'మి లోకేషు కించన । నానవాప్త మవాప్తవ్యం ఋర్త ఏవచ కర్మణి' (గీ 8-23) "యస్తావత్కర్మణి రేవ స్యా దాత్మ తృప్తశ్చ మానవః॥ ఆత్మస్వేవ చ సంతుష్ట స్తస్య కార్యం నవిద్యతే" (గీ. 8-14). ఇవి యన్నియు నుపపత్తిలింగవాక్యములు. ఇట్టి యుపపత్తిలింగములవలన ఊతియోచితమైన కర్మమును జేయుచునే తొంటిఊతియులు స్వోపదిష్టజ్ఞానమువలన ముక్తులై రని భగవంతుఁ డర్థ మనకు జెప్పట, కర్మయోగమనగా సన్న్యాసానధికారులగు ఊతియాదుల యంతస్సన్న్యాస మును సూచించుటకే యని గ్రహించనగును.

మఱియు భగవంతుఁ డీకర్మయోగముయొక్క సంప్రదాయమును జెప్పుచు "ఇమం వివ స్వతే యోగం ప్రోక్త వా నహ మవ్యయమ్, వివన్వాన్మనవేప్రాహ మను రిక్షాకవేదబ్రహ్మిన్ * (గీ. 4-1) అని ప్రారంభించి 'ఇమం రాజర్షయో విదుః' (గీ 4-2) 'స ఏవాయం మయాతే ఽద్యయోగః ప్రోక్తః పురాతనః' (గీ 4-3) అను వచనముతో రాజర్షియోగ్యమగు సన్న్యాస సమే కర్మయోగమని భగవంతుడు నిరూపించియున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదలును జనకాదుల కర్మయోగమునుగూర్చి "ఏకమే వేదం సర్వం బహ్మై కర్తృచేతి యస్య జ్ఞానముత్పన్నం తస్య కర్మణి, కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపిలోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం యథాప్రవృత్తః, తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ, యేన బుద్ధే సముచ్చయస్సాన్యత్" అని బ్రహ్మతైత్తిత్వదర్శయొక్క లోకసంగ్రహార్థ ప్రవృత్తిరూపకర్మ కర్మయే కాదనియు, దానితో జ్ఞానసిద్ధకుఁ బొత్తుపొసఁగదనియుఁ జెప్పి యందులకు శ్రీకృష్ణభగవానుని జాత్రీకర్మచేష్టితమునె యుదాహరణముగ నిచ్చియున్నారు. జనకాదుల కర్మవిషయమును గూడ యిట్లే యన్వయించినారు.

కావున జాహ్నద్భట్టికి గోచరించు తత్త్వవేత్తయొక్క కర్మ వాస్తవస్థితిలోఁ గర్మయే కాదని యనఁగా సన్న్యాసమే యని వారు సిద్ధాంతీకరించుచున్నారు. మఱియు వారు తత్త్వ వేత్తలు గాకయే యాశ్వురసమర్పితముగఁ గర్మను చేసియుండురేని 'యోగినః కర్మ కుర్వన్తి సంగం త్యక్తాస్తత్కరుద్ధయే' అనియు, 'స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం వివ్రతి మానవః' అనియుఁ జెప్పబడియున్నవిధమున వారికర్మ సత్త్వకుద్ధిద్వారా జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధనముననియు విర్ణయించియున్నారు.

ఇట్లు భాష్యకారుల యభిప్రాయము చెలిసికొనిన విమ్మట మనమిప్పుడు భగవద్గతానుసారముగఁ గర్మయోగమన నెట్టిదో నిశ్చయింపవచ్చును. ఎట్లనఁగా గర్మయోగము రెండువిధములు. జకటి అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము, రెండు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము. అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపమైనకర్మయోగము(ఫలనిరపేక్షమునునీశ్వరార్పితమునైనకర్మానుష్ఠానము) జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి కవశ్యమైన చిత్తశుద్ధి కుపాయభూతము. రెండవదియగు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపకర్మయోగము (కేవల లోకసంగ్రహార్థమైన కర్మాచరణము) ముఖ్యసన్నాన్వసానదికారులకు జెప్పబడిన గౌణసన్నాన్వసము.

గావున శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదుల యుపోద్ఘాతమెఱుంగక వారి సర్వకర్మసన్నాన్వస పూర్వకాత్మజ్ఞానప్రయోజననిర్దేశకసన్నాన్వసశబ్దముచే భ్రాంతులయ్యు సన్నాన్వసమనగఁ మఱి యేదో బయిరాగిచర్య యను నయోగ్యనిశ్చయముతో శ్రీతిలకుగారు వృథాగ్రంథమును జెంచి రని ఫలితార్థము.

మఱియు నేతద్భ్రాంతినిమిత్తకములైన వ్యాఖ్యాదోషములను నాచే రచయింపబడు తత్త్వోక్త శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినియను వివరణమునందే చూపింతును.

ఓం త త్స త్.

(శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ)

శాంతి పాఠః ।

శ్లో॥ శివనామ్నివిభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీమయాధే ।
దురితా న్యపయాన్తి మాందూరం ముహు రాయాన్తి మహంతి మజ్జశాని ॥
శ్లో॥ స్మృతే సజ్జల్యాణభాజనం యత్ర జాయతే ।
పురుష స్త మజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం ॥

శంసో మిత్ర శృం వరుణః । శంసో భవత్వర్యమా । శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః । శంసో విష్ణు రుహ క్రమః । నమో బ్రహ్మణే । నమస్తే వాయో । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మసి । త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వది ష్యామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి । తస్మామవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ॥

సహ నా వతు । సహ నా భుక్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । లేజస్వినా వధీత మస్తు చూచి ద్విషవహై । ఓం శాంతి.....

యశ్చందసా మృషభో విశ్వరూపః । ఛందోభ్యోధ్యమృతాత్సంబధూవ । సమేంద్రో మేధయా సృజోతు । ఆమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచర్షణం । జిహ్వ మే మధుపత్తరూ । కర్ణాభ్యాం ధూరి విశ్వ వం । బ్రహ్మణః కోశోసి మేధయా పిహితః । శుక్రం మే గోహయ । ఓం శాంతిః...

ఆహం వృక్షస్య రేణవా । కీర్తిః పృష్ఠం గిరే రివ । ఉర్ధ్వపవిత్రో వాజినీవ స్యమృత మస్మి । ద్రవిణగ్ం సవర్చసం । సుమేధాఽమృతోక్షితః । ఇతి త్రింశశో ర్యేదాసువచనం । ఓం శాంతిః.....

పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణా త్పూర్ణ ముదచ్యతే । పూర్ణస్య పూర్ణ మాదాయ పూర్ణ మేవావశ్యతే । ఓం శాంతిః.....

అప్ర్యాయంతు మమాంగాని వా క్షాణి శ్చక్షు శ్చోక్త్ర మథోబల మింద్రియాణి చ సర్వాణి । సర్వం బ్రహ్మాపనిషదం మాహాబ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మామాబ్రహ్మనిరాకరో దనిరాకరణ మస్త్వనిరాకరణం మే ఆస్త్ర తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సస్తు తే మయి సస్తు । ఓం శాంతిః.....

వాజ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా । మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం । ఆవిరావీశ్మవిధి । వేదస్యను ఆణీస్థః । శుక్రం మే మా ప్యాహనీః । అనే నాధీతే నాచోరాత్రా న్సందధామి । ఋతం వదిష్యామి ! సత్యం వదిష్యామి । తస్మా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం శాంతిః.....

ఓం భద్రం నో అపి వాతయ మనః । ఓం శాంతిః... ఓం భద్రందదాతు । ఓం శాంతిః.....

ఓం భద్రం కర్ణభి శ్చృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభి ర్యజత్రాః । స్థితై రంగైస్తుష్టువాగ్ం సస్తు నూభిః । వ్యతేషు దేవహితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రీవాః । స్వస్తి నః పూష విశ్వవేదాః । స్వస్తి న ప్రాక్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్దధాతు । ఓం శాంతిః.....

ఓం నమో బ్రహ్మదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః । సర్వోప ప్లవహితఃప్రజ్ఞానఘనఃప్రత్యగర్థో బ్రహ్మైవాహ మామస్మి బ్రహ్మైవాహ మామస్మి । అధీహి భోభగవః ।

శ్లో॥ సదాశివసమారంభాం శంక రాచార్యమధ్యమాం, అస్మదాచార్యపర్యవ్రాం వస్తే గురుపరంపరామ్ । నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం, శక్తిం చ తత్కుత్రపరాశరం చ । వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాన్తం, గోవింద యోగీంద్ర మథాస్య శిష్యమ్ ॥

శ్రీశాంకరాచార్య మథాస్య పద్మ, సాదంచ చాస్తామలకంచ శిష్యమ్ । తంత్రోటకం వార్తిక కారమన్యాం నస్య ధూరా న్సంతత మానతోస్మి ॥

శ్లో॥ శ్రుతిస్మృతిపురాణానా మాత్రయం కరుణాత్రయం, నమామి భగత్పాదశంకరం లోకశంకరమ్॥
యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికసృష్టయః, తస్మామి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్॥
శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం, నాత్యభాష్యకృతౌ వందే భగవన్తే పునః పునః॥

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో॥ మానవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్తి స్థాంతేవసదృషిగజై రాభ్యంతం జ్ఞాననిష్పైః.
అచార్యేంద్రంగరకలితచిన్మృదగమానందమూర్తిం స్వాత్మాగామం చుదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీదే ౧...
- శ్లో॥ విశ్వందర్శనదృశ్యమానసగరీతుల్యంనిజాంతర్గతంపశ్యన్నాత్మవిమాయయాబహిరివోద్భూతంయదానిద్రయా,
యస్మాత్కాత్తురుతేప్రబోధసమయేస్వాత్మానమేవాద్వియంతస్త్రైశ్శిగురుమూర్తయేనమఇదంప్రదక్షిణామూర్తయే.
- శ్లో॥ బీజస్యాంతరివాంఠురోజగదదంప్రాక్షిర్వికల్పంపునర్మయాకల్పితదేశకాలకలనాశైచితత్వచిత్రికృతమ్,
మాయాపీనవిజృంభయత్వపి మహాయోగీనయస్వేచ్ఛయా తస్మైశ్శిగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౩.
- శ్లో॥ యన్మైత్రసుఖరణంసదాత్మకమసత్త్వల్పరగంభాసతేసాత్కృతత్త్వమనీతివేదవచసాయోబోధయత్వాశ్రితాకా
యత్సాత్కృత్రజాదృశ్యేనపునరావృత్తిర్భవాంభోనిధాతస్మై శ్శిగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౪.
- శ్లో॥ నానాభిదృఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాస్వరమ్ జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్సృష్టదతే,
జానామితి తమేనభాంతమనుభూత్యేతత్సమస్తం జగత్తస్మైశ్శిగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౫.
- శ్లో॥ దేవం ప్రాణమపిఃద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ కూన్యం విదుః శ్రీబాలాంధజడోపమా స్త్యహమితి
భ్రాంతా భృశంవాదినః,
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామాహసంహరిణే తస్మై శ్శిగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ.....౬.
- రామగ్రన్థదివాకరేస్తుసదృశోమాయాసమాచ్ఛాసనాత్మన్తాత్రః కరణోపసంహరణితోయోభూత్సుఖంపుమా
స్సాగ్రస్వాప్యస్య మితి ప్రబోధసమయే యఃప్రత్యభిజ్ఞానుతే తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ...౭.
- శ్లో॥ బాల్యాదిదృషిజాగ్రదాదిపథకాసర్వాస్యవస్థాస్యవిశ్వావృత్తాస్యసుఖరమానమహామిత్యంతస్సుఖరంతంసదా,
స్వాత్మానం ప్రకటికరోతి భజతాం యోధిద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్శిగురుమూర్తయేనమ ఇదం శ్రీ....౮.
- శ్లో॥ విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణతయాస్యస్వామిసంబంధతశ్చిష్యాచార్యతయాతథైవపితృపుత్రాద్యాత్మనాభేదతః,
స్వప్నే జాగ్రతినా య ఏవ పురుషో మాయాపరిభ్రామితస్తస్మై శ్శిగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ....౯.
- శ్లో॥ భూరంభాస్యనలోఽనిలోఽంబరమహర్షాధాహిమాంతుః పుమానిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం
యన్మైత్రమూర్త్యష్టకమ్,
నాన్యత్కంచనవిద్యతేవిమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభోస్తస్మై శ్శిగురుమూర్తయేనమ ఇదం శ్రీ...౧౦.
- శ్లో॥ సర్వాత్మత్వమితి సుఖటికృతమిదంయస్మాదముష్మింస్తవేతేనాన్యశ్శివజాతదర్థమననాధ్యానాచ్చసంకీర్త
నాత్.
- సర్వాత్మత్వమహావిధూతినహితం స్వాదీశ్వరత్వం స్వతస్సిద్ధేత్తత్పునరప్తధాపరిణతంచైశ్వర్యమవ్యాహతమ్.
శ్లో॥ వటవిటపినమాపే భూమిభాగే నివర్ణం సకలమునిజనానాంజ్ఞానదాతారమారావే,
తిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదత్తం నమామి. ౧౧.
- శ్లో॥ చిత్రంకటకరోహూలే వృధాశ్చిష్యా గురుర్యువా, గురోస్తుమానవ్యాఖ్యానాచ్చిష్యాస్తుచ్చిక్షుసంశయాః ౧౩.
- శ్లో॥ అంగుష్ఠతర్జనీయోగముద్రావ్యాజేన నేవినామ్, శ్రుత్యర్థం బ్రహ్మజీవైశ్చంద్రయన్మోఽనతాచ్చిరః. ౧౪.
- శ్లో॥ సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరం, మన్నాధంమరమాత్మానం పృణితోఽస్మీనదాశివమ్. ౧౫.

నిర్వాణ దశ క స్తోత్రం.

శ్లో॥ నభూమిర్నతోయం నతేకో నవాయు, ర్నఖం సేందియంవా నతేషాం సమూహః ।
అనై కాంతికత్వా త్సుమవైత్రికసిద్ధ, త్తదేకోఽవశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౧.

శ్లో॥ నవర్ణా నవర్ణాశ్చమాచారధర్మా, నమే ధాకడాధ్యానయాగాదయోపి ।
అనాత్మాశ్చయోహం మమాధ్యాసహానా, త్తదేకోఽవశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౨.

శ్లో॥ నమాతా పితావా నదేవా నలోకా, నవేదా నయజ్ఞా న తీర్థంబుగ్రివంతి ।
సుషుప్తౌ నిరస్తాతికూనాన్యత్మకత్వా, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౩.

శ్లో॥ నసాంఖ్యం నశైవం నతత్త్వాంచరాత్రం, నశైవం నమీమాంసకాదేర్మతం వా ।
విశిష్టానుభూత్యా విశుద్ధాత్మకత్వా, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౪.

శ్లో॥ నశుక్లం నకృష్ణం నరక్తం నపీతం, నపీనం నకుబ్జం నహ్రీస్త్వం నదీర్ఘమ్ ।
అరూపం తథా జ్యోతిరాకారవత్త్వా, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౫.

శ్లో॥ నజాగ్రి న్న మే స్వస్నకోవా సుషుప్తి, ర్నవిశ్కో నవాత్రైజయః ప్రాజ్ఞకోవా ।
అవిద్యాత్మకత్వాత్ప్రియాణాంతురీయం, తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౬.

శ్లో॥ నశాస్త్రా నశాస్త్రం నశిష్యో నశిషా, నచత్వం నచాహం నచాయం ప్రపంచః ।
స్వరూపావబోధా ద్వికల్పానహిష్టు, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౭.

శ్లో॥ నచోర్ధ్వం నచాధో నచాన్తర్నబాహ్యం, నమధ్యం నతిర్యక్ జ్ఞపూర్వాపరాదిక్ ।
వియద్వాప్తవకత్వా దఖండైకరూప, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౮.

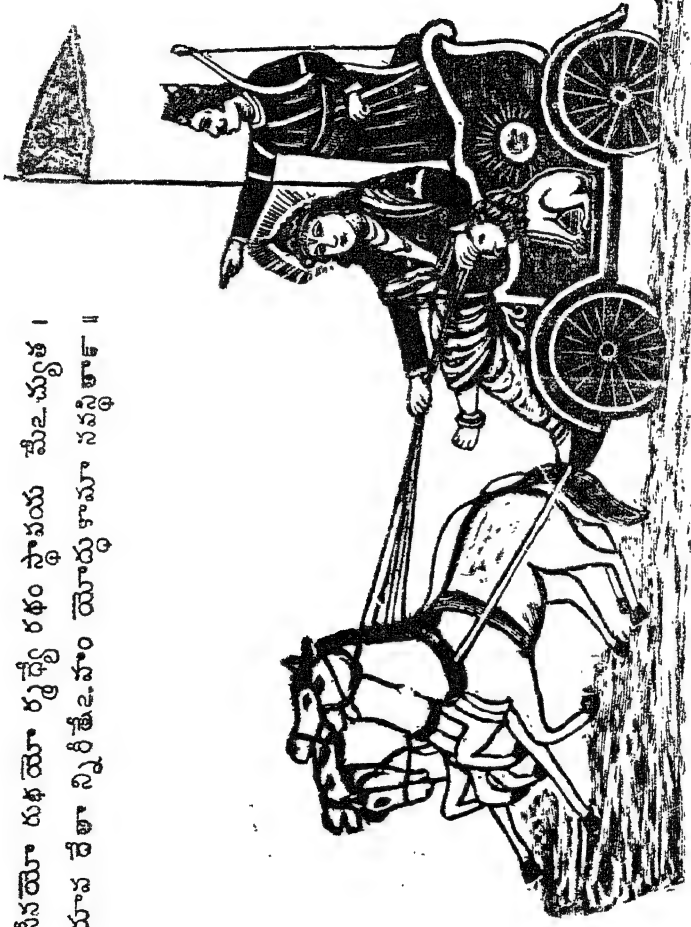
శ్లో॥ అపివ్యాపకత్వా ద్వివృతత్వాత్ప్రియాగా, త్వృతస్సిద్ధ భావా దనన్యాశ్చయత్వాత్ ।
జగత్తుచ్ఛ మేతత్సమస్తం తదన్య, త్తదేకో వశిష్ట శ్శివః కేవలోహమ్ ॥ ౯.

శ్లో॥ నచైకం తదన్య ద్వివృతీయం కుతస్సన్య, న్నచా కేవలత్వం న వాకేవలత్వమ్ ।
నశూన్యం నచాశూన్య మదైవృతకత్వా, త్కథం సర్వవేదాంతసిద్ధం బ్రహ్మి ॥ ౧౦.

శ్లో॥ దశశ్లోకవర్ణా ఇమే సమ్యగుక్త్యా, అహో శంకరాచార్యవక్త్రాగ్రివిందాత్ ।
అజస్రం ఫలంతిహ సంతోష బుద్ధ్యా, ప్రయాంత్యేవ తే సచ్చిదానందరూపమ్ ॥ ౧౧.

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకర భగత్పాదాచార్యవిరచితం
నిర్వాణ దశ క స్తోత్రం
సంపూర్ణమ్.

శో॥ నేనయో రుథయో ర్మథ్యే రథం స్థావయ మేఽచ్యుత ।
యావ దేతా నిర్మరీతేఽహం యోద్ధుకామా నవస్థితా ॥

అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం జానునై కేన తిష్ఠ స్పృశ్యా త్పార్థం ప్రణయరసజహ చతుషాఽవేక్షమాణః ।
సవ్యే తోత్రం కరసరసిజే దక్షిణే జ్ఞానముదాయ మాభిభ్రాంతో రథ మధివస న్నాతు న మ్మాతవేషః ॥

శుభమస్తు.

శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః.

శ్రీభువనేశ్వర్యై నమః.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీ భ గ వ ద్గీ తా శాం క ర భా ష్య మ్.

శ్లో॥ నారాయణః పరోఽవ్యక్తా దండ మవ్యక్తసంభవమ్ ।

అండ స్యాన్న స్త్విమే లోకా స్సప్తద్విపా చ మేదిన్తి ॥

శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని.

శ్రీగీతాశాస్త్రము “ఉపాయోపేయభూతములగు (సాధనసాధ్యములగు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాన నిష్ఠ” అనురెండింటి నుద్దేశించి ప్రవృత్తమయ్యెను. అట్టిగీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యానింపఁ దలఁచి భగవద్భాష్యకారులు తొలుత విఘ్నోపప్లవశాంతికై యాస్తికవ్యవహారానుప్రాప్తమగు నిష్ఠ దేవతాతత్త్వానుస్మరణరూపమంగళాచరణముంజేయువారై యతిహాసపురాణములకును, ప్రకృత గీతాశాస్త్రమునకు నేకవాక్యత నంగీకరించుచు నంతర్యామివిషయకమగు నీశ్లోకము నుదహరించిరి.

ఇందలి నారాయణశబ్దము స్థూలదృష్టితో “అపో నారా ఇతి పోక్తిక్తా ఆపో వై నరసూ నవః । అయనం తస్య తాః పూర్వం తేన నారాయణ స్స్మృతః” అనుపౌరాణికవచనానుసారము జలధిశయనుండగు నారాయణుం దెల్పున దని కొందరు చెప్పుచున్నారు. సూక్ష్మదృష్టితోఁ బరికించువారు “నరశబ్దము చరాచరాత్మకములగు శరీరములను జెప్పుచున్నదనియు, వానియందు నిత్యసన్నిహితములగు చిదాభాసజీవులు “నారాః” అనఁబడుదురనియు, అజీవులకు “అయనం” ఆశ్రయము; అనఁగాః నియామకుఁడగు నంతర్యామి నారాయణుఁడు” అనియు జెప్పుచున్నారు. అట్టి నారాయణు నుద్దేశించియే “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ న్నంతరో యమయతి” అనునది మొదలగు నంతర్యామిభాగ్యహృణమును, నారాయణమంతాగ్రామ్యమును బరింపఁ బడుచున్నది. కావునఁ నీ నాగాయణశబ్దముచే గీతాశాస్త్రమువలన ప్రతిపాదింపబడు విశిష్టతత్త్వముఁ జెప్పబడుచున్నది.

కూటస్థము, అసంగము, ఆవిషయము, అద్వితీయము నగు పరతత్త్వమునకు మాయా వంబంధములేనిచో అంతర్యామిత్యము, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్యమును సంభవములు కావు కాన

శాస్త్రాద్యయం దనుస్మృతమగు తత్త్వము శబలబ్రహ్మమగును. అట్టిశబలదేవతాస్మరణమున నభీష్టఫలసిద్ధి కలుగ నేరదని శంకింపరాదు.

కావుననే “పరోఽవ్యక్తాత్” అను విశేషణము విన్యసించఁ బడినది. అవ్యక్తమన నవ్యాకృతమగు మాయ. దానికి పరమనఁగా “అక్షరాత్పరతః పరః” అను శ్రుతిసిద్ధమగు శుద్ధబ్రహ్మము. ఆశుద్ధబ్రహ్మమునకు మాయాసంబంధము నిజముగ లేకున్నను కల్పితమగు మాయాసంబంధమును బురస్కరించుకొని అంతర్యామిత్య శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము లూహింపఁబడుచున్నది. అందువలన నిచట శుద్ధపరదేవతాతత్త్వానుస్మరణమే సిద్ధమగును. కానః నిష్టఫలప్రాప్తికెట్టి యాటంకము లేదు.

“పై విశేషణవ్యాఖ్యానమువలన నవ్యక్తము ప్రకృతానుస్మృతమగు శుద్ధబ్రహ్మము కంటె వ్యతిరిక్తమై యున్నదని నిరూపింపఁ బడుచున్నది. అది సాక్షిసిద్ధ (సాక్షివలన జీవామభూత) మైనను ప్రమాణాంతర సిద్ధమగునా?” యను శంకకు సమాధానముగ “అండమవ్యక్త సంభవం” అని వివరింపఁబడినది.

అపంచీకృతపంచమహాభూతాత్మకమగు (తన్మాత్రస్వరూపమగు) హైరణ్యగర్భతత్త్వమిచట యండమని చెప్పఁబడినది. ఆయండము పూర్వోక్తావ్యక్తమువలన జనించెడిది. ఈవిషయము శ్రుతిస్మృతిసిద్ధము. కార్యమాత్రము సజాతీయకారణసాపేక్షమగుటంబట్టి యీయండరూపకార్యము సజాతీయకారణము నపేక్షించును. ఆ కారణము మాయాపదవాచ్యమగు నవ్యాకృతతత్త్వమనకతప్పదు. కాన నీ అవ్యక్తము కార్యలింగకానుమానసిద్ధమగునని గ్రహింపవలెను.

పూర్వోక్తహైరణ్యగర్భతత్త్వము శ్రుతిస్మృతులచే సిద్ధించుచున్నను, అనుమానప్రమాణముచే గాని పరితోషము నందనేరని శుష్క వైయాకరణం దనియింపఁబూని “అండస్యాస్తస్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపా చ మేదిసీ” అని చెప్పుట యవసరమయ్యెను.

సప్తద్వీపవిశిష్టమేదిసీస్వరూపములగు నీలోకము లాయండములోన నిమిడియున్నవని దీని యర్థము. ఇచట లోకశబ్దము పంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు విరాట్టును కెప్పుచున్నది. ఈ విరాట్టు కార్యమగును. కార్యము సజాతీయకారణసాపేక్షముగాన సజాతీయకారణమనుమేయమగుచున్నది. అట్టి కారణమువిలక్షణమగునీకార్యమునెడ హైరణ్యగర్భతత్త్వము దక్కవేరొండుగాజాలదు. ఇట్లనుమానప్రమాణముచే సైతము హైరణ్యగర్భతత్త్వము సిద్ధించుచున్నది.

ప ర్య వ సీ తా ర్థ ము.

దృశ్యమానజగద్భావకార్యమగువిరాట్టువలనఁ కారణమగు హైరణ్యగర్భతత్త్వమూహింపబడుచున్నది. హైరణ్యగర్భాండమువలనఁ దత్కారణమగుమాయయనిపేర్కొనఁబడునవ్యక్తమనుమితమగుచున్నది. అట్టి అవ్యక్తమునకు పరమాత్మ యతీతమనియు, కావుననే శుద్ధమనియు ఆశుద్ధబ్రహ్మమే స్వవిషయకాజ్ఞానద్వారమున నీ సకలలోకముల నుత్పాదించి, తనయందే

శాంకరభాష్యమ్:— (1) స భగవాన్ స్వప్రవేశ్యదం జగత్తస్య చ స్థితిం చిక్షీద్ధు ర్మరీచ్యాదీ నగే) సృష్ట్యా ప్రజాపతీ స్సృష్టృత్తిలక్షణం ధర్మం గ్రాహయామాస వేదోక్తం। తతోఽన్యాంశ్చ సనకసనందనాదీ నుత్పాద్య నిష్పత్తిలక్షణం ధర్మం జ్ఞానవై రాగ్యలక్షణం గ్రాహయామాస ।
యమిడించికొని యఖండై కనచ్చిదానందాత్మకమై తనమహిమయందే తాను నెలకొనియున్నది. అట్టి పరమాత్మ కల్పితమాయాసంబద్ధుడై యంతర్యామిత్వ, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వపురస్కరముగ ననుస్మృతుడగుచున్నాడు. కాన ఇష్టఫలప్రదాత యగుఁగాకయని యాశయము.

(1) “భూదేవి ప్రార్థనము ననుసరించి పరమేష్ఠి ప్రార్థింప భూభారావనయనార్థము దేవకీ వసుదేవులకుఁ బుత్రుడై భగవంతుడగు వాసుదేవుఁ డుదయించెను. కావున స్వప్రయోజనాను రూపముగఁ నర్జునునియుద్ధకర్మమునఁ బ్రోత్సహించుట భగవంతుని కవసరమయ్యెను. తత్ప్రసంగానుసారము సింహద్వయ మనువదింపఁ జడనేకాని యుపాయోపేయభావముచే నీశాస్త్రమున నానిష్ఠాద్వయ ముపదేశింపఁబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు—

భగవదవతారప్రయోజనము ధర్మస్థాపనమే కాని భూభారహరణము కాదు. స్వభావాను సారముగ భగవంతున కదియే నిర్వర్తనీయమగుచున్నది. స్వప్రయోజనానుసారము ప్రకృత శాస్త్రమున కధికారియగు నర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేకొని కర్మజ్ఞాననిష్ఠలనుభగవంతుడవదేశింప నర్హానివలన భూభారపరిహార మానుషంగికముగ సిద్ధించుచున్నది. ప్రకృతోపదేశమువలన విశిష్టాధికారియగు నర్జునుని స్వధర్మప్రవృత్తి ప్రేరణద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ యందవతరింపఁ జేయుచు నధికారిసామాన్యమును సైతమునందవతరింపఁజేయుట యీగీతాశాస్త్రమున కుద్దేశము. కాన ఇందు కర్మజ్ఞాననిష్ఠులు సాధనసాధ్యరూపమున విషయములగుచున్నవి. కావునఁ బూర్వోక్తాశం కావకాశ మిందులేదు. ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు, ‘స భగవాన్’ అని ప్రార్థించి, ‘ఉపదిదేశ’ అనుట యంతముగాఁగల గ్రంథముచే నుపపాదించుచున్నారు.

సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుం డీజంగమస్థావరాత్మకజగత్తును సృజించెను. తనచే సృజింపఁ బడిన జగత్తునకు వ్యవస్థాపకుఁడు లేనియెడల నాజగత్తు సుస్థిత మగుట దుర్లుభము. తానే వ్యవస్థాపకుడై నచో వ్యవస్థితమగు జగత్తునందలి విషమభావమునుఁ బట్టి యీశ్వరు నెడ వైషమ్య మును, జగత్తునందలి శోక బాహుల్యమునుఁ బట్టి నిర్దయత్వమును నారోపితములు కావలసివచ్చును. కావున భగవంతుడు జగద్వ్యవస్థాపనార్థము ప్రవృత్తిరూపధర్మము నుత్పాదించెను. తాదృశ ధర్మము సాధ్యరూపమగుటంజేసి సాధకుఁడు లేనిచో నప్రవృత్తమగును. గాన తత్సాధకులగు మరీచ్యాదిప్రజాపతులను దొలుత సృజించి యీ వేదోక్తధర్మమును వారి కుపదేశించెను.

ఇంతమాత్రమున నశేష జగద్వ్యవస్థాపనము సాధ్యము కానేరదు. పూర్వోక్తధర్మముచే నియతమగు ప్రవృత్తిమార్గమున జగద్వ్యవస్థాపనము సాధింపఁ బడినను నివృత్తిమార్గమునఁ జేయఁ

(2) ద్వివిధో హి వేదోక్తో ధర్మః- ప్రవృత్తిలక్షణో నివృత్తిలక్షణశ్చ । జగత్స్థితికారణం ప్రాణినాం సాక్షా దభ్యుదయనిశ్చేయసహేతు ర్య స్య ధర్మో బ్రాహ్మణాదైత్యవర్ణిభి రాశ్చమిభిశ్చ శ్రేయోర్నిభి రనుష్ఠీయమానో దీప్తేణకాలేనానుష్ఠాత్యాణాం కామోద్భవాద్దీయమానవివేక విజ్ఞానసహేతుకే నాధర్మే ణాభిభూయమానే ధర్మే ప్రవర్తమానే చాధర్మే జగత్ స్థితిం పరిపిదగు జగద్భ్యవస్థాపన మాధర్మముచేఁ జేయ నశక్యమగుటంజేసి నివృత్తిధర్మము నుత్పాదించి, విమృట సనకనందసనత్కుమారసనత్సుజాతులను సృజించి, జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణమగు నానివృత్తి ధర్మము నుపదేశించెను.

(2) “ధర్మవిషయమున వాదిభేదమునుబట్టి వివాదములు గనుపట్టెడిని. కానః జగత్తు యొక్కస్థితికిసహేతువగు ధర్మాంతరమునైతము సృజింపదగియున్న” దని తలంపరాదు. ప్రాణుల యభ్యుదయ నిశ్చేయసములకు సాక్షాద్దేతువగునదియే ధర్మ మనఁబడును. జగత్తుయొక్కస్థితికి సహేతువగు నావేదోక్తధర్మము ప్రవృత్తిరూపము, నివృత్తిరూపమును గాక వేఱొండు సంభవింపదు. అందుఁ బ్రవృత్తిరూపధర్మము సాక్షాదభ్యుదయమునెడను, సత్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాన సాధనమై నిశ్చేయసమునెడను సహేతు వగుచున్నది. నివృత్తిరూపధర్మము నిశ్చేయమునకు సాక్షాద్దేతు వగుచున్నది. పూర్వోక్తరీతి నభ్యుదయనిశ్చేయస సహేతువగు నాధర్మద్వయము పురుషార్థాభిలాషులగు నెల్లవారికి ననుష్ఠేయమగును. కానః ననుష్ఠాతృనియమము సిద్ధింపదయ్యెను. అట్టియెడ బ్రాహ్మణాదివర్ణాశ్రములకును, దదితరులకును బురుషార్థాభిలాష తుల్యమైనను శ్రుతిస్మృతిపర్యాలోచనచే నాయా వర్ణాశ్రములకే యాయా ధర్మానుష్ఠానమభిహిత మగుటంజేసి యనుష్ఠాతృనియమము సిద్ధించుచునేయున్నది.

అట్టి నియమానుసారము శ్రేయోర్థులగు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రవర్ణముల చేతను, ఆశ్రములుచేతును ప్రవృత్తినివృత్తిరూపధర్మద్వయ మనుష్ఠింపఁ బడుచున్ననుఁ గృత శ్రేతాద్వాపరావసానపర్యంత మనుష్ఠించుటచే గ్రీమకృమమున ననుష్ఠాతలకుకాచుక్రోధాదు లుద్భవించుటంబట్టి వివేకజ్ఞాననాశసహేతువగు నధర్మము ప్రబలి. ధర్మము కృశింప, నధర్మము కృశుకృమముగాఁ బ్రవర్తమానమయ్యెను. అట్టి యధర్మమువలనస్వనిర్మితజగముయొక్కమర్యాద నశించుచుండ జగత్స్థితికి సహేతువగు మర్యాదను నిలుపఁదలచి యాదికర్తయగు నా నారాయణుఁడు బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థమై దేవకిదేవియందు వసుదేవునివలన స్వేచ్ఛానిర్మితంబగు మాయామయస్వరూపముతో నావిర్భవించెను.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽఽత్మానం సృజామ్యహమ్” అను భగవద్వచనానుసారము వైదికధర్మద్వయరక్షణార్థమే భగవంతుఁడవతరించె నని స్పష్టముగాఁ గనబడుచుండ బ్రాహ్మణత్వమును మాత్రము రక్షించుట కావిర్భవించె ననుట బరమేశ్వరుఁడు విషమప్రవృత్తిగలవాఁడు గాదా? యని శంకింపరాదు.

చాలయిషు స్స ఆదికర్తా నారాయణాఖ్యో విష్ణు ర్భృచస్యబ్రహ్మణో బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షణా
ర్థం దేవక్యాం వసుదేవా దంశేవకీల సంబభూవ। బ్రాహ్మణత్వస్య హి రక్షణేన రక్షిత స్సాస్య
ద్వైదికో ధర్మ స్తధీనత్వా ద్వర్ణాశ్చమధర్మాణాం ।

(3) సచ భగవాన్ జ్ఞానైశ్వర్యశక్తిబలవీర్యతేజోభి స్సదా స్సంపన్న స్త్రిగుణాత్మికాం
వైష్ణవీం స్వాం మాయాం మూలప్రకృతిం వశీకృత్యాఽఙ్గోఽవ్యయో భూతానా మీశ్వరో
నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావోపి స స్వమాయయా దేహవానివ జాతకవచ లోకానుగ్రహం
కుర్వన్నివ లక్ష్యతే ।

యాజనాధ్యాపనములు బ్రాహ్మణాధీనములగుటంబట్టి బ్రాహ్మణులు స్వకర్మనిరతులేని
అట్టిబ్రాహ్మణుల నుపదేశికులుగ గ్రహించి ఊత్రియాదులు స్వవర్ణాశ్చమాచారములయందు
బ్రీవర్తింతురు: బ్రాహ్మణులే స్వవర్ణాశ్చమాచారదూరులైనయెడల కూకటివేరున బురుగుపట్టిన
చెట్టుయొక్క శాఖాదులు యథాస్థితియం దుండని విధమున ఊత్రియాదులుపదేశకులు లేమిం
జేసి స్వవర్ణాశ్చమాచారాదుల యందుండజాలరు. కానఁ ప్రథమమున రక్షణీయమగు బ్రాహ్మ
ణత్వమును రక్షించిన దదుపదేశములవలన ఊత్రియాదులు స్వవర్ణాశ్చమాచారనిష్ఠు లగుదు
రనియు, నందువలన వైదికధర్మరక్షణమగుననియు, బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థము శ్రీకృష్ణజననమని
నిర్ధారించవలసియున్నది.

(3) భగవంతుఁ డగు నారాయణునకు శరీరసంబంధమున్నను శరీరసంబంధముగల జీవులకు
వలె ననీశ్వరత్వము సంభవింపదు. ఏలయనః నారాయణుడు:- జ్ఞానము. ఈశ్వరత్వము అర్థ
నిర్వర్తనసామర్థ్యము, బలము (సహాయసంపత్తి) పరాక్రమము, అప్రీధ్యప్యత్వము (ఇతరులచే
పరిభవింపబడకుండుట) అను నీయారుగుణములు గలవాడు. కాన శరీరసంబంధమున్నను నత
నికి జీవులవలె ననీశ్వరత్వము బ్రాప్తింపదు.

“ప్రాజ్ఞుడెవండును ననర్థమును దెలిసికొని యాయనర్థమునఁ బ్రేవేశింపడుగదా! నిత్యశుద్ధ
బుద్ధముక్త స్వభావుడును, స్వతంత్రుడునగు నీశ్వరుఁ డనర్థరూపశరీరము నెట్లు గ్రహియిం
చెను. అట్లనర్థరూపశరీరమును గ్రహించుటవలన నేమిప్రయోజన” మని శంకింపరాదు.

శ్రీనారాయణుడు సత్స్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనట్టియు, సర్వవ్యాపకమైనట్టియు,
స్వాధీనమైనట్టియు, స్వకీయమగునట్టి, ప్రతిభాసరూపమగు మాయ యనునట్టియు నానావిధ
కార్యకారపణామియగు మూలప్రకృతిని స్వాధీనమొనర్చుకొని యెల్లపుడునిత్తుడు. (కార్యా
కారవిరహితుడు) బుద్ధుడు (కారణరహితుడు) శుద్ధుడు, (జాడ్యరహితుడు) ముక్తుడు (అవిద్యా
కామకర్మపారతంత్ర్యరహితుడు) నైనను తనమాయచే దేహవంతునివలె జన్మించినవానివలె
లోకానుగ్రహమును చేయువానివలెఁ గానబడుచున్నాడు. పరమేశ్వరుని దేహీదులు వాస్తవిక
ములు కావనియు, గల్పితములనియు గ్రహింపవలయును.

(4) స్వప్రయోజనాభావేపి భూతానుజిఘ్నేషయా వైదికం హి ధర్మద్వయ మర్జునాయ శోకమోహమహోదధౌ నిమగ్నా యోపదిదేశ గుణాధికైర్హి గృహీతోఽనుష్ఠితమానశ్చ ధర్మః ప్రచయం గమిష్యతీతి .

(5) తం ధర్మం భగవతా యథోపదిష్టం వేదవ్యాస స్సర్వజ్ఞో భగవాన్గీతాశ్చైవ సప్తభి శ్లోకశ్చై రుపనిబబ్ధన్ .

(6) త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం దుర్విజ్ఞేయార్థం తదర్థా విష్కరణా యానేకై ర్వివృతవద, పదార్థ, వాక్యార్థ, న్యాయ మవ్యత్యంతవిరుద్ధానేకార్థ

(4) “ప్రయోజన మనుద్దిశ్య స మద్దోషి ప్రవర్తతే” అను న్యాయానుసారముగ కృత కృత్కుడును, అప్రకాముఁడు నగు పరమేశ్వరునకుఁ బ్రయోజనమేమియు లేకుండుటయు, నదైవతవాదమున ననుగ్రహింపఁదగిన దేదియు గానరానందునను ధర్మద్వయోపదేశము లోకా నుగ్రహబుద్ధితోడనే యొనరించె నని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగుననిన—

స్వప్రయోజనము వాస్తవముగ లేకున్నను, తనకంటె నితరమగునని లేకున్నను గల్పిత భేదముగల భూతములయందు దయకలవాడై పరమేశ్వరుఁడు ప్రవృత్తి, నివృత్తిరూపధర్మద్వయ మును శోకమోహమహోదధియందు మునిగియుండి కర్తవ్యము దోషక యాతురత బొందియున్న యర్జునున కుపదేశించెను. ఇట్టివార లనేకులుండ నర్జునున కేల యుపదేశింప వలయుననిన— గుణాధికుల కుపదిష్టమై వారిచే గృహీతమగు ధర్మద్వయము వారలచే ననుష్ఠింపబడి యభివృద్ధిని పొందును కాన నీయర్జునుడే గుణాధికుడగుటంబట్టి యతనికి ధర్మద్వయము నుపదేశించెను.

(5) “బుద్ధో నామ్నా జినిసుతః కీకలేషు భవిష్యతి” అను పురాణవచనానుసారము బుద్ధుడును భగవదవతారమే. అట్టి బుద్ధభగవానునిచే బోధింపబడిన ధర్మద్వయము ప్రామాణి కులచే గ్రహింపఁ బడలేదు. అవిధమున భగవదవతారమగు శ్రీకృష్ణునిచే బోధింపబడిన ప్రవృత్తి నివృత్తిరూప ధర్మద్వయము పరిత్యజింపఁ దగినదే యగు” నని శంకింపరాదు.

బుద్ధుడైపిన ధర్మద్వయము శ్రుతివిరుద్ధం బగుటంజేసి శిష్యులు గ్రహింపరైరి. ఈధర్మ ద్వయము వేదోక్తంబగుటంజేసి ప్రామాణికగృహీతము. కాన నర్జునునకు శ్రీకృష్ణుఁ డేకృమము ననుసరించి యేధర్మద్వయము నుపదేశించెనో యాకృమము ననుసరించి యాధర్మద్వయమును బోధింప “కృష్ణద్వైపాయనం విద్ధి వ్యాసం నారాయణం ప్రభుమ్” అను స్మృత్యనుసారము సాక్షాత్సారాయణ స్వరూపుఁడైన సర్వజ్ఞుఁడగు వేదవ్యాసుఁడు గీత లనుపేర నేడుమారుల శ్లోక ములచే గ్రంథమును రచించెను.

(6) “గీతాశాస్త్రము పౌరుషేయము, పౌరుషేయమునకు మూలమగు వేదమును బట్టియే ప్రామాణ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టివేదము గానరాదు. కాన నీగీతాశాస్త్రము ప్రమాణము. కానేర”దని శంకింపరాదు.

తేష్వన లాకికై ర్గృహ్యమాణ ముపల భ్యాహం విశేషతోఽర్థనిర్ధారణార్థం సంక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి ।

(7) తస్యాస్య గీతాశాస్త్రస్య సంక్షేపతః ప్రయోజనం పరం నిశ్చేయసం సహేతుకస్య సంసార స్యాత్మన్తోపరమలతణమ్

(8) తచ్చ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపా ధర్మా దృవతి ।

ఈగీతాశాస్త్రము సమస్తవేదార్థపారసంగ్రహము. కాన వేదమూలకమగుటచే ప్రమాణము. ఇట్టి గీతాశాస్త్రముయొక్కయర్థముమూలమాత్రముచేగ్రహింపశక్యముగాదు. దీనికిఁబూర్వులు కొందరు (వృత్తి కారాదులు) “పదచ్ఛేదః పదార్థోక్తి ర్విగ్రహో వాక్యయోజనాః । ఆక్షేపోఽథ సమాధానం వ్యాఖ్యానం షడ్విధం మతమ్” అను న్యాయము ననుసరించి పదచ్ఛేదము, పదార్థోక్తి, విగ్రహము, వాక్యసమన్వయము, ఆక్షేపము, సమాధానరూపమునగు వ్యాఖ్యలను జేసి యుండిరి. ఆవ్యాఖ్యానములు విరుద్ధమగు ననేకార్థములు గలవగుటచే యజ్ఞానులు విరుద్ధముగనే గ్రహించుచుండిరి. అట్టి విరుద్ధార్థగ్రహణమును మాన్పుటకు నేను విరోధములు లేకుండ స్పష్టముగ దెలియునటుల సంక్షేపముగ నీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును.

(7) ఈగీతాశాస్త్ర మాప్తప్రచీతమైనను ప్రేక్షావత్ప్రవృత్త్యంగములగు విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారిరూపమగు ననుబంధచతుష్టయమిందు కానరానందున నిగ్రంథము శాస్త్రము కానేరదు. కాన నిది వ్యాఖ్యానయోగ్యము కాదని తలంపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రమునకు సంక్షేపముగ (సంగ్రహముగ) ననఁగా నేకవాక్యతచే నుత్కృష్టమగు నిశ్చేయస్సు ప్రయోజనము.

నిశ్చేయస్సనగా నిరతిశయసుఖావిర్భావమనియు, నిశ్చేపముగ ననర్థవివాదమనియు, నర్థద్వయము గ్రహింపనగును. అందెట్టి నిశ్చేయస్సు పొందించుననిన; మూర్ఖాస్వాపాదుల యందుఁ బునరావృత్తికి హేతువగు మూలావిద్యగలదు. అట్టి మూలావిద్యాసహితంబగు సంసార ముయొక్క యత్యంతోపరమరూపమగు నిశ్చేయస్సు, నిరతిశయానందావిర్భావరూపమునగు నిశ్చేయస్సును ప్రయోజనములు.

(8) ఇట్టి నిశ్చేయసముజ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలనగాని. కేవలకర్మవలనగాని పొందింప నేరదు. ఇక సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకంబగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే పొందించును. అనఁగా సర్వకర్మసంన్యాసద్వారమునఁ బెక్కుసార్లనుష్ఠింపఁబడిన శ్రీవణాదులవలననే జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. కర్మవలన చిత్తశుద్ధియు, చిత్తశుద్ధివలన వివిదిషయము, దానివలన వైరాగ్యము, తన్మూలమున శ్రీవణాదులును, వానివలన జ్ఞాననిష్ఠయును గలుగును. గానఁ గర్మము జ్ఞాన నిష్ఠకు పరంపరయా కారణము.

(9) తథేమ మేవ గీతార్థధర్మ ముద్దిశ్య భగవత్తైవోక్తమ్ “స హి ధర్మ స్సుపర్యాప్తో బ్రహ్మణః పదవేదనే” ఇత్యనుగీతాసు । తత్రైవ చోక్తమ్ “నై వ ధర్మీ న చాధర్మీ న చై వ హి శుభాఽశుభీ। య స్సౌ డేకాసనే లీన స్తూష్టిం కించి దచిన్తయః” ‘జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణమ్’ ఇతిచ।

(10) ఇహోపి చాన్త ఉక్త మర్జునాయః— “సర్వధర్మా న్స్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” ఇతి । (గీ. 18-66)

(11) అభ్యుదయాద్ధోపి యః ప్రవృత్తిలక్షణో ధర్మోవర్ణాశ్రమాంశ్చోద్దిశ్య విహితస్స దేవా దిష్ఠానప్రాప్తి మేతు రపి స న్నిశ్వరావృణబుద్ధ్యాననుష్ఠీయమానసత్త్వశ్చుద్దయేభవతిఫలాభిసంధి

(9) “యజ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్య మేవ తత్” యజ్ఞ దాన తపోరూపకర్మ లను వదలఁగూడదు. అట్టి కర్మ తప్పక చేయవలయునని యీగీత చెప్పటవలన నిశ్చేయస్సనకు కర్మసముచ్చితజ్ఞానము కారణ మగుననియు, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్ర మిందుఁ జెప్పబడలేదనియు శంకింపరాదు.

నిశ్చేయస్సనుగూర్చి కారణమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము నుద్దేశించి భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యనుగీతలయందు “బ్రహ్మయొక్క స్థానమగు నిశ్చేయస్సనుఁ బొందుటకు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయొక్కటయే సమర్థమైనది.” అని చెప్పియుండెను. మరియు నాయనుగీతలయందే యెవఁడు వాగాదిబాహ్యకరణవ్యాపారశూన్యడై. యంతఃకరణవ్యాపారశూన్యడై (అనగా బాహ్యభ్యంతరకరణవ్యాపారశూన్యడై) కేవల బ్రహ్మమునందే అవస్థానము (బ్రహ్మరూపముగ నవస్థితి) నొంది (యనఁగా నసంప్రీత్యాత సమాధినిష్ఠడై) యుండునో వాడు ధర్మియుగాడు, నధర్మియుగాడు, శుభాశుభములులేనివాడు (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రుడగు) నని చెప్పబడినది. “జ్ఞానము సర్వకర్మసంన్యాసరూప” మనియుఁ గూడ నచ్చటనే వచింపబడెను. కాన సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముచేతనే మోక్షము ప్రాప్తించును. “యజ్ఞ దానతపఃకర్మ” అను వచనమున కర్థము ప్రకృతార్థమునకు విరోధములేకుండునట్లు యీగీతావాక్యవివరణమునందే చూపుదుము.

(10) ఈవిషయ మనుగీతలయందే గాక యీభగవద్గీతాశాస్త్రసమాప్తియందుఁగూడ శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు సర్వధర్మములను వదలి నన్నొకనిచే శరణుఁజెందుమని చెప్పెను. (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రుడవు కమ్మని బోధించెను.) కాన భగవద్గీత సర్వ కర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తియని బోధించుచున్నదనిగ్రహింప నగును. (విశిష్టాద్వైతులు చెప్పినట్లు కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షముప్రాప్తించునని కాని, తిలకుగారు చెప్పినటుల జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించుననికాని బోధింప దని గ్రహింపవలయును.)

(11) ఈగీతాశాస్త్రమునందు యథోక్తజ్ఞానమాత్రమే చెప్పబడుటలేదు. “కురు కర్తవ్య

వజ్జితః శుద్ధసత్త్వస్య చ జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాపాప్తిద్వారేణ జ్ఞానోపపత్తి హేతుత్వేన చ నిశ్చేయసహేతుత్వ మపి ప్రతిపద్యతే । తథా చేమ మేవార్థ మభిసంధాయ వక్ష్యతి "బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి" (గీ. 5-10) "యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే" (గీ. 5-11) ఇతి ।

(12) ఇమం ద్విప్రకారం ధర్మం నిశ్చేయసప్రయోజనం పరమార్థతత్త్వంచ వాసుదేవాఖ్యం పరం బ్రహ్మభిధేయభూతం విశేషతోఽభివ్యక్తాయ ద్విశిష్టప్రయోజన సంబంధాభిధేయవర్గితాశాస్త్రమ్ । యత స్తదర్థే విజ్ఞాతే సమస్తపురుషార్థసిద్ధి రిత్యత స్తద్వివరణే యత్నః క్రియతే మయా ।

తస్మాత్త్వాం" ఇత్యాదిస్థలములయందు కర్మనిష్ఠగూడ ప్రధానముగాఁజెప్పబడుచున్నది అందువలన నిశ్చేయసమునుగూర్చి కర్మగూడ కారణమునక తప్పదని శంకింపరాదు. అఖ్యుగయార్థమగు ప్రవృత్తిరూపధర్మము కామనతో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున దేవాదిస్థానపాప్తికి హేతువగును. ఈశ్వరార్పణముగ ఫలనిరపేక్షులై యాకర్మనే యాచరించినచో నట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధికి హేతువై జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను గలిగించి క్రిమముగ శ్రివణాదులయందు బ్రవృత్తినిజనింపజేసి జ్ఞానమును గలిగించును. దానివలన శ్రేయఃపాప్తి యగును.

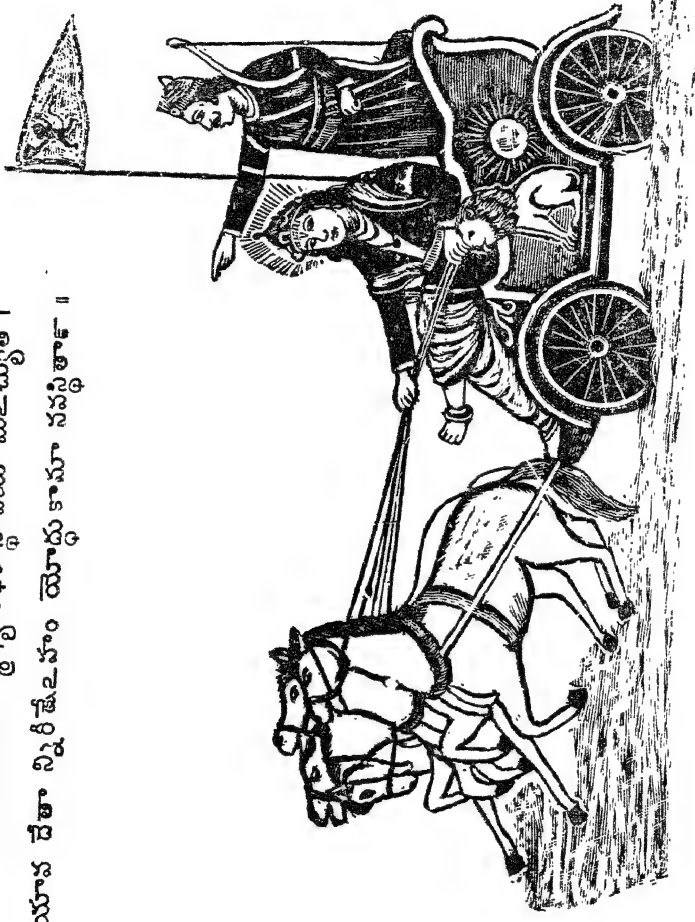
కనుకనే 'బ్రహ్మ ణ్యాధాయ కర్మాణి' తాను జేయుకర్మలనుపరమేశ్వరార్పణముజేసి, 'యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే' యోగులు (కర్మనిష్ఠాపరులు) అంతఃకరణపరిశుద్ధికొఱకు ఫలపరిత్యాగ మొనరించి కర్మలను జేయుదురు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెను. కాన ప్రవృత్తిమార్గముకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతువగును. కాన నీగీతలయందు "కురు కర్తవ్య తస్మా త్త్వం" అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు ప్రవృత్తిమార్గ ముపదేశింపబడెను.

(12) "ఈద్వివిధ కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ" యను ధర్మములు నిశ్చేయసమునకు హేతువులు. కాన నిష్ఠాద్వయద్వారమున గీతాశాస్త్రమునకు నిశ్చేయసము (మోక్షము) ప్రయోజనము. గీతాశాస్త్రముచే జీవునకు పరమార్థతత్త్వమగు వాసుదేవుఁడను పరబ్రహ్మము చెప్పబడును. కాన విషయము పరబ్రహ్మము, గీతాశాస్త్రమునకును, నిశ్చేయసమునకును (మోక్షమునకు) నిష్ఠాద్వయద్వారమున సాధ్యసాధనభావము సంబంధము. పరమార్థతత్త్వమగు పరబ్రహ్మమునకును, గీతాశాస్త్రమునకు విషయవిషయభావము (ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదకభావము) సంబంధము. పరమపురుషార్థియగు విజ్ఞానువు అధికారి. కాన నీగీతాశాస్త్రము విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారులను అనుబంధచతుష్టయము కలది. అట్టి గీతాశాస్త్రార్థమును దెలిసికొనిన సమస్తపురుషార్థసిద్ధి కలుగుటంబట్టి యీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును. హరిః ఓం త త్స త్.

సంబంధగ్రంథము ముగిసెను.

శ్లో॥ వేసయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఘచ్యుత ।
యావ దేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకానూనవస్థితా ॥

అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం జాను నైకేన తిష్ఠ స్మత్పార్శ్వార్థం ప్రణయరసఱుషా చక్షుషావేదమాణః ।
సవ్యే తోత్రం కరసరసిజేదక్షిణే జ్ఞానముదాగ్రి మాభిభ్రాంతో రథ మధిష్ఠన స్సాతు న స్పృతవేషః ॥

శ్రీ భ గ వ ద్గీ తా ను

ప్రథ మో ఽధ్యాయః.

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః ।

మామకాః పాణ్డవా శ్రౌవ కి మకుర్వత సంజయ! ॥

101

ప ద వి భా గ ము:— ధృతరాష్ట్రః— ఉవాచ— ధర్మక్షేత్రే— కురుక్షేత్రే—సమవేతాః— యుయుత్సవః— మామకాః— పాణ్డవాః— చ— ఏవ— కిం— అకుర్వత— సంజయ ॥

ప్రతిపదార్థము:— ధృతరాష్ట్రః=ధృతరాష్ట్రుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేసంజయ! =ఓసంజయుడా; ధర్మక్షేత్రే, ధర్మ=ధర్మమునకు, ధర్మక్షానమునకును; క్షేత్రే=అభివృద్ధికారణమైన; కురుక్షేత్రే=కురుక్షేత్రమునందు; యుయుత్సవః=యుద్ధముచేయు నిచ్చగతవారలై; సమవేతా ఏవ=కలిసికొనినట్టి; మామకాః=నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును; పాండవాః=పాండురాజుకొమరులగు ధర్మరాజాదులును; కిం=దేనిని; అకుర్వత= (చేసిరి) *చేయుచుండిరి.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మరాజాదులు రాజసూయయాగానంతరమున దుర్యోధనాదులచే ద్యూతమున కాహ్వయింపఁబడి, కపటద్యూతమున రాజ్యము నోడిపోయి, పదురెండువత్సరము లరణ్యవాస మొనర్చి, పదమూడవ వత్సరమున విరాటునికొలుపు జేరి; యజ్ఞాతస్వరూపులై యా వత్సరమును గడిపిరి.

—* గవ అధ్యాయము గవ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరానందీయము:— ఈగీతాశాస్త్రాధ్యయన, తదర్థగ్రహణ, తిచ్చిరణజన్యజ్ఞాన, తత్ఫలప్రాప్తలయం దధికారిగఁ జేసుఁబడిన యర్జునుని యందలి సదసద్వివేచనము, ఇహముత్సృజితభోగవిరాగము, శమాదిపల్కుసంపత్తి, ముముక్షుత్వము మొదలగు సద్వికారిలక్షణములను సూచించుటకుఁ బ్రథమాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను.

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మము ప్రధానముగాఁ గలదగుటచే లేక, ధర్మమునిచ్చునదగుటచేలేక, ధర్మక్షయము నుండి రక్షించున దగుటచే ధర్మక్షేత్రము.

ఇల ‘యుయుత్సవః’ అనెడి విశేషణబలమున యుద్ధము నిశ్చితపూర్వమగుటచే ‘యుద్ధరంగ సమవేతులైన పాండవ ధర్మరాష్ట్రు లేవిధముగ యుద్ధమును మొదలిడిరి.’ అని ప్రశ్నింపవలయునుగాని “ఏమిచేసిరి” అని ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించుట యనుపపన్నమని శంకింపవలెను. ఏలన ‘ధర్మక్షేత్రే’ అనుటవలన క్షేత్రమహిమచే దుర్యోధనుడే స్వయముగ ధర్మరతుడై తత్ప్రిత్యయమగు సర్వరాజ్యమును పాండవులకిచ్చియుండవచ్చును. లేక, ప్రవృద్ధధర్ముడై ధర్మజుడు స్వజనవధము నరకహేతువని యూహించి యుద్ధవిరతుఁడు కావచ్చును. లేక, అందఱును గలసి యుద్ధమునే చేయుచుండవచ్చును. కాన ననిశ్చితయుద్ధవిషయకవిశేషప్రశ్న మే యనుపపన్నము. కనుకనే “కిమకుర్వత” “ఏమిచేసిరి” యని ప్రశ్నించుటయే యనుపపన్నము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— “ధర్మక్షేత్రే” ధర్మాభివృద్ధికి కారణమగు “స్వీయధర్మమగు ధర్మయుద్ధమునుజేసిరా? లేక, అధర్మయుద్ధమును జేసిరా? అనుప్రశ్నము ‘ధర్మక్షేత్రే’ అను విశేషణముచే బోధింపఁబడెను. ‘నావారగు

* ధృతరాష్ట్ర ప్రశ్న భూతాద్యతిని కాలిం మగుటచే “అకుర్వత” అను పదమునకు చేయుచుండిరి అని అర్థముచెప్పుట సమంజసము.

తరువాత శ్రీకృష్ణభగవానుని ధృతరాష్ట్రుని కడకు అయిదు గామములనైన నిమ్మని రాయజాతమునంప దాని కంగీకరింపక సూదిమోపునంత భూమి నైన నివ్వరను దుర్యోధనుని వాక్యములను విని, శ్రీకృష్ణుడత్యాగగ్రహముతో వచ్చి, ధర్మరాజాదులకు జెప్ప నది విని ధర్మరాజాదులు దుర్యోధనాదులను యుద్ధమున కాహ్వానించ యిరువురు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధ సన్నద్ధులై యుండిరి.

అట్టి చర్మచతువులు లేమింజేసి ప్రజ్ఞాచతువగు ధృతరాష్ట్రుండు కురుక్షేత్రమునందు జరుగనున్న యుద్ధమును తెలిసికొనఁగోరి తనకు హితమును గోరుచట్టి, సమీపము నందు ండిన సంజయునిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను.

దుర్యోధనాదు లధార్మికులగుటవలన ధర్మక్షేత్రముగుటజేసి హింసాప్రధానముగు యుద్ధమున కనర మగు కురుక్షేత్రమునం దధర్మయుద్ధమును చేసెడివారైనను, పరమధార్మికులగు పాండవులు భీష్మపతనము నెట్లు జేసిరి?" అని నూచించుటకు "పాండవాః" అని చెప్పఁబడెను.

"పాండవుల బహువిధముగు జయ కారణమును ధృతరాష్ట్రుండు విని, స్వపుత్రరాజ్యచ్యుతి నాశంకించి "ధర్మక్షేత్రే" మొదలుకొని పూర్వయుయుత్సాసారము యుద్ధమునే చేసిరా? లేక, వేరొక కారణముచే నపగతయుద్ధేచ్ఛులై వేటొండెడియేని చేసియుండిరా? అని ప్రశ్నించెను.

ఇటు యుయుత్సానివృత్తికి భీమాద్దనాదివిగ్రహురషనివిత్రకముగు దృష్టభయము కారణము. "ధర్మక్షేత్రే" అనుటచే నిదృష్టభయరూప కారణము గూడ నూచింపబడెను. "ధర్మక్షేత్రముగు కురుక్షేత్రమునందున్న పాండవులు వస్తుతః పరమ ధార్మికులుగాన నుభయపక్షహింసాకారణముగు నధర్మమునకు భీతిల్లి యుద్ధోపరతులైనవో నాపుత్రులు పాప్త రాజ్యలే యగుదురు. లేక స్వతఃపాపులగు నా పుత్రులు ధర్మక్షేత్ర మాహాత్మ్యముచే నిర్మలమనస్కులై, యనుతపులై, కపటోపాత్తమగు రాజ్యమును పాండవులకిచ్చినవో యుద్ధమును చేయనివారైనను మృతప్రాయులే యగుదురు." అను నీవిధముగు వికల్ప కల్పనచే సంశయితుడై స్వపుత్ర రాజ్యప్రాప్తికిని, పాండవరాజ్యప్రాప్తికిని దృఢతరోపాయమును గనుఁగొనఁజాలని ధృతరాష్ట్రుని యపరిమితోద్వేగమే యిటు ప్రశ్న బీజము అని కొందరి (మధునూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.

కాని "ఆథ గావల్గణి ర్ధిమా న్సంగరా దేత్య సంజయః । ప్రత్యక్షదర్శి సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యతః ॥ ధ్యాయతో ధృతరాష్ట్రస్య సహసోపేత్య దుఃఖితః । హతో భీష్మ శ్చాంతనవో భరతానాం పితామహః" అనునది మొదలుకొని "సశేతే నిహతో భూమా వాతరుగ్ల ఇవ ద్రుమః" అనునది యంతఃసుగాగల సంక్షేపోక్తి పరమము, యుద్ధనిశ్చయకము నగు పూర్వగ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లునుగాన పూర్వోక్తాభిప్రాయ ముపేక్షణీయము. ఈప్రశ్నము పూర్వగ్రంథావిరుద్ధముగ నేను నుడివివరితిని నూపపన్నమగుచుండుటచే "సంక్షేపోక్తి పరమగు పూర్వగ్రంథమును వినియు మోహముచే విస్మృతినిబొందిన ధృతరాష్ట్రుఁడవిధముగఁబ్రశ్నించె" ననుటయు నసంగతము.

ఇటు కురుక్షేత్రపదప్రయోగముచే "అవిముక్తం జై కురుక్షేత్రం" అనుటచే నవిముక్తక్షేత్ర ప్రతితి గానుండుటకు "ధర్మక్షేత్రే" అను విశేషణముని కొందరి (నీలకంఠుని) యభిప్రాయము. కాని ప్రస్తుతప్రసక్తమగు కురుక్షేత్రమునుండి తిరిగివచ్చిన సంజయునకు "మక్తిక్షేత్రమునంచెట్లు కలిసికొనిరి?" అను సంశయమే కలుగదుగాన నీయభిప్రాయము గూడ నసంగతమే యగును.

"భీష్మపతనముచే నీయుద్ధ మనర్థదాయకమని చెప్పిన నీవాక్యమునకు లెస్సగా జయము కలిగె" నని నూచించుటకు "సంజయ!" అని సంబోధించెను.

ఓసంజయా! ధర్మమునకును, ధర్మజ్ఞానమునకును నభివృద్ధికారణమగుకురుక్షేత్రమునందు యుద్ధముచేయ నిచ్చగలవారై కలిసికొనిన నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును, పాండవులగు ధర్మరాజాదులు నేమి (చేసిరి) చేయుచుండిరి.

స్వాభిప్రాయము:— వైశంపాయనుడు జనమేజయునకుఁ జెప్పినట్లువ్యాసమహామనిభారతేతిహాసమున గవించెను. అందు “హతో భీష్మ శ్శాంతనవో ధరతానాంపితామహః” ఇత్యాదిసంక్షేపాక్షిపరగ్రంథమునసంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకుఁ జెప్పినట్లు వైశంపాయనుడు జనమేజయునకు సంగ్రహముగ జెప్పి, విపులముగఁ జెప్ప నెంచి “ధృతరాష్ట్రోహవచ” ఇత్యాదిగ్రంథమును జెప్పమొదలిడెను. కనుకనే పైసంక్షేపాక్షిపరగ్రంథముజనమేజయునకు యుద్ధనిశ్చయముగాని, ధృతరాష్ట్రునకు యుద్ధనిశ్చయమున కలుగజేయునదిగాదు. అందువలననే ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధసంశయముతో యట్లు వికల్పముగఁ బ్రశ్నించెనను మధునాథనసరస్వత్యభిప్రాయమే సమంజసము. భాష్యత్కర్త దీపికాకారాభిప్రాయ మనుపపన్నమనియు మాయాశయము.

పరమార్థప్రపా:— ఉభయసేనాసన్నాహ సమయమున నాచార్య, గోతి), సుహృదాది పథాశంకచే “మలత్తయ కృతం దోషం,” అచార్య స్మాతులా న్బ్రాతృకా” మొదలగు వాక్యములచే నిర్విణ్ణుడును, అవిధముగనే నిత్యానిత్యవస్తువివేకముచే స్వీయ (కృష్ణ) చరణైకశరణుడును, నుతీయు “అపి త్రైలోక్యరాజస్య” మొదలగు వాక్యములచే నిహముత్యఫలభోగవైరాగ్యవంతుడును, అట్లే “శిష్యపైహంకాధి మాం త్వం ప్రపన్నం” అనుటచే గురుదైవతవాక్యనిశ్చయముతో మోక్షార్థయునగు యర్జునునిఁగూర్చి వర్ణధర్మోచితకర్మోపదేశావసరము కలిగెను. అసయముననే “న కాంతే విజయం కృష్ణ!” అనియు అట్లే “ఏతాన్న హంతు మిచ్ఛామి” అనియు, “శ్రేయో భోక్తుం ధైక్ష మపీహ లోకే” ఇత్యాదినాక్యార్థ పర్యాలోచనచే శ్రీకృష్ణధిగవాను డర్జునునిజ్ఞానాధికారిగనిశ్చయించి, స్వయాపమును (బ్రహ్మత్వభావమును) గూడనుపదేశించెను.

సదానందీయము:— ఈగీతాప్రాప్తాదిమల్లోకమునందు రూపకప్రదర్శనము చేయఁబడెను. అట్లెట్ల:— కురువులనగా కరణములు (ఇందిరియములు.) వానికిక్షేత్రము దేహము ఈదేహమేసర్వధర్మసాధకముగాన ధర్మక్షేత్రము. అట్లెట్ల:— శరీరసంబంధముచే ముముక్షువులత్వజ్ఞానరూపమగు పరమధర్మము నోందుచుండిరి. లేక మోక్షకలాధముచే సమస్తధర్మము లీశరీరమునందు నశించునుగాన ముముక్షువులు శారీరకధర్మక్షయరూపకారణముచే రక్షించునదిగాన ధర్మక్షేత్రము. క్షేత్రములలో సుత్యుష్టమగు నీశరీరమునందుపరస్పరబాధ్యబాధకభావముతో రాగవైరాగ్యసంతోషతృష్ణాదులు యుయుత్సువులై కలిసికొనియుండును. “మామకాః” నాదియను భ్రాంతిని కలిగించునదిగానఁ గామక్రోధాదులుమామకములనంబడును. కనుకనే మహామోహునిసంతానమనియు, హృదయమునందు జెప్పనొప్పును. ‘పాండుః’ యనగా శుద్ధియని యర్థము. తత్పుత్రులు ‘పాండవాః’ పాండవులనంబడు త్వమా. వైరాగ్య, సంతోషదులు వీరలు విద్యామయులగు సౌమ్యులు. ఇటఁబ్రాశ్నికుడు జాత్యంకుడగు ధృతరాష్ట్రుఁడు (అనగా విజ్ఞానచతురహితుడగు ముముక్షువు) అని యర్థము. సంజయుఁడు (తెన్నగనిందిరియముల జయించినవాడగు జ్ఞాని) కథకుఁడు. ప్రాశ్నికుఁడగు ముముక్షువు కథకుఁడగు జ్ఞానినిగూర్చి ధర్మక్షేత్రమగు నీశరీరమునందు మమకారాభినివేశకములు, యాసురప్రవృత్తులునగు కామక్రోధాదులు, సాత్త్వికములు దైవప్రవృత్తులునగు త్వమావైరాగ్యాదులు కలిసి సంఘర్షించుకొను సమయమున వేనిని నెవ్వి జయింపగల్గును? అని ప్రశ్నించెనని యాశయము. ఇట, ప్రశ్నార్థకముగనే “కిమశర్వత” అని నుడువఁబడెను.

లేక, యిట ప్రాశ్నికుడు మహామోహుడు “మామకములగు క్రోధాదులు, తద్విపత్తులు, సాత్త్వికులునగు త్వమావైరాగ్యాదులు యుయుత్సువులై దేహమునందు సమావేశమై యెప్పునిని యెవ్వి జయింపగలిగెను?” అనిసర్వేంద్రియార్థసంబంధముగల (సర్వేంద్రియములను స్వాధీన మొనర్చుకొనిన మనస్సును) ప్రశ్నించెను. కనుకనే గ్రంథాంతమున ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి “యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః”

సంజయ ఉవాచ:—

గీ॥ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్వం దుర్యోధన స్తదా ।

అచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ॥౨॥

ప ద వి భా గ ము:— సంజయ:— ఉవాచ- దృష్ట్వా- తు- పాండవానీకం- పూర్వం- దుర్యోధన:- తదా అచార్యం- ఉపసంగమ్య- రాజా- వచనం- అబ్రవీత్ ॥౨॥

ప్రతి ప దా ర ము:— సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=సమాధానమును జెప్పెను; తదా=అట్టి సమయమున; రాజా=కౌరవులకు; దుర్యోధన:—దుర్యోధనుడు; పూర్వం=గారు డాదిపూర్వముగఁ బన్న బడిన; పాండవానీకం=పాండవవైద్యమును; దృష్ట్వా=చూచి; అచార్యం=ద్రోణాచార్యులను; ఉపసంగమ్య=కలిసి కొని; వచనం=వాక్యమును; ఉవాచ= పలికెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రథమమున ధర్మరాజాదులు యుద్ధము నంగీకరింపమికి రెండు కారణములు. మొదటిది- భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థామాదిమహావీరులచే వ్యాప్తమైయున్న మనసై న్యమునుజూచునంత మాత్రముచేత భయముగలుగుట, రెండవది- ఉభయపక్షనాశనమూలకమగు పాపభయము.

ఈరెండింటిలో నేకారణము చేతనైనను ధర్మరాజాదులు యుద్ధమును జాలించెదరా? యను విషయమును చెల్లినకొనుటకు పుత్రప్రేమాకులుండగు ధృతరాష్ట్రునిచే వేయబడిన ప్రశ్నకు సంజయుడు సమాధానముఁ జెప్పుచున్నాడు.

పాండవుల కెంతమాత్రము భయప్రసక్తి యేలేదు. మఱియు నీకుమారుడగు దుర్యోధను నకే ధున్వద్యుమ్నాదిమహారథికాధిష్ఠితమగు పాండవసైన్యమును జూచినతోడనే భయ మావి శ్వానికముచే యోగీశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణభగవానులు భక్తి యోగాదులచే నేదేహదేహాయమునందు సమారాధిం పఁబడునో యచ్చటపార్థుడు (క్షమాదిజైసంపత్తి) ధనుర్వందై విజయసానుగిరికలవాడై) యుండునో అదేహమునందు “శ్రీ” మోక్ష సాధనసంపత్తి మొదలగునవి నెలకొనియుండును. అని చెప్పబడెను. ఇటు జెప్ప బడిన యిందియవృత్తులే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు జైవృత్తులుగాను, ఆసురీవృత్తులుగాను జెప్పబడినవి. స్వభావప్రవృత్తము, శాస్త్రసిద్ధార్థప్రకాశనముచే బరాధూతములగు నిందియవృత్తులే యాసురము అనబడును. ఇవియే కామకోపాదులు. శాస్త్రానుసృతములై వెడలెడి యిందియవృత్తులు దైవికములనబడును. ఇవియే శాంతి దాంత్యాదులు. అనాది కాలమునుండియు ప్రతిమానవదేహమునందును నీచేహసురసమ్మేళనమై యుద్ధము జరుగు చుండును. ఈయుద్ధపర్యవసానవివిధిషయే యిట ప్రశ్న బీజము. ఈవివిధిమనివృత్తికొఱకు నీగ్రంథోపకృమాప సంహారములు సమర్థము లగుచున్నవి. కాన నిదియే వ్యాసభగవానుని తాత్పర్యము.

— ౧వ అధ్యాయము ౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు . —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఓరాజా! “నీవుతుడు రాజ్యమును వారల కర్పించునేమా” యని భీష్మిలవలదు ఏమన? అందుకు మన దుర్యోధనుని దౌష్ట్యమే ప్రతిబంధకము. అని తెల్పుటకు “దృష్ట్వాతు” అను శ్లోకమును మొదలిడెను.

“అకురుక్షేత్రమునందు పాండవులకు దృష్టభయ మాహించుటకైనను లేదు. ఇక సదృష్టభయము మాత్ర మున్ననును జనించెను. అదియు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే దొలగింపబడెను. అని నూచించుటకు యీశ్లోకమునం దున్న ‘తు’ అను శబ్దముచే పాండవుల యుక్తార్థ నూచింపబడెను.

శ్లో॥ పశ్యతాం పాండుపుత్రాణా మాచార్య! మహతీం చమూమ్ ।

వృథాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥

॥౩॥

ప ద వి భా గ ముః— పశ్య- ఏతాం- పాండుపుత్రాణాం- ఆచార్య- మహతీం- చమూం- వృథాం- ద్రుపదపుత్రేణ- తవ- శిష్యేణ- ధీమతా । ॥౩॥

ప్రతిపదార్థము;— హేఆచార్య!=ఓగురువగు దోణాచార్య!; ద్రుపదపుత్రేణ=ద్రుపదరాజు కొమరుడును; తవ=నీయొక్క; శిష్యేణ=శిష్యుడైన; ధీమతా=బుద్ధిమంతుడగు దుష్టద్యుముచే; వృథాం=పన్నుబడిన; మహతీం=అనేకాక్షాహిణీసంఖ్యాకమగు; పాండుపుత్రాణాం=ధర్మరాజాదులయొక్క; ఏతాం=మనసమీపమున తమబోటి మహాపురుషులను గూడ లెక్కజేయక నిలిచియున్న యీ; చమూం=సైన్యమును; పశ్య=చూడుము. ॥౩॥

ర్మించెను. అట్టిభయము గలిగియు ఏరాకృతిమవంతుడగుటంబట్టి యుద్ధప్రారంభ సమయమునఁ దనకు శిక్షకుఁడును; రక్షకుఁడునైన దోణాచార్యుని సమీపమునకు వినయపూర్వకముగ నేగి నర్థసహితమగు నొక వాక్యమును బలికెను. ॥౨॥

“పరసైన్యము గొప్పదై నను బరవక్షుబలము నీసంబంధమైన”దని సూచించుచు దోణాచార్యులకుఁ గోపోద్యేకముఁ గలిగింప దుర్యోధనుఁ డిట్లు పలికెను. దోణాచార్య! నీకుఁ బ్రబల శత్రువుగు ద్రుపదరాజు కుమారుండా నీకు శస్త్రాస్త్రవిద్యలయందును శిష్యుఁడు! అట్టివాడయ్యు నీయెదుట నిర్భయముగ నిన్నెదుర్కొన సైన్యమును వ్యూహముగఁ బన్ని నిలిచియుండ నెట్లు సహించుచుంటివి? ధృష్టద్యుముచే వ్యూహతమైనట్టియు, తమబోంట్లను లెక్కజేయక నిర్భయముగ నిలిచియున్న అనేకాక్షాహిణీసంఖ్యాకమైన నీ పాండవసైన్యమును జూడుము. ॥౩॥

ఆచార్యుని తనదగ్గరకు రప్పింపక తాను రాజైయుండియు స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి అనుటచే దుర్యోధనునకుఁ బాండవసైన్యదర్శనముచే భయము కలిగెనని సూచితమయ్యెను.

భయముచే స్వీయరక్షణనిమిత్త మాచార్యుని సమీపించినను యాచార్యునియందలి గౌరవప్రదర్శనవ్యాజమున భయమును కప్పిపుచ్చెనని రాజనీతికుశలత్వద్యోతకమగు “రాజా” అను పదముచే ధ్వనితమయ్యెను.

శంకరానందీయముః— పాండవబలోత్కర్షవర్ణనచే తనసైన్యమునకు శౌర్య, బల, పౌరుష, తానహోద్యేకములను వృద్ధిచేయుట కాచార్యుని సమీపించి వక్ష్యమాణవాక్యమును బలికెను.

సదానందీయముః— పితృశిష్యులగు పాండవులతో యుద్ధముచేయుట కాచార్యు డిచ్చగింప డేమా యను భయముచే నాచార్యుని పోత్సహించుటకు సమీపించి యీవాక్యమును బలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపికః— “వీరిశిరోఃసుణియు, పరమకారుణికుఁడు నగు అర్జునుఁడు హింసాప్రధానమగు యుద్ధమునుండి విరతుఁడైనను భూభారసంజహీర్షువగు శ్రీకృష్ణునిచే నుపదిష్టఁడై తిరిగి యుద్ధమునే చేసెను. ధర్మరాజాదులు త్రాత్రధర్మకోవిదులగుటచే యుద్ధమును జేసిరి. ఇక నీవారగు దుర్యోధనాదులన్ననో క్రూరస్వభావులై యుద్ధమును జేసిరి” అని తెల్పుటకు ‘దృష్టాంత’ అను శ్లోకమును సంజయుడుపక్రమించెను. (ఈవ్యాఖ్యాత ప్రథమ శ్లోక స్వీయవ్యాఖ్యానరీతిగ యుద్ధనిశ్చయముగల ధృతరాష్ట్రుఁడు జేసిన ప్రశ్నకు సమాధానముగ వ్యాఖ్యానించెను)

—• గవ అధ్యాయము ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధునూదశసరస్వతీయముః—“ఓఆచార్య! నీపోటిమహానుభావులు సమీపవర్తులై యున్నను మిమ్ములను లెక్కింపక నిర్భీకముగ నిలిచియున్న యీ పాండవసైన్యమును చూడుము.” అని పాండవస్నేహుడగు నాచా-

య్యడు వారితో యుద్ధము జేయడేమో యను సంశయముతో నాచార్యునకుఁ గోఁఁగోదీపనార్థమై పాండవ కృతము, ఆచార్యవిషయకమునగు నవమానమును దుర్యోధను డీక్షోకమున నూచించెను.

“నేనుశిష్యుఁడనగుటచే చూడుముఅనిపార్థింపుచుంటిని,” అని నూచించుటకు “ఆచార్య” అని సంబోధించెను.

ఇట “తవ శిష్యేణ పూర్ణాం” అనుటచే నీశిష్యునిచే(పన్నబడినది) పూర్ణము గానః ఈసేనజయించుట నీకు సుకరము. కాబట్టి యప్రతీకార్యమని యూహింపజనదు. అని నూచితమైనది.

“దుష్టపదపుత్రేణ” అనుటచే గోఁగోదీపనార్థము దుష్టపదపూర్వజైరము నూచనము చేయఁబడెను.

“ధీమతా” అనుటచే “బుద్ధిమంతుడగు నీధృష్టద్యుమ్నుఁ డనుపేక్షణీయుడునుమా” యని నూచితమయ్యెను. లేక “హేపాండుపుత్రాణా మాచార్య” ఓ పాండవగురూ! అని సంబోధనముచే “వారలయందధికారులగువంతుడ వగుటంజేసి వారలకే గురుడవు” అని నూచించెను.

“దుష్టపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ” అనుటచే నీశత్రువుతుండను, త్వద్విధార్థసంజాతుడు నయ్యు నీచే నభ్యాపితుడయ్యె, ఇట్టి నీహాధ్యమే నాకు మహానర్థ కారణమయ్యె” అని నూచింపబడెను.

“శత్రువగు నీపల్లనే త్వద్విధోపయోగియగు యస్త్రవిద్య గ్రహింపఁబడెను. కనుకనే వీనిబుద్ధిశ్లాఘ్యము” అని “ధీమతా” అను విశేషణముచే నూచితమయ్యెను.

“ఈసేనాదర్శనముచే నానందము భ్రాంతిచిత్తుఁడనగు నీకే కలుగును, కాన దీనిని నీవే చూడుము” అని యావిధముగ నానందమును జూపుచు దుర్యోధనుఁ డాచార్యునకు నిగూఢముగు ద్వేషమును రగుల్లాల్పించుటచేను. కాన ధర్మక్షేత్రగురుడైనను దుష్టబుద్ధియగు నీకుమారుఁ డనుతత్తుఁ డెట్లగును? అని సంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకు నూచించెనని యాశయము.

భాష్యోక్త్యర్థ దీపికః— తనకు రక్షకుఁడును, విద్యాశిక్షకుఁడునగు నాచార్యుని సమీపించి నను స్కారపురస్కరముగ యుద్ధార్థము పార్థింపుచు దుర్యోధనునకు “లేక” అని మొదలుకొని తెలిపినపై మధునూధన సరస్వత్యభిప్రాయము ప్రకృతాసంగతము గాన నుపేక్షణీయము.

స్వాభిప్రాయముః— దుర్యోధనుఁ డాచార్యుని దనకభిముఖునిగ, పాండవులయెడ విముఖునిగ జేయ నెంచెను. అందునస్త్రీయాభిముఖ్యులం పాదనార్థముననుస్కారపురస్కరముగ స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి విజ్ఞాపించుకొనెను. ఇకఁ బాండవవైముఖ్యులం పాదనార్థము పాండవకృతావమాననిరూపణమును, పాండవపక్షపాతులయెడను, పాండవులయెడను నాచార్యునకుగల ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతియొక్క నిరసనమునుజేయుట ప్రస్తుతప్రసక్తమగును. కనుకనే “నీశత్రువునకు ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిచే స్వీయవధోపయుక్తమగు విద్యనుపదేశించి త్వతోష్ఠకుఁడ నగుటయే కాక శిష్యుఁడనుగూడ నగు నాకును, మీకునుగూడ మహానర్థమును దెచ్చిపెట్టితిరి. కాన నిష్పాదెనను నీప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిని విడువఁ బార్థింపుచున్నాడ” నను మధునూధనసరస్వతిశ్లాఘ్యాపర్యవసితభావమువలన నాచార్యునకుఁ బాండవకృతావమాన పూర్వజైరస్మృతులచే వారియెడ ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతి లొలగి, పాండవవైముఖ్యము, స్వాభిముఖ్యము కలుగునని దుర్యోధనుఁ డూహించుట యసమంజసము కానేరదు. అట్లే ఏతదగద్యోతకముగ బలుకుటయు ప్రస్తుతప్రసక్తము కాకపోదు.

మఱియు స్వయముగ సమీపించి ననుస్కారపురస్కరముగ ప్రహ్లితభూతశిష్యభావమును కార్యరూపముగఁ జూపుచు, “హే పాండుపుత్రాణా మాచార్య” అని “నమము” నాకు కావు. అను నర్థమునుధ్యనింపఁ జేసినంతమాత్రమున విచక్షణుఁడగు నాచార్యుఁడు “దుర్యోధనుఁడు నాకుశిష్యుఁడు కాఁడు పాండవులే ప్రియశిష్యులు” అని యథాశ్రుతార్థమునే గ్రహించునేమోయని దుర్యోధనుఁడుసందేహింపవలెననుటయురసంగతము.

కాన మధునూధనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము కాదని మాయభిప్రాయము.

గీ॥ అత్ర కూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి ।
యుయుధానో విరాట శ్చ ద్రుపద శ్చ మహారథః ॥

॥౪॥

గీ॥ ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాక్ ।
పురుజి త్కుంతిభోజ శ్చ శైబ్య శ్చ నరపుజ్జవః ॥

౫॥

గీ॥ యుధామన్యు శ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజా శ్చ వీర్యవాక్ ।
సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ॥

పద విభాగము:— అత్ర=కూరా:- మహేష్వాసా:- భీమార్జునసమా:- యుధి:- యుయుధాన:-
విరాటా:- చ- ద్రుపద:- చ- మహారథః ॥౪॥ ధృష్టకేతు:- చేకితాన:- కాశీరాజ:- చ- వీర్యవాక్- పురు
జిత్- కుంతిభోజ:- చ- శైబ్య:- చ- నరపుజ్జవః ॥౫॥ యుధామన్యు:- చ- విక్రాంత:- ఉత్తమాజా:-
చ- వీర్యవాక్- సౌభద్ర:- ద్రౌపదేయా:- చ- సర్వ- ఏవ-మహారథాః । ॥౬॥

పుత్రి పదార్థము:— అత్ర=శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; కూరా=స్వయముగ భయములేక
శస్త్రాస్త్రములందు నేర్పరులు; మహేష్వాసా=గొప్పవిండ్లుకలవారు; యుధి=యుద్ధమునందు, భీమార్జున
సమా=విల్లరచేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైనవారును గలరు;
వారివరనిన? యుయుధానః=(విశేషణయుద్ధతీతి యుయుధానః) విశేషముగ యుద్ధముచేయుసాత్వ్యకి; విరా
టశ్చ=(శత్రుస్య శేషణ రటయతీతి విరాటః) శత్రువులను విశేషముగ లోదనధ్వనిని చేయించు విరాటరాజును;
మహారథః=మహారథికుడగు; ద్రుపదశ్చ=(ద్రుపద పృత్యు; పదం ధ్వజే చిహ్నం యస్య స ద్రుపదః) పృత్యము
ధ్వమునందు చిహ్నముగాగల ద్రుపదరాజును. ॥౪॥

ధృష్టకేతుః=ధృష్టకేతువు; చేకితానః=చేకితానుడును; వీర్యవాక్=పరాక్రమవంతుడగు; కాశీరాజః=కాశీ
రాజును; పురుజిత్=(యుద్ధే పురా నృచూ న్నయతీతి పురుజిత్) యుద్ధమునం దనేకులను జయించుపురజిన్మహారా
జును; కుంతిభోజశ్చ=(కుంతితండ్రియగు) కుంతిభోజుడును; నరపుజ్జవః=నరశ్రేష్ఠుడగు శైబ్యశ్చ=శైబ్యుడును ॥౫॥

విక్రాంతః=పరాక్రమముగల; యుధామన్యుశ్చ=యుధామన్యువును; వీర్యవాక్=పరాక్రమముగల; ఉత్త
మాజాశ్చ=ఉత్తమాజుడును, సౌభద్రః=అభిమన్యుడును; ద్రౌపదేయాశ్చ=ఉపసాండవులును; సర్వఏవ=
వీరందరును; మహారథాః=మహారథికులు. ॥౪, ౫, ౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈధర్మరాజుల నై న్యమునందు భీమార్జునులకు సరివచ్చువారు, పిరికిపందలు కానివారు;
గొప్పవిలుకాండ్రగు యుయుధాన, విరాట. ద్రుపదాది మహారథికులు గలరు. కాన నీసైన్య
మెంతమాత్రము పెడింపదగినదికాదు. ॥౪, ౫, ౬॥

—• ౧వ. అధ్యాయము ౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ఒకద్రుపదపుత్రాధిష్ఠిత మగుటచేతనే యీసైన్య మజేయమని
శంకింపవలదు. మనసేసలలో నొక్కొక్కడైనను జయింపసమర్థుడు” అని అందుజేమో అట్లు కాదు. మనప్రతి
పక్ష సేనయంద సేకులుమహారథులుయుద్ధమునందు భీమార్జునములుకలరనివారలనుజేర్చెట్లెట్లెప్పుడుకుపక్రమించెను.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— శత్రుస్సైన్యవిషయమై యనుపేక్ష జీయత్వమును నిరూపించుటకు ‘అత్రకూరాః’
అనిచెప్పమొదలిడెను. ఇచ్చట ‘మహారథః’ అని ఏకవచన స్వారస్యముచే సన్నిహితుడగు ద్రుపదునకే విశే
షణ మగును. ఇదేతీరున ముందు “సర్వ ఏవ మహారథాః” అని బహువచన స్వారస్యమున సాత్వ్యకి మొదలగు
వారలకు మహారథిత్వ మూహింపనగును.

గీ, అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ! ।

నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్నిపిమి తే ।

॥౭॥

పదవిభాగము:— అస్మాకం- తు- విశిష్టా- యే- తా- నిబోధ- ద్విజోత్తమ!- నాయకా- మమ- సైన్యస్య- సంజ్ఞార్థం- తా- నిపిమి- తే ।

ప్రతిపదార్థము:— హేద్విజోత్తమ=ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ; అస్మాకంతు= ఇక మనలో; యే=ఎవరు; విశిష్టా=పరాక్రమాదిగుణమహత్తరులో; తా=వారలను; నిబోధ=తెలిసికొనుము; మమ=నాయకు; సైన్యస్య=సైన్యమునకు; యే=ఎవరు; నాయకా=నాయకులో; తా=వారలను; తే=నీకొఱకు; సంజ్ఞార్థం=గుర్తు కొఱకు; నిపిమి=చెప్పెదను.

॥౮॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“ధర్మరాజాదుల బలము మహత్తరముగా నున్నదని తెలిసికొని భీతుడవైనట్లు పలుకుచుంటివి. అట్లేని నీయుద్ధము నందింత పట్టుదలయేలే? ధర్మరాజాదులతో సంధిచేసుకొను” మని యాచార్యుని కభిప్రాయము గలదేమోయని దుర్యోధనుడు తనకు గలిగిన భయమును కప్పి పుచ్చి, తన ప్రాణిని వెలిబుచ్చుచు ద్రోణాచార్యున కిట్లు జెప్పఁదొడఁగెను

నీవు బ్రాహ్మణులలో మత్తముడవు, త్రైవర్ణికులలో నీవు వృద్ధుడవు నగుటంజేసి నేను చెప్పబోవు విషయము నీకు తెలిసినను మన సైన్యమున నెవరు పరాక్రమశాలురో వారలను నీకొఱకు గుర్తునిమిత్తము చెప్పెదను తెలిసికొనుము.

స దా నం దీ య ము:— భీష్మపరిగణితు లగుటచే సాత్యకి, విరాట, దుర్యోధనులకు “మహారథు” అను విశేషణము వర్తించును.

॥౯॥

— ౧వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

భాష్యోక్త్యర్హదీపిక:— అతిరథుడవగు నీకు మహారథులగు వీరల నందఱను జయించుట సులభమని తెలిసి యాచార్యునకుత్సాహము పుట్టించుటకు పరసైన్యమునం దతిరథులున్ననువారలనుగప్పిపుచ్చిమహారథుల జెప్పెను.

— ౧వ అధ్యాయము ౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈసమృద్ధమగు పరసైన్యమును జూచి భయమునొందితివా? అట్లయిన వారితో సంధిని చేసికొనరాదా? అను నాచార్యాభిప్రాయము నాశంకించుకొని “అస్మాకంతు” అని చెప్పి వారంభించెను. ఇట ‘తు’ శబ్దముచే లోనగలిగిన భయమును గప్పిపుచ్చుకొనటకు స్వీయధార్వ్యమును వెలిబుచ్చెను. సృకార్యమునందాచార్యాభిముఖ్యమును సంపాదించుటకు “ద్విజోత్తమ!” అని సంబోధించెను. ప్రియశిష్యులగు పాండవుల సైన్యమును జూచినతోడనే హర్షవ్యాకులతమానముడవగు నీవు స్వీయవీరులనుమఱచి పోకుండుటకు నేనిట్లు చెప్పఁచుంటినని తెల్పుటకు “సంజ్ఞార్థం” అనెను.

లేక దుర్యోధనునకు దౌర్వ్యమును నిరూపించెడి పక్షమున “బ్రాహ్మణుడ వగుటంజేసియుద్ధానుశలడవు గాన నీవు యుద్ధవిముఖుడవైనను భీష్మనిత్యత్రయశ్రేష్ఠు లుండుటంజేసి నాకేమియు కొరతలేదని తెల్పుటకు “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను.

స్వాభిప్రాయము:— ఈశ్లోకమునకు ముందున్న “భవాన్భీష్మశ్చ” అను శ్లోకమున ప్రప్రథమమున ద్రోణుని, తరువాత కృపాశ్వతామలను యుద్ధవిశారదులుగ బరిగణింపబోవు దుర్యోధనుఁడు దుష్టుడైనను రాజ

గీ॥ భవా న్భిష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః ।

అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి స్తథైవ ।

॥౮॥

పదవిభాగము:— భవా— భీష్మ:— చ— కర్ణ:— చ— కృప:— చ— సమితింజయ:— అశ్వత్థామా— వికర్ణ:— చ— సౌమదత్తి:— తథా— ఏవ— చ ।

ప్రతిపదార్థము:— భవా=నీవు; భీష్మశ్చ=భీష్ముడును; కర్ణశ్చ=కర్ణుడును; కృపశ్చ=కృపాచార్యుడును; సమితింజయః=శక్తిసంఘమును జయించునట్టి; అశ్వత్థామా=అశ్వత్థామయు; వికర్ణశ్చ=వికర్ణుడును; తథైవ=అటులే; సౌమదత్తి శ్చ=భూరిశ్రవస్సును. ॥౮॥

గీ॥ అన్యేచ హవ శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః ।

నానాశస్త్రప్రహరణా స్రుర్యే యుద్ధవిశారదాః ।

॥౯॥

పదవిభాగము:— అన్యే— చ— బహవ:— శూరా:— మదర్థే— త్యక్తజీవితా:— నానాశస్త్రప్రహరణా— స్రుర్యే— యుద్ధవిశారదా: ।

ప్రతిపదార్థము:— అన్యేచ=ఇతరులును; బహవః=అనేకులు; శూరాః=శూరులు; మదర్థే=నానిమిత్తము; త్యక్తజీవితాః— త్యక్త=విడిచిపెట్టబడిన; జీవితాః=జీవనముకలవారు; స్రుర్యే=అందరును; నానాశస్త్రప్రహరణాః=అనేకస్త్రములుప్రహరణసాధనములుగా గలవారు; యుద్ధవిశారదాః=యుద్ధమునందు=నేర్పరులు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తనభయము పోవుటకై దుర్యోధనుడు తనసైన్యమునందుగల మహావీరులను లెక్కింప మొదలిడెను. మనసైన్యమునఁ దమరు, భీష్ముడును, కర్ణుడును, అశ్వత్థామయు, వికర్ణుడును, భూరిశ్రవస్సుయు కలరు. ఇంతమాత్రమే కాదు ఇంక నసంఖ్యాకులగు శూరులు నానిమిత్తము ప్రాణత్యాగము సేయుటకు సిద్ధముగానున్నారు. వీరందఱు ననేక (కాస్త్రాస్త్ర) ఖండివాల తోమరమునలముద్గరాదిప్రహరణసాధనములు గలవారు. ఎన్నిసాధనములున్నను వానిని విని యోగించు శక్తిలేనిచో యవియన్నియు నిష్ఫలములుకావా! యని శంకింపరాదు. వీరందరు యుద్ధమునం దారితేరినవారు. కాన మన కెంతమాత్రము భయము లేదు. ॥౮, ౯॥

నీతిశాఖనుఁడగుటంజేసి “లేక” అని మొదలుకొని పైజూపినమధునాదనసరస్వత్యభిప్రాయానుసారము “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెనట యుత్తరగ్రంథ విరుద్ధముగాన యుపేక్షిణీయును.

తత్త్వప్రకాశక:— “ద్విజోత్తమ” అనునది ముతిబోధకమైనను “నీవు యుద్ధమునుజేయునిచో నీ బ్రాహ్మణోత్తమత్వము “బ్రాహ్మణో భోజనప్రియః” అను న్యాయానుసారము భోజనప్రియత్వ మాత్రం పర్యవసాయియే యగును” అను గూఢార్థమును ధ్వనింపజేయును.

— ౧వ అధ్యాయము ౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందుఁ జేసిన ప్రతిజ్ఞ ననుసరించి యీ శ్లోకమునందు బ్రోణ, భీష్మ, కర్ణ, కృపాచార్యులను దన సైన్యమునందు విశిష్టులుగను అశ్వత్థామ వికర్ణ భూరిశ్రవస్సులను నాయకులుగను నిరూపించెను. కర్ణానంతరస్త్రియపరిగణనముచే కృపాచార్యుఁడు గోపగించునేమో యను భయమునఁ దన్నిరాసార్థము కృపాచార్యునకు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసించెను.

భాష్యత్కర్షదీపిక:— కర్ణపరిగణనానంతరము తమ్ము లెక్కించుటంచేసి కృపాశ్వత్థామలకుఁ గోపము రాకుండుటకై మధ్య మణిన్యాయముగ నిద్దరకు వర్తించునట్లు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసించెను.

గీ: అపర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ ।

పర్యాప్తం త్వద మేతేహం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ।

అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః ।

భీష్మ మేవాభిరక్షన్తు భవన్త స్సర్వ ఏవ హి ।

||౧౦, ౧౧||

ప ద వి భా గ ము:— అపర్యాప్తం- తత్- అస్మాకం- బలం- భీష్మాభిరక్షితం- పర్యాప్తం- తు- ఇదం- ఏతేహం- బలం- భీమాభిరక్షితం- అయనేషు- చ- సర్వేషు- యథాభాగం- అవస్థితాః- భీష్మం- ఏవ- అభిరక్షన్తు- భవన్తః- సర్వ- ఏవ- హి ।

||౧౦, ౧౧||

ప్ర తి ప దార్థ ము:— అస్మాకం=మనసంబంధమైన; తత్=పదునొకండక్షాహింసలగు; బలం=నైస్వము; భీష్మాభిరక్షితం, భీష్మ=భీష్మునిచేత; అభిరక్షితం=రక్షింపఁబడినదై; పర్యాప్తం=శత్రువులను జయించుటయందు సమర్థమైయున్నది; ఏతేహం=ఈభగవద్భూతాదులయొక్క; ఇదం=ఈయెడు అక్షాహింసల నైస్వము; భీమాభిరక్షితం=భీమునిచే రక్షింపఁబడినదై; అపర్యాప్తం=మనలను జయించుటకు సమర్థము కాదు. లేక:- తత్=అ; అస్మాకం=మనసంబంధమగు; బలం=బలము; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మునిచేరక్షింపఁబడినదై, అపర్యాప్తం=అసంఖ్యాకమైనది, లేక పరులచేజయించుటకు శక్యమైనది కాదు. లేక పరులచే ఊచిపెట్టబడుటకుశక్యమైనది కాదు; ఏతేహం=ఈసాండవులయొక్క; ఇదం=ఈ; బలం=బలము. భీమాభిరక్షితం=భీమునిచేరక్షింపఁబడినదై; పర్యాప్తం=ఏ డక్షాహింసల మాత్రమే లేక మనలచే జయింపబడుటకు సమర్థమైనది, లేక మననైస్వముచే ఊచిపెట్టబడుటకు సమర్థ మగుచున్నది. సర్వఏవ=సమస్తమైన; భవన్తోహి=తామందరు; సర్వేషు=సమస్తమైన; అయనేషు=అయనములయందు; (ఆనగా యుద్ధస్థా)రంభసమయమున ప్రధాన నాయకు లేయే స్థలములయందుండవలెనో నాయాస్థలములయందు)యథాగం=ఎవరివారికి యేమే స్థానములునియమితములాయో స్థానములయందు; అవస్థితాః=ఉన్నవారలై; భీష్మమేవ=భీష్మునిచే; అభిరక్షన్తు=ఆంతలను రక్షింతురుగాక. ||౧౦, ౧౧||

— ౧వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— “సింధురాజా, జయద్రథుండు మొదలగువారు కలరుగదా! వారు మాత్రము నాయకులుగారా? నీచే బూర్వబరిగణితులగు వీరే నాయకులా?” అని యాచార్యుఁ డాశంకించునని యాయాశంకుసమాధానముగ నీశ్లోకమునుజెప్పుచున్నాడు. శల్య, కృతవర్మప్రభృతులు, నాప్రయోజనమునిమిత్తమై జీవితమునుగూడ విడచుటకు సిద్ధముగా నున్నారని భావము. “త్యక్తజీవితాః” అనుటచే దనయందు వారలకుఁ గలి యనురాగము నూచింపబడినది. మరియు నట్లే “నానాశస్త్రప్రహరణాః” “సర్వయుద్ధ వికారదాః” అను విశేషణములచే తన నైస్వభావశక్యము, అనైస్వమునకు దనయందుగల భక్తి, వాంఛార్యము, యుద్ధోద్యోగము, యుద్ధకౌశలము నూచింపఁబడినది.

భా ష్యో త్క ర్ణ దీ పి క:—శత్రురాజులు “మహేష్వసాః” గొప్పధనస్సులు గలవారు. అని పూర్వమందు జెప్పి స్వీయపక్ష రాజులు “నానాశస్త్ర ప్రహరణాః” నానావిధములగు శస్త్రు, ఖడ్గాదులు, గదాదులు కలవారు యని చెప్పటచే తనవారి యుక్తర్ణ చూపబడినది.

గీ॥ తస్య సంజనయ స్వర్గం కురువృద్ధః పితామహః ।

సింహనాదం విన ద్యోచ్చై శృంఖం దధ్మా ప్రతాపవాక్ ॥

॥౧౨॥

ప ద వి భా గ మః— తస్య- సంజనయ- స్వర్గం- కురువృద్ధః- పితామహః- సింహనాదం- వినద్య- ఉచ్చైః- శంఖం- దధ్మా- ప్రతాపవాక్ ।

॥౧౨॥

ప్రతి ప దార్థ మః— ప్రతాపవాక్=ప్రతాపవంతుడును; పితామహః=తాతయు; కురువృద్ధః=కురు వంశరాజులలో వృద్ధుడును నగు భీష్ముడు; తస్య=తానుప్రభువైనను ద్రోణాచార్యునిసమాపమునకేగి భీష్ముడై యేమేమో పలుకుచున్న దుర్యోధనునకు; స్వర్గం=సంతోషమును; శత్రువులను జయించుటచేదనకు పాప్తిండు

కాంక్షాభావ్యతత్త్వబోధినిః—

మనబలము పదునొకొండ టాహిణులనై న్యము. ఉత్కృష్టసహిమగల సూక్ష్మబుద్ధియగు భీష్మునిచే రక్షింపబడుటచే ధర్మరాజాదులను జయించుటకు సమర్థమైనది.

ధర్మరాజాదుల బల మేడ టాహిణుల నై న్యము. స్వల్పమైనది. చపలబుద్ధిగల భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది గాన మనలను జయించుటకు సమర్థమైనదికాదు.

మననై న్యము అసంఖ్యాకమైనది. మరియు యుద్ధమునం దతినై పుణ్యము, సూక్ష్మబుద్ధిగల భీష్మునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన మననై న్యమును జయించుటకు ధర్మరాజాదుల నై న్యము సమర్థమైనది కాదు. ధర్మరాజాదులనై న్య మల్పసంఖ్యాకము. పాండవులనై న్యము చపలబుద్ధియు, దుర్బలుడునగు భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది. కాన మననై న్యము ధర్మరాజాదులనై న్యమును జయించుటకు సమర్థమైనది.

॥౧౦॥

మనసర్వనై న్యమున కధిపతి భీష్ముడు. కాన నాభీష్ముని రక్షించిన మనలను రక్షించు కొనినవారల మగుదుము. కావునఁ దానుందఱు దత్తన్నియతస్థానములందుండి సేనాధిపతియై సేనామధ్యమున నున్న భీష్ముని రక్షింతురుగాక.

॥౧౧॥

— ౧వ అధ్యాయము ౧౦ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయమః— “అస్మాభిః భీష్మః య త్పాండవనై న్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీష్మభిరక్షితం” మనలచే భీష్ము డేపాండవనై న్యనివృత్తికొఱప రక్షింపబడుచుండునో అట్టి పాండవ నై న్యము మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది కాదు. “తైః భీమః య ధర్మరాష్ట్రనై న్యనివృత్త్యై ఆభిరక్షితః తత్ భీమాభిరక్షితం” వారలచే నే మననై న్యనివృత్తికొఱప భీముడు పాండవులచే రక్షింపబడుచుండునో అట్టి మననై న్యము వారలను పరిభవించుటకు సమర్థము. మనలను జయించుట కత్వంతదుర్బలహృదయుఁడగు భీముని రక్షించుచుండుటంజేసి పాండవనై న్యమునకు నే నెంతమాత్రము జంక నని యాశయము. అట్లై నదికర్తవ్యమే మున్నదని చెలువుట కిట “తు” శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

శ్రీ ధ రీ య మః— “తత్” అట్టి వీరపురుషాధిష్ఠితమైనను, భీష్మభిరక్షితమైనను మన బలము వారలను జయించుట కసమర్థమైనది. “ఇదంత” ఈ యల్పసంఖ్యాకమగు వారినై న్యము భీమాభిరక్షితమైనను మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది. ఎఱసి భీష్ము డుభయపక్షపాతి గావునను, భీముఁ డేకపక్షపాతిగావునను ఇట్లు తోచుచున్నది. యని యభిప్రాయము.

॥౧౦॥

విజయము వలనఁగలుగు సంతోషమును;) సంజయన్-పుట్టించుచు; ఉచ్చైః=గట్టిగ; సింహనాదం=సింహనాదమును; వినద్య=పలికి; శంఖం=శంఖమును; దధ్ధౌ=పూరించెను. ||౧౨||

గీ॥ తత శృంఖా శ్చ భేర్య శ్చ పణవానకగోముఖాః ।

సహ నై వాభ్యహన్యన్త స శబ్ద స్తుములోఽభవత్ ॥

తత శ్వేత్వై ర్హయై ద్యుక్తే మహతి స్యన్తనే స్థితౌ ।

మాధవః పాండవ శ్రౌవ దివ్యో శంఖౌ ప్రదధ్ధతుః ॥

||౧౩, ౧౪||

ప ద వి భా గ ముః— తతః— శంఖాః— చ— భేర్యః— పణవానకగోముఖాః— సహసా— ఏవ— అభ్యహన్యన్త— సః— శబ్దః— తుములః— అభవత్ ।

తతః— శ్వేత్వైః— హయైః— యుక్తే— మహతి— స్యన్తనే— స్థితౌ— మాధవః— పాండవః— చ— ఏవ— దివ్యో— శంఖౌ— ప్రదధ్ధతుః । ||౧౩, ౧౪||

ప్రతిపదార్థముః— తతః=భీష్మునిచే సింహనాదము, శంఖధ్వనిచేయబడినపిమ్మట; శంఖాశ్చ=శంఖములు; భేర్యశ్చ=భేరలు; పణవానకగోముఖాః=పణవములు, అనకములు గోముఖములనెడి వాద్యవిశేషములు; సహసైవ=శీఘ్రముగ; అభ్యహన్యన్త=మోగింపబడెను; సః=ఆట్టి వాద్యవిశేషములనుండి బుట్టిన; శబ్దః=శబ్దము; తుములః=సంకులమై; (అనగా ధర్మరాజుల నైశ్యమునకు భయముచేయునదై;) అభవత్=అయెను. ||౧౩||

తతః=దుర్యోధనుని నైశ్యమునదిట్టి గొప్పశబ్దము బయలుపెడలిన పిమ్మట; మాధవః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు; పాండవః=అర్జునుడును; శ్వేత్వైః=తెల్లనైన; హయైః=గుర్రములచే; యుక్తే=కూడిన; మహతి=గొప్ప; స్యన్తనే=రథమునందు; స్థితౌ=ఉన్న వారై; దివ్యో=దివ్యములగు; శంఖౌ=శంఖములను; ప్రదధ్ధతుః=పూరించిరి. ||౧౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిః—

ఇవిధమున భీష్ముడై ద్రోణాచార్యునివద్దనేమేమో మాటలాడుచున్న దుర్యోధనునకుఁ బ్రతాపశాలియు, కురువృద్ధుడను, తాతయు నగు భీష్ముడు శత్రువులను జయించి సంతోషింపఁజేయుటకై గట్టిగ సింహనాదమునుజేసి శంఖమును పూరించెను. ||౧౨||

— ౧వ అధ్యాయము ౧౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితములు —

మధునూదనసరస్వతీయముః— “దుర్యోధనుడు స్తుతించుగాక, లేక, నిందించుగాక వీరినిమిత్ర మిశరీరత్యాగ మఃశ్యకర్తవ్యముకదా” యని యూహించి భీష్ముఁ డాదుర్యోధనున కుత్సాహజనకమగు నట్లు సింహనాదమును జేసి శంఖమును పూరించెనని యాశయము. ఇటు దుర్యోధనుడు పరనైశ్యనిరీక్షణముచే భీష్ముటను, అవిధముగ భయభ్రాంతుడగు దుర్యోధనుని విషయమై యాచార్యుఁ డుపేక్షించుటను గమనించెనని చెల్పుటకు “కురువృద్ధః” అనియు, ఆట్టి దుర్యోధనుని విషయమై యుపేక్షింపలేదని చెల్పుటకు “పితామహః” అనియు శత్రుభయంకరమగు నట్లు సింహనాదమును జేసె నని తెల్పుటకు “ప్రతాపవాక్” అనియు భీష్మునకు విశేషణ త్రయవిన్యాసము చేయఁబడెను.

భాష్యోక్త్యర్థపీఠికః— “భీష్మునే మిరందరు ప్రధానముగా రక్షింపవలెను. అయినను రక్షించి నవో మిరందరు సురక్షితులై యుండగలరు” అని దుర్యోధనుడు చెప్పినతోడనే ద్రోణాచార్యులు భీష్ముని కంటె దన యప్రాధాన్యమును చెలినీకొని తూష్టింధూతుడయ్యెను. అట్టి ద్రోణుని గని ఖిన్నుడైనట్టియు తన యందత్యంతము భక్తియుక్తుడైన దుర్యోధనుని జూచి భీష్ముడు దుర్యోధనహర్షోత్పాదనార్థమై ప్రవర్తించెనని చెప్పట శీఘ్రోక్తము జెప్పుచున్నాడు. ||౧౨||

గీ॥ పాశ్చాజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।

పాండ్రం దధ్మా మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః ॥

॥౧౫॥

పద వి భా గ ము:— పాంచజన్యం- హృషీకేశః- దేవదత్తం- ధనంజయః- పాండ్రం- దధ్మా- మహాశంఖం- భీమకర్మా- వృకోదరః ॥

ప్రతి ప దా ర్థ ము:—హృషీకేశః=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; పాశ్చాజన్యం=పాంచజన్యమును శంఖమును; ధనంజయః=దిగ్విజయ సమయమున సకల దేశాధీశ్వరులను జయించి ధనంజయుడను పేరునుబడసిన యర్జునుడు; దేవదత్తం=దేవదత్తమును శంఖమును, భీమకర్మా=యుద్ధమునందు భీయంకరమగు కర్మను జేయు నట్టియు, వృకోదరః=అంగుష్ఠప్రమాణముగల జతరాగ్ని కలభీముడు; పాండ్రం=పాండ్రమును పేరుగల, మహా శంఖం=గొప్పశంఖమును, దధ్మా=పూరించెను. ॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దుర్యోధను నభిప్రాయము చెలిసికొని దుర్యోధనునకుఁ గలిగిన భయముతోఁగి సంతోషము గలుగుటకు భీష్ముడు చేసిన సింహనాదమును, శంఖధ్వనిని విని దుర్యోధనపక్షియులగు రాజులు శత్రువులకు భయము కలుగునటుల భేరులు మొదలుగాగల వాద్యవిశేషములను మ్రోగించిరి. వానివలన శత్రుభయంకరమగు మహాశబ్దము బయలువెడలెను. కాని పాండవులు కొంచెమైనను ఊఁబించలేదు.

ఇవిధమున దుర్యోధననై న్యమునందు గలిగిన ప్రవృత్తినిజూచి కేశవాద్ధును లతిబలవరాకృతి మములుగల శ్వేతాశ్వములు కట్టిర రథమునగూర్చుండి తమదివ్యశంఖములను పూరించిరి. ॥౧౬॥

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన పాంచజన్యమును, అర్జునుడు తన దేవదత్తమును, భీముడు తన పాండ్రమును శంఖమును పూరించెను. ॥౧౭॥

—• ౧౬ అధ్యాయము ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇతరులుగూడ రథస్థులైనను కృష్ణార్జునుల రథోత్కర్షణ నూచించుటకు ప్రత్యేకముగ “శ్వేతైర్హయై ర్యుక్తే” ఇత్యాదికముచే కృష్ణార్జునులకు రథస్తత్వమును జెప్పెను. అగ్నిదత్తరథస్థులకు కృష్ణార్జునుల జేయులని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షణీక:— ఈశ్లోకపూర్వార్థముచే ధార్తరాష్ట్రుల తుచులశబ్దాకర్ణనాంతరము కృష్ణార్జునులు భీయప్రచలితులు కాలేదని నూచింపబడెను. ఇట ‘మాధవః’ అనుటచే “అక్షిప్తవల్లభుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన శంఖారావముచేతనే నీప్రతుల రాజ్యలక్ష్మిని గైకొనె” నని నూచితమయ్యెను. “పాండవః” అనుటచే “పాండురాజు రాజ్యము పాండవులకే సంక్రమించు” నని నూచితమయ్యెను. ॥౧౮॥

౧౬ అధ్యాయము— ౧౫-౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— శత్రువైనయమునందు బ్రసన్నములైన శంఖములు కలవు. నీవారల నై న్యమునం దొక్కనికైన నట్టి శంఖము లేదు.” అని పాండవుల యుత్కర్షణ నూచించుటకు తత్తన్నామనిగ్దేశ పురస్కరముగ పాండవుల శంఖములను పేర్కొనెను.

“సర్వేంద్రియప్రేరకుడగు పరమాత్మ వారలకు సహాయకారి” అని నూచించుటకు “హృషీకేశః” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అను శబ్ద ముపయోగింపబడెను.

గీ॥ అనంతవిజయం రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।

నకుల స్సహదేవ శ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— అనంతవిజయం— రాజా— కున్తిపుత్రః— యుధిష్ఠిరః— నకులః— సహదేవః— చ— సుఘోషమణిపుష్పకౌ ।

ప్రతిపదార్థము:— రాజా=ప్రభువగు, కున్తిపుత్రః=కుంతికుమారుడగు; యుధిష్ఠిరః=ధర్మరాజు; అనంతవిజయం=అనంతవిజయమును పేరిశంఖమును; నకులః=నకులుడును; సహదేవశ్చ—సహదేవుడును, సుఘోషమణిపుష్పకౌ= సుఘోషము, మణిపుష్పమువలెడి శంఖములను; ప్రదధృతుః=పూరించిరి. ॥౧౬॥

గీ॥ కాశ్య శ్చ పరమేష్వాన శ్శిఖండి చ మహారథః ।

ధృష్టద్యుమ్నో విరాట శ్చ సాత్యకి శ్చాపరాజితః ॥

॥౧౭॥

ద్రుపదో ద్రౌపదేయా శ్చ సర్వశః పృథివీపతే ।

సౌభద్రో శ్చ మహాబాహు శ్శంఖా న్దధ్ముః పృథక్పృథక్ ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— కాశ్యః— చ— పరమేష్వానః— శిఖండి— చ— మహారథః— ధృష్టద్యుమ్నః— విరాటః— చ— సాత్యకిః— చ— అపరాజితః । ॥౧౭॥

ద్రుపదః— ద్రౌపదేయాః— చ— సర్వశః— పృథివీపతే— సౌభద్రః— చ— మహాబాహుః— శంఖా— చ— పృథక్— పృథక్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృష్ణార్జునాదుల ప్రవృత్తిని దెలిసికొని పరిపాలనావకాశమిదియేయని ప్రభువగు ధర్మరాజు అనంతవిజయశంఖమును, నకులుడు సుఘోషముపేరి శంఖమును, సహదేవుడు మణిపుష్పకముపేరి శంఖమును పూరించిరి. ॥౧౬॥

“దిగ్విజయమందు సమస్తరాజలోకమును జయించి భూరిధనమును సేకరించిన వాడగుటచే నర్జునుడజేయుడని నూచించుటకు “ధనంజయః” అను పద ముపయోగింపబడెను.

“హిడింబవధాదిభీకర కార్యకారియగు భీముడు మహాబలిష్ఠు” డని నూచించుటకు “భీమకర్మా” అని చెప్పబడెను.

“గొప్పతనముచే ధర్మనివలన కుంతికి లభించినట్టియు, స్వయముగ రాజనామయాగకర్త యగుటచే ముఖ్యముగ రాజగు ధర్మదే యుద్ధమునందు జయమును బొందువాడై స్థిరుడగు” నని నూచించుటకు “నాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః” అని చెప్పబడెను.

భాష్యోక్తార్థ దీపిక:— “సర్వేంద్రియములకు ప్రభువగుటందేని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాండవుల యింద్రియములకు బలప్రదాతయు, ధార్మరాష్ట్రాదుల యింద్రియముల బలమును హరించువాడగు” ననియు నూచించుటకు “హృషీకేశః” అను పద ముపయోగింపబడెను.

“అతిరాద్రోమగు దుశ్శాసన రక్తపానాదులయందు సమర్థుడగు భీమసేనుడు త్రాగిన యారక్తమును తన వ్యక్తప్రమాణమును నొదరాగ్నిచే జీర్ణముచేసికొనగలుగు” నని నూచించుటకు “భీమకర్మా వ్యకోదరః” అను పదముల నుపయోగించెను. ॥౧౭॥, ౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హేపృథివీపతే=భూమికిప్రభువగు ఓధృతరాష్ట్రాడా!; పరమేష్వరః=గొప్ప ధనుస్సుగల; కాశ్యశ్చ=కాశీరాజును; మహారథః=మహారథికుడగు; శిఖండిచ=శిఖండియు; ధృష్టద్యుమ్నః=ధృష్ట ద్యుమ్నుడును; విరాటశ్చ=విరాటరాజును; అపరాజితః=యుద్ధమునందు పరాజితుడుకానట్టి; సాత్యకిశ్చ=సాత్య కియు; ద్రుపదః=ద్రుపదమహారాజును; ద్రాపదీయాశ్చ=ద్రాపదికుమారులగు ఉపపాండవులను; మహాబాహుః= గొప్పబాహువులగల; సౌభద్రః=సుభద్రకుమారుండగు అభిమన్యుడును; పృథక్పృథక్=వేర్వేరుగా; సర్వశః= అంతటను; శంఖాః=శంఖములను, దధ్నుః=పూరించిరి.

॥౧౭-౧౮॥

గీ॥ స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ ।

నభ శ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యనునాదయన్ ॥

॥౧౯॥

గీ॥ అథ వ్యవస్థితా స్తప్త్యా ధార్తరాష్ట్రా నిర్మసిధ్వజః ।

ప్రవృత్తే శస్త్రసంపాతే ధను రుద్యమ్య పాండవః ॥

॥౨౦॥

హృషీకేశం తదా వాక్య మిద మహా మహీపతే ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేఽచ్యుత ॥

॥౨౧॥

పదవిభాగము:— సః=ఘోషః-ధార్తరాష్ట్రాణాం-హృదయాని-వ్యదారయత్-నభః-చ-పృథి వీం-చ-ఏవ-తుములః-అభ్యనునాదయన్ ॥౧౯॥ అథ-వ్యవస్థితాః-దృష్ట్యా-ధార్తరాష్ట్రాః-కపిధ్వజః- ప్రవృత్తే-శస్త్రసంపాతే-ధనుః-ఉద్యమ్య-పాండవః ॥౨౦॥ హృషీకేశం-తదా-వాక్యం-ఇదం- ఆహ-మహీపతే-సేనయోః-ఉభయోః-మధ్యే-రథం-స్థాపయ-మే-అచ్యుత । ॥౨౧॥

ప్రతిపదార్థము:— సః=ధర్మరాజులచే నొనర్పబడిన; తుములః=సంకులమైన; ఘోషః=అశంఖధ్వని; నభశ్చ=అంతరిక్షమును; పృథివీంచైవ=భూలోకమును; (ఆనగా) మల్లోకములను; అభ్యనునాదయన్=ప్రతిధ్వ వింపఁజేయుచు; ధార్తరాష్ట్రాణాం=దుర్యోధనాదులయొక్క; హృదయాని=అంతఃకరణములను; వ్యదారయత్ =ప్రవృత్తులుచేసెను.

॥౧౯॥

అథ=ఇవిధమున శంఖశబ్దము బయలుపెడలినపిమ్మట; హేమహీపతే!=ఓ ప్రభువగు ధృతరాష్ట్రాడా; కపిధ్వజః=జండాపైఁగపిరాజుగల; పాండవః=ఆర్జునుడు; వ్యవస్థితాః=విరుటనిలిచియున్న; ధార్తరాష్ట్రాః= దుర్యోధనాదులను; దృష్ట్యా=చూచి; శస్త్రసంపాతే=బాణపాతిము; ప్రవృత్తేనలి=నిద్ధముగానుండగా, తదా= అత్తరి; ధనుః=గాండివమును; ఉద్యమ్య=విత్తి; హృషీకేశం=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి; ఇదం=ఈ; వాక్యం=వాక్యమును; ఆహ=పలికెను.

॥౨౦॥

హేఅచ్యుత!=ఓశ్రీకృష్ణాడా!; మే=నా సంబంధమగు; రథం=రథమును; ఉభయోః=రెండయిన; సేనయోః=సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; స్థాపయ=నిలుపుము.

॥౨౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధవి:—

పైన తెప్పబడిన వారలే గాక యితరులగు తత్పక్షియులగు రాజులకై కమత్యముగలదు. కాన ఓధృతరాష్ట్రాడా! నీ దురాశను వదలుకొనుమని సూచనఁ జేయుచు సంజయుడు ధృత రాష్ట్రానిగూర్చి యిట్లుపలికెను. ఓప్రభూ! వీరలేగాక శత్రువులకు మార్కొనరాని గొప్ప ధనుస్సుగల కాశీరాజును, మహారథికుడగు శిఖండియు (శిఖండంశ్చస్త్రశూన్యతా) (మీసములేని వాడు) ధృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటుడును, యుద్ధమునం దజేయుడగు సాత్యకియు, ద్రుపద మహారాజును; ఉపపాండవులను, అభిమన్యుడు మొదలగు వారలందరును తమ శంఖములను పూరించిరి.

॥౧౭, ౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మజుని నైస్యమైననైన శుభధ్వని ముల్లోకములను మార్మోగించుచు దుర్మోధనాదుల హృదయములను బ్రద్దలుజేసెను.

అట్టి శుభధ్వనిని వినినతోడనే ముల్లోకములు బెదరి బెదరి గగ్గోలు పొందె నన దుర్మోధనాదుల హృదయములు బెదరిపోవుట యక్కజము (అశ్చర్యము) కాదు. ॥౧౯॥

ఓ ధృతరాష్ట్రుడా! కపిధ్వజుడగు యర్జునుని శుభధ్వని హృదయవిదారకమగుటచే గడుంగడు భయపడి నీవుతుల యుద్ధమును వదలి పారిపోవలసియుండెను. అట్లుగాక దైర్యముతో యుద్ధము చేయుటకునెదుటనిలచిన నీకుమరులగు దుర్మోధనాదులనుజూచి శస్త్రాస్త్రప్రసరియోగమునకు సిద్ధపడి గాండివమెత్తి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్ముని గాంచి యొకవాక్యమును బలికెను. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్వరూపమువలన నెన్నడును నాశనములేని యో శ్రీకృష్ణ! నారథము నుభయసేనల మధ్య నిలుపునుని యర్జునుడు పలికెను. పరమేశ్వరుడు భక్తవశుడు భక్తుల నియోగము నవశ్యము జేయువాడగు పరమేశ్వరు డుండ భక్తుల కశక్యమైన దేమి కలదు? కాన నర్జునుడిట్టి సారథ్యమునందు శ్రీకృష్ణుని నియోగించుట సమంజసమే. ॥౨౧॥

— ౧వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరానందీయము:—“తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీణతే... సస్య మివ మర్త్యః పచ్చతే । సస్య నివాజాయతే పునః, అస్తాదశోక్త మవరం యేష కర్మ । ఏత చ్ఛ్రేయా యేభిరందన్తి మూఢా జరా మృత్యుః పున రేవాపియన్తి, శ్వో భావా మర్త్యస్య యదంత కైతత్, పరాచః కామా ననుయన్తి బాలాః కర్మణా పితౄలోకో విద్యయా దేవలోకః. అంధం తమః పృవిశన్తి యేవిద్యా మసానతే । తతో భూయ ఇవ తే తమాయ ఉ విద్యాయాం రతాః” ఈ మొదలగు శ్రుతులచేతను, “నాతస్య హి ధృవో మృత్యుః ధృవం జన్మ మృతస్య చ, మోక్షాశా మోక్షకర్మాణః, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి” ఈ మొదలగు స్మృతులచేతను “ఏది పుట్టునో యది గిట్టును” “ఏది చూడఁబడునో యది నశించును” అను యుక్తులచేతను మోక్షమునే యర్థించు పండితుడు తా నారాధించు దేవతలను, దేవతోద్దేశముగఁ జేయఁబడు కర్మలను, ఆకర్మల ఫలమును విచారించవలయును. కానః పరమార్థియగు యర్జునునకు కర్తవ్యమును, యుద్ధయోగ్యతను, యుద్ధము జేసెడివారల యొక్క విచారమును, యుద్ధముయొక్క విచారమును, యుద్ధమువలన బ్రాప్తింపజేడి ఫలముయొక్క విచారమును, అట్టి విమర్శనమువలన కలిగెడి చైరాగ్యమును ప్రతిపాదించుటకు “అథ వ్యవస్థితాః దృష్త్వా” అను శ్లోకము మొదలుకొని ప్రకరణ మారంభింపబడెను. ॥౨౦॥

— ౧వ అధ్యాయము ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నే నీరథము నాపురమన్నను శత్రువులు శస్త్రాస్త్రప్రహరణములచే నన్నీరథమునుండి క్రిందికి బడదోయ్యును రందు కేమందువు?” అని శ్రీకృష్ణుఁ డాశంకించునని యూహించి “దేశ కాలవస్తువులయందు చ్యుతిరహితుడ వగు నన్నీరథమునుండి యెవడును క్రిందికిదోయజాల” డని సూచించుటకు “అద్యత!” అని సంబోధించెను. “ధర్మరాజులు విమర్శించి చేయువారలు కానః నీతిధర్మకుశలులు. విమర్శింపక నీవు వారి రాజ్యమునపవారింపితివి. కాన జయము వారలకేప్రాప్తింపచును కాని నీతిధర్మ దూరమగు మహిపతిత్వముకల నీకు ప్రాప్తింపనేరదు.” అని సూచించుటకు “మహిపతే!” అని సంబోధించెను.

గీ॥ యావ చేతాన్నిరీతేహం యోద్ధకామా నవస్థితాః ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మి నృణామమద్యమే ॥

॥౨౨॥

యోత్స్యమానా నవేతేహం య ఏతేత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్యుధే ర్యుధే ప్రియచిక్షిర్షవః ॥

॥౨౩॥

ప ద వి భా గ ముః— యావత్- ఏతాః- నిరీతే- అహం- యోద్ధకామాన్- అవస్థితాః- కైః- మయా- సహ- యోద్ధవ్యం- అస్మిన్- రణసమద్యమే । ॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థముః— ఏతాః=ఈశత్రుపక్షమందున్న; యోద్ధకామాన్=యుద్ధముచేయుటకు కోరికగల; అవస్థితాః=విదురుగా నిలిచియున్న భీష్మద్రోణాదులను; యావత్=ఏప్రదేశమందుండి; అహం=నేను; నిరీతే=చూడఁగలనో ఆట్టిప్రదేశమనందు నారథమును నిలుపుము. అని పూర్వశ్లోకముతో సమన్వయము; అస్మిన్=ఈ; రణ సమద్యమే=యుద్ధ ప్రారంభమునందు; కైస్సహ=ఎవరితో; మయా=నాచేత; యోద్ధవ్యం=యుద్ధము చేయఁదగినది.

ప ద వి భా గ ముః— యోత్స్యమానాన్- అతే- అహం- యే- ఏతే- అత్ర- సమాగతాః- ధార్తరాష్ట్రస్య- దుర్యుధే- యుధే- ప్రియచిక్షిర్షవః । ॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థముః— దుర్యుధే=తన రక్షణోపాయమును గుర్తెయంగనట్టి; ధార్తరాష్ట్రస్య=ధృతరాష్ట్రుని కుమారుడగు దుర్యోధనునకు; యుధే=యుద్ధమునందు; ప్రియచిక్షిర్షవః=ప్రియమును జేయు నిచ్చగతవారలై; య ఏతే=ఏఈరాజులు; అత్ర=ఈయుద్ధభూమియందు; సమాగతాః=కలిసికొనిరి; యోత్స్యమానాన్=యుద్ధముచేయుట కిచ్చగతవారలను; అహం=నేనును; నిరీతే=చూడఁగలను. ॥౨౩॥

కాంక్షరభావవ్యత్యభోధినిః—

దుర్యోధనపక్షమున యుద్ధము చేయఁగోరి వచ్చి ఎదుట నిలచియున్న భీష్మద్రోణాదులను జూడఁగల ప్రదేశమున రథమును నిలుపుము ఈ యుద్ధప్రారంభమున ననేకరాజులు యుద్ధభూమియందు నిలిచియుండిరి. నాగసునమున కెచ్చటను ఆడులేదు. కానః వీరలతో నెవరితో నేను యుద్ధముచేయవలెను? ఎవరును యిచట నాతో యుద్ధము చేయదగినవారు కానరారు. ॥౨౨॥

యుద్ధముచేయుటకు దగినవా రీ యుద్ధ భూమిని గానరారనిఁ బలికితివి. అట్టి ప్రతిపక్షులు లేనప్పుడు యుద్ధమునం దౌత్సుక్యము నిష్ఫలము కాదా యని శంకింప

భాష్యాత్మ-ర్షదీపికః— “వాక్ప్రవర్తకుడగు శ్రీకృష్ణునిచే ప్రేరేపితుడై యుద్ధమందు పల్కె” నని తెల్పుటకు “హృషీకేశం” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అని చెప్పబడెను. “బలహీనులు, బుద్ధిహీనులు నగు మీచే కపటముగ నార్జింపఁబడిన మహిపతిత్వము, మహాకూరులు, వైవానుగ్రహవంతులు, బుద్ధిమంతులు. నగు పాండవులకే ప్రాప్తింపును. కానః నిట్టి రాజ్యలోభిమును వటలుకొను” నని నూచించుటకు స్లోగితముగ ‘మహిపతే’ అని సంబోధించెను.

“నేను రథము నావినను శత్రువులు నిలువనీయరుకదా! అందు కేమందువు?” అను శ్రీకృష్ణభగవానుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని “మృతిరహితుడ వగు నీవీరధనునుగూడ నచలముగ జేనుసమర్థుడవే” అని నూచించుటకు ‘అచ్యుత’ అని సంబోధించెను. పరమేశ్వరుడు గూడ ప్రాకృతునివలె యెవరికి సారథి యయ్యెనో యట్టి యర్జునునకు విజయము ప్రాప్తింపుననిన యాశ్చర్యమేమి యని యాశయము. ॥౨౧॥

—• గవ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేములు •—

మ ధు మా ద న స ర స్వ తీ య ముః— నేను చేసెడి యుద్ధమున కెవరు ప్రతియోగులు? ఎవరు చేసెడి

గీ॥ సంజయ ఉవాచ:—

ఏవ ముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత!

సేనయో రుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖత స్సర్వేషాం చ మహీషీతామ్ ।

ఉవాచ పార్థ! పశ్యతా నమవేతా న్కురూ నితి ॥౨౫॥

పదవిభాగము:— సంజయ:— ఉవాచ । ఏవం- ఉక్త:— హృషీకేశ:— గుడాకేశేన- భారత- సేనయో:— ఉభయో:— మధ్యే- స్థాపయిత్వా- రథోత్తమం ॥౨౪॥ భీష్మద్రోణప్రముఖత:— సర్వేషాం- చ- మహీషీతాం- ఉవాచ- పార్థ- పశ్య- ఏతాన్- సమవేతాన్- కురూన్- ఇతి ॥౨౫॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయ:—సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేభారత!=భరతవంశమునందు జనించిన ఓధృతరాష్ట్రుడా!; గుడాకేశేన=(ఆంగుష్ఠతర్జనుల మధ్యభాగముచేఁగొలువదగినకేశపాశముగల) ఆయుధునిచే; హృషీకేశ:—శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఏవం=ఈరీతిగ; ఉక్త:—పలుకబడినవాడై; ఉభయో:—రెండగు; సేనయో:—సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు భీష్మద్రోణప్రముఖత:—భీష్మద్రోణాచార్యులయొద్దట; సర్వేషాం=సమస్తమైన; మహీషీతాం=రాజులయొక్క; (ఆంధికేతనుపద మధ్యాహర్యము) ఆంధికే=సమీపమునందు; రథోత్తమం—శ్రేష్ఠమగు రథమును; స్థాపయిత్వా=నిలిపి;

హేపార్థ!= ఓఆర్జునుడా; సమవేతాన్=కలిసియున్న; ఏతాన్= శత్రువులగు; కురూన్=కురువంశమునందు జనించిన దుర్యోధనాదులను, పశ్య=చూడుము, ఇతి=ఈవిధముగ, ఉవాచ=పలికెను. ॥౨౪, ౨౫॥

రాదు. తనరక్షణోపాయమును గూడ గురైరుగని రుర్యోధనునకు బ్రీయముఁ గూర్చుదలచి యీ యుద్ధభూమియందు నిలిచి యుద్ధమునకుఁ దగు ప్రహరణోపాయములతో సన్నద్ధులై యున్న వీరిలను చూచెదను. అనఁగా బ్రత్యేకవ్యక్తి ప్రతిపక్షిగ లేకున్నను సంఘము నాయుద్ధోత్సృక్యమును సార్థకము జేయును. అట్టి సంఘము పూర్వవైరము లేక, యెట్లు సంభవించు నన్న బూర్వవైరము గల దుర్బుద్ధి యగు రుర్యోధనునకు యుద్ధమునందు సహాయ మొనర్చుట మూలమున సంభవించును.

॥౨౩॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:— “ఇ ట్లర్జునునిచే బేరితుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యహింసారూప యుద్ధమునకు నేను ప్రతియోగివగుదును. ఈవిషయమును తెలిసికొనుటయే యీరధస్థాపనమునకు బ్రయోజన మని యర్థము.

॥౨౨॥

— + ౧వ అధ్యాయము— ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు. + —

భాష్యోక్త్యర్థదీపిక:— దుష్టబుద్ధియగు దుర్యోధనున కీయుద్ధమునందు తాము సమర్థులు కాకపోయిన నెవరు మేలును కూర్చునిచ్చుచింతిలో వారిని చూచెదనని యర్థము. ఇట “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనుటచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులేగాక ధృతరాష్ట్రుడుగూడ దుర్బుద్ధి కలవాడెయని నూచింపబడెను. ॥౨౩॥

౧వ అధ్యాయము— ౨౪-౨౫ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “భరతవంశమర్యాదను జూచియైన జ్ఞాతులవిషయమై ద్రోహచింతను మాను” నని నూచించుటకు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని “భారత” అని సంబోధించెను.

ధర్మము నాశ్రయించి శతవిధముల నర్జునుని యుద్ధమునుండి విరతుని జేయగలడు. అట్లేని యుద్ధప్రసక్తి లేకయే నాకుమారులకు రాజ్యము లభింపగలదు.” అను ధృతరాష్ట్రుని దురభిప్రాయమును తొలగింపదలచి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లనియె.

భూభారహరణార్థము ప్రవృత్తుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని యభిప్రాయమును తెలుసుకొనినపిమ్మట తన యభీష్టమును నెరవేర్చుకొన దలచి యర్జునుని వాక్యము ననుసరించి తనయభిప్రాయానుసార ముఖయసేవలమధ్యకు రథమును బోనిచ్చి భీష్మాదులగు సర్వరాజన్యుల యెదుట నిలిపి ఓయర్జున! ఈసైన్యమున శస్త్రాస్త్రసంస్కృతలగు నీరాజు లుపేక్షింప దగిన వారు కారు. కానసారథ్యమున నామనస్సును ఖేదపెట్టక యెవరెవరితో నీకు యుద్ధము చేయవలయునని కోరికగలదో వారలను చూచుకొనుము.

॥౨౪-౨౫॥

“గుడాకాయాః=నిద్రాయాః, ఈశః, గుడాకేశః” (నిద్రను జయించినవాడు) “హృషీకేశః” అందరి యొక్క నిగూడాభిప్రాయమును తెలిసికొనువాడగుటచే శ్రీకృష్ణుడర్జునుని శోకమోహముల చెలిసికొనియే పలికె నని యభిప్రాయము.

“పార్థ!” అనుటచే గుంఠికి శోకమోహములు స్త్రీస్వభావస్వభావాలు, కానః నామెపుత్రుడవగుటచే నవి నీకుఁగూడ పొప్తిం చెననియు, “నామేనత్తొమరుడవగు నీకు నేను సారథ్యమును జేయుదుండ నీకేమి కొనువ? కాన నిశ్చితబుద్ధితో నిశ్చంకగ పీఠలను చూడు” ననియు, చూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— “గుడ్డోగో శేతుపాకయోః” అను శోకానుసారము గుడమన గోళమని యర్థము. గుడం=బ్రహ్మడగోళం, + ఆకతి=వ్యాప్నోతీతిగుడాకః సఈశః యస్యసగుడాకేశః” ఎవనికి బ్రహ్మాండగోళమంతటను “విశ్వస్యైకం పరివేష్టితాగం జ్ఞాత్వాశివం” అను శ్మశ్మశ్మక్తరీతిని వ్యాపించియున్న పరమశివుడు పాశుపతాస్త్రప్రదానరూపమున రక్షకుడో యట్టియర్జునుండు గుడాకేశుడనబడును. లేక, “రసోఽతై సః” అను శ్మశ్మశ్మక్తరీతిని బెల్లమువలె మధురమై భిక్షులను పొందువాడగు శివుడు రక్షకుడుగా గలవాడగుటంజేసి యర్జునుడు గుడాకేశుడనబడును.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:— ఎవని యజ్ఞ ననుసరించి పరమేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడుగూడ రథమునాపి శత్రువులను జూడమని జెప్పెనో యట్టి యర్జునుని మాహాత్మ్య మేమిచెప్పుదుననియీశ్వరమున కభిప్రాయము. భరతవంశ్యులు విషమావస్థయందును దుఃఖింపనట్టి ధీరులు. అట్టి భరతవంశోద్భవుండవగు నీవుగూడ “పరమేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణుడు నాపుత్రులకు ప్రతికూలు డగుటయేగాక పాండవుల కనుకూలు డయ్యె” నని దుఃఖింపవలదని చూచించుటకు “భారత” అని సంబోధించెను.

“గుడాకాయాః=అజ్ఞానరూప నిద్రాయాః+ఈశః, గుడాకేశః” అజ్ఞానరూపమగు నిద్రను జయించినవాడని యర్థము.

॥౨౪, ౨౫॥

గీ॥ తత్తాప్రకృత్ స్థితా న్నార్థః పితౄ నథ పితామహాః ।
ఆచార్యా న్మాతులా న్భ్రాతృ నృతా న్సౌతా న్సఖీం స్తథా ॥
శ్వశురా న్సుహృద శ్చైవ సేనయో రుభయో రపి ॥

॥౨౬॥

గీ॥ తా న్సమీక్ష్య స కౌంతేయ స్పర్వా స్పృధూ నవస్థితాః ।
కృపయా పరయాఽఽవిష్టో విషీద న్నిద మబ్రవీత్ ॥

॥౨౭॥

గీ॥ అర్జున ఉవాచ:- దృష్ట్యైవమం సృజనం కృష్ణ! యుయుత్సుం సముపస్థితమ్
సీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశువ్యతి ॥

॥౨౮॥

గీ॥ వేపధు శ్చ శరీరే మే రోమహర్ష శ్చ జాయతే ॥

॥౨౯॥

గాంధీవం స్రంసతే హస్తా త్త్వైవైవ పరిదహ్యతే ॥

గీ॥ వ చ శక్నో మ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:- తత్ర-అపశ్యత్-స్థితా-పార్థః-పితౄ-అథ-పితామహాః-ఆచార్యా-
మాతులా-భ్రాతృ-పుత్రా-పౌత్రా-సఖీ-తథా ॥ శ్వశురాన్-సుహృదః-చ-ఏవ-సేనయా-
ఉభయోః-అపి ॥

॥౩౧॥

పదవిభాగము:- తాన్-సమీక్ష్య-సః-కౌంతేయః-స్పర్వా-బంధూ-అవస్థితాన్ ॥ ౨౭॥
కృపయా-పరయా-అవిష్టః-విషీద-ఇదం-అబ్రవీత్ ॥ అర్జునః-ఉవాచ ॥ దృష్ట్యై-ఇమం-స్వ-
జనం-కృష్ణ-యుయుత్సుం-సముపస్థితం- ॥౨౮॥ సీదన్తి-మమ-గాత్రాణి-ముఖం-చ-పరిశువ్యతి-
వేపధుః-చ-శరీరే-మే-రోమహర్షః-చ-జాయతే ॥౨౯॥ గాంధీవం-స్రంసతే-హస్తాత్-త్వక్-
చ-ఏవ-పరిదహ్యతే-న-చ-శక్నోమి-అవస్థాతుం-భ్రమతి-ఇవ-చ-మే-మనః ॥ ౩౦॥

ప్రతిపదార్థము:-తత్ర=యుద్ధమారంభింపఁగి కృష్ణపరమాత్మయొక్క యాజ్ఞాకాగానే; పార్థః=అర్జునుడు;
ఉభయోః=రెండవన; సేనయోః=సేనలయందు; స్థితాః=ఉన్న; పితౄన్=పితృస్థానీయులను; అథ=అథశబ్దమునకు తథాశబ్దము) అట్టి; పితామహాన్=తాతలను; ఆచార్యాన్=విద్యాగురువులను; మాతులాన్=మేనమామ
లను; భ్రాతృన్=అన్నదమ్మలను; పుత్రాన్=కుమారులను, పౌత్రాన్=మనమలను, తథా=అట్లు, సఖీన్=
స్నేహితులను, (ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక యుపకార మొనర్చువారు సఖులు) శ్వశురాన్=మామలను, సుహృద
శ్చైవ=స్నేహితులను, (ప్రత్యుపకార మపేక్షించి యుపకార మొనర్చువారు సుహృత్తులు) అపశ్యత్=చూచెను. ॥౨౬॥ సః=ఆ, కౌంతేయః=కుంతిపుత్రుండగు యర్జునుడు, అవస్థితాః=ఉభయసేనలయందున్న,
తాః=ఆ, సర్వాః=సమస్తమైన, బంధూః=పితృపితామహులను, సమీక్ష్య=చేటిపాఠజాచి, పరయా=
గొప్ప, కృపయా=దయతో, అవిష్టః=కూడుకొన్నవాడై, విషీద=దుఃఖించుచు; కృష్ణంప్రతి=శ్రీకృష్ణుని
గూర్చి, ఇదం=ఈవాక్యమును, అబ్రవీత్=పలికెను. ॥౨౭॥ అర్జునం=అర్జునుడు, ఉవాచ=పలికెను, హేకృష్ణ=ఓశ్రీకృష్ణడా!, యుయుత్సుం=యుద్ధముచేయునిచ్చగతి, సముపస్థితం=(యుద్ధభూమియందు కూడిన ఇమం=ఈ,
సృజనం=నాపితృపుత్రాదులను, దృష్ట్యై=చూచి, మమ=నాయొక్క, గాత్రాణి=అవయవములు, సీదన్తి=విల
విలపోవుచున్నవి, ముఖంచ=నోరును, పరిశువ్యతి=ఎండుచున్నది.

॥౨౮॥

మే=నాయొక్క, శరీరే=శరీరమునందు, వేపధుశ్చ=కంపమును, రోమహర్షశ్చ=గంగురపాటును, జాయతే=
పుట్టుచున్నది, హస్తాత్=హస్తమునుండి, గాంధీవం=గాంధీవము, స్రంసతే=జారుచున్నది, త్వక్చైవ=ఒడలును,
పరిదహ్యతే=అంతటను మండుచున్నది.

॥౨౯॥

హేకేశవ!=ఓకృష్ణా!, అవస్థాతుంచ=నిలుచుటను, నశక్నోమి=సమర్థుడను గావలెనని, మే=నాయొక్క,
మనః=మనస్సు, భ్రమతీవ=తిరుగుచున్నట్లున్నది.

॥౩౦॥

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణునివలన యుద్ధమున కాజ్ఞను గొన్నవిన్నుట నుభయసేనలయందున్న పితృస్థానీయులను, పితామహులను, విద్యోపదేశకులగు నాచార్యులను, మేనమామలను, సోదరులను, కుమారులను, మనుసులను, ప్రత్యుపకార మపేక్షింపక యుపకార మాచరించెడి మిత్రులను, మామలను, ప్రత్యుపకారమపేక్షించి యుపకారము నాచరించెడి స్నేహితులను జూచెను. ||౨౬||

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుఁ డుభయసేనలయందున్న పూజ్యులగు పితృపితామహాదులను, వాత్సల్యపాతులగు పుత్రాదులను, పరాధీనజీవనులగు సేనలను జూచి కృపాపరవశుఁడై యిందరను హింసించుట ధర్మమా! యని దుఃఖించుచుశ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చియిట్లు పలికెను. ||౨౭||

అట్టియెడ శ్రీకృష్ణునిగూర్చి యర్జును డిట్లు వచించెను. ఓ శ్రీకృష్ణ! యుద్ధముచేయఁగోరి యుద్ధభూమియందుఁగూడిన నాపితృపుత్రాదులను జూడఁగా అయ్యో! వీరిని హింసంపవలయునే! యని నాయవయవములు విలచిలపోవుచున్నవి. నో రెంచుచున్నది.

దేవాంశసంభూతుడగు నర్జునునకు నాత్మయాథాత్మజ్ఞానము లేకుండుటంబట్టి తన దేహమునం దాత్మజ్ఞానము, పరదేహములయం దాత్మీయజ్ఞానమును నుంటజేసి యుద్ధారంభసమయమున మృత్యుప్రసంగదర్శనమువలన బెద్ద యలజడి గలిగెను. ||౨౮||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయకారణమగు కంఠము, రోమాంచములు నాశరీరమునందుదయించుచున్నవి. ఇంతియేకాదు. గాండీవముకూడ హస్తమునుండి జారిపోవుచున్నది; నఖిళాంతము నాయెడలు మంచుచున్నది. ||౨౯||

ఓ శ్రీకృష్ణ! భయపేతువులేకావు; అధైర్యముకూడ కలుగుచున్నది. నిలుచుటకు శక్తి చాలకున్నది. మోహము గలుగుచున్నది. నామనస్సు తిరుగుచున్నట్లున్నది. ||౩౦||

—* గవ అధ్యాయము— ౨౬-౨౭-౨౮-౨౯-౩౦ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “యుద్ధరూపమగు హింస మధర్మము” అనెడి విపరీతబుద్ధియే మోహమనబడును. దీనివల్ల మమకారనిబంధనమగు చిత్తవైక్లబ్యము జనించును. దీనినే శోకమోహములందురు. ఈచిత్తవైక్లబ్యమే “కాస్త్రవిహితముగాన యుద్ధము తీర్తియధర్మము” అనెడి జ్ఞానమును ప్రతిబంధించును. ఇట్టి చిత్తవైక్లబ్యముచే గప్పబడిన వివేకముగల యర్జునునకు మహానర్థకారియగు “యుద్ధమునుండి విరమించవలె” ననెడి యిచ్చ గలిగెనని “తా న్సమీక్ష్య స కాస్తేయః” అనునది మొదలుకొని చెప్పుచున్నాడు.

స్వదేహమునందాత్మాభిమానమును, పరదేహమునందాత్మీయాభిమానమును గలవాఁడగుటచే ననాత్మవిమృదగునట్టియు కనుక నే యుద్ధమువలన తనదేహము, పరదేహములు నశించునెమో యని దిగులాందుచున్న యర్జునునకు స్వధర్మప్రవృత్తికిఁ గారణమగు తత్త్వజ్ఞానమును ప్రతిబంధించు శోకము కలిగెనని ‘తస్మై త్మేమతరంభవేత్’ రఁగ్గ్.

గీ॥ నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ! ।

నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్యా స్వజన మాహవే ॥

॥౩౧॥

ప ద వి భా గ ముః—నిమిత్తాని-చ- పశ్యామి- విపరీతాని- కేశవ!- న- చ- శ్రేయః- అనుపశ్యామి- హత్యా- స్వజనం- అహవే ।

॥౩౧॥

ప్రతి ప దార్థ ముః— హేకేశవ! = ఓశ్రీకృష్ణ!; విపరీతాని = విరుద్ధములైన; నిమిత్తాని = శకునములను; పశ్యామి = చూచుచున్నాను; అహవే = యుద్ధమునందు, స్వజనం = నావారిని, హత్యా = సంహరించి, శ్రేయశ్చ = ఎట్టి మేలును, నానుపశ్యామి = చూడను.

॥౩౧॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఓ శ్రీకృష్ణ! ఈ రణభూమియందు వామనేత్ర మదురుట, నక్కలు కూయుట, గృధ్ర వాయసాదులు యప్రదక్షిణముగ సంచరించుట మొదలగు దుర్నిమిత్తములు గానవచ్చుచున్నవి. యుద్ధమునందు నావారలను జంపుటవలన నా కెట్టిమేలును కానరాదు

॥౩౧॥

౧౮॥ అనునది యంతము గాగల గ్రంథముతో నిరూపించదలచి ప్రథమమున “దృష్ట్యేషం స్వజనంకృష్ణ!” అను శ్లోకము మొదలుకొని “భ్రమతీవచ మనః” అనునంతవరకు నగు చూడుశ్లోకములచే తల్లింగనిరూపణమును జేయుచుండెను.

శంకరానందీయముః— ముముక్షువు తా నారాధించు వైవమును పరిశీలించవలెను, కాన నట్టి యర్జునునకు యష్టవ్యధేవతారూపమైన నైకులను బరిశీలించుటను “తత్రాపశ్యత్” అనునది మొదలుకొని రెండు శ్లోకములతో జెప్పుచుండెను.

“తస్మాచ్చ దేవా బహుధాసంప్రసూతాః” “ముఖాదింద్రాచ్ఛాన్తిశ్చ” ఇత్యాదిశ్లోకులచే దేవతలకు గూడ పుట్టుక కూర్మమునా మగుచుండుటచే వార లనిత్యులనియు, కనుకనే యాగ తుకైశ్వర్యవంతులనియు, సంసారులనియు, ఫలదాతలగుటచే బంధులనియు నిత్యగుఱ్ఱముగు ముముక్షువు తెలిసికొని యాయాదేవతల నారాధింపక “ఈ దుఃఖాంతములగు కర్మలతో నేమిప్రయోజనము” అని పరితపింపవలయును. కానః నట్టి యర్జునునికి స్వకర్తృకబంధుజనభగవద్దేవతలను పరితాపమును “దృష్ట్యేషం స్వజనం కృష్ణ” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యధ్యాయంతము వరకు జెప్పుచున్నాడు.

॥౨౬, ౨౭, ౨౮, ౨౯, ౩౦॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీయముః— నే నాత్మజ్ఞునిని గానందున దుఃఖించు స్వభావముకలవాడను. కనుకనే యాదుఃఖజన్యమగు క్లేశమును అనుభవించుచుంటిని. ఇక నీవన్ననో సదానందస్వరూపుడవు గాన శోకసంబంధము లేనివాడవు. స్వజనదర్శనము మనవిరువురకు సమానమైనను శోకసంబంధములేని నీవునన్ను శోకరహితుని జేయు మనిభావము. శోకరాహిత్యమును జేయు సామర్థ్యము “కేశవ!” అను సంబుద్ధిచే నూచితమయ్యెను. (కః = బ్రహ్మ, సృష్టికర్త, ఈశః = రుద్రః, సంహర్తా తో వాత్స్యనుకంప్యతయా గచ్ఛతీతి కేశవః) సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మను, సంహర్త యగు రుద్రుని యనుగ్రహించెడివాడు కేశవుడనబడును. ఈరీతిగ హేతువురస్సరముగ యాగ్యప్రసృత్తి హేతువగు తిత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకమగు శోకమును జెప్పి ఆ శోకకృత్తమును విపరీత ప్రసృత్తి హేతువగు వికరీతబుద్ధిని “నచ శ్రేయోనుపశ్యామి” అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

“ద్వావిమా పురుషౌ లోకే సూర్యమండలభేదినౌ । పరివ్రాడ్యోగయుక్తశ్చ రణే చాభిచుభోహతః” అను వాక్యానుసారము యుద్ధమునందు మృతినొందినవానికే శ్రేయోవిశేషము చేప్పబడినది. గాన స్వీయులు కాని వారివైనను జంపి శ్రేయస్సును బొందజాలను. ఇక స్వజనమును జంపి యేమి ప్రయోజనము” అని మించుచుటకు “స్వజనం” అని జెప్పబడినది.

॥౩౧॥

శ్లో॥ న కాంతే విజయం కృష్ణ! నచ రాజ్యం సుఖాని చ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగైః జీవితేన వా ॥

॥౩౨॥

యేషా మర్థే కాంతితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ ।

త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్వక్త్యా ధావాని చ ॥

॥౩౩॥

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాస్తథైవ చ పితామహాః ।

మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాః స్వాల్లాసంబంధినస్తథా ॥

॥౩౪॥

ప ద వి భా గ ము:— న- కాంతే- విజయం- కృష్ణ!- న- చ- రాజ్యం- సుఖాని- చ- కిం-
నః- రాజ్యేన- గోవింద!- కిం- భోగైః- జీవితేన- వా ॥౩౨॥ యేషాం- అర్థే- కాంతీతం- నః- రాజ్యం-
భోగాః- సుఖాని- చ- తే- ఇమే- అవస్థితాః- యుద్ధే- ప్రాణా- త్వక్త్యా- ధావాని-చ ॥౩౩॥ ఆచార్యాః-
పితరః- పుత్రాః- తథా- ఏవ- చ- పితామహాః- మాతులాః- శ్వశురాః- పౌత్రాః- స్వాల్లా- సంబం-
ధినః- తథా । ॥౩౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ! భక్తజనహృదయములయందుండు పాపముల నాకర్షించు ఓ శ్రీకృష్ణపర-
మాత్మా! విజయం=యుద్ధమునందు జయమును; న కాంతే=కోరను; రాజ్యం=రాజ్యమును; సుఖానిచ=సుఖము-
లను; నచ కాంతే=కోరను; హేగోవింద=ఇందియములకు సాక్షిభూతుడవగు ఓ శ్రీకృష్ణ! నః=మనకు; రాజ్యేన
=రాజ్యముచేత; కిం=ఏమిప్రయోజనము?; భోగైః=భోగములచేగాని; జీవితేనవా=జీవనముచేతగాని; కిం=ఏమి-
ప్రయోజనము?; యేషాం=యెవరియొక్క; అర్థే=నిమిత్తము; నః=మనకు; రాజ్యం=రాజ్యము; కాంతీతం=అభి-
లషితమయ్యెనో; భోగాః=భోగముల; కాంతీతాః=అభిలషితములలో; సుఖానిచ=సుఖములను; కాంతీతాని=
అభిలషితములలో; తే=ఆ; ఇమే=ఏరు; ప్రాణా=ప్రాణములను; ధావాని చ=ధనములను; త్వక్త్యా=విడిచి;
యుద్ధే=యుద్ధమునందు; అవస్థితాః=ఉండిరి. ॥౩౨, ౩౩॥

ఆచార్యాః=విద్యోపదేవులగు దోణాచార్యాదులు; పితరః=పితృసములు; పుత్రాః=అభిమన్యాదులు; తథైవ=
అట్లే; పితామహాః=భీష్మాదులు; మాతులాః=శల్యాదులు; శ్వశురాః=ద్రుపదాదులు; పౌత్రాః=మనుమలు; స్వాల్లాః
=భార్యతోబుట్టిన ధృష్టద్యుమ్నాదులు; తథా=అట్లే; సంబంధినః=పరంపరాసంబంధులు; సంతి=కలరు. ॥౩౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓ శ్రీకృష్ణా! శ్రేయస్సు (మోక్షము)ను గోరు నేను యుద్ధమువలన గలుగజోవు-
తువ్వమైన విజయమునుగాని, దానివలన ప్రాప్తించు రాజ్యమునుగాని, రాజ్యమువలన
ప్రాప్తించు విషయసుఖములనుగాని కోరను. “చక్షుషశ్చక్షుః” ఇత్యాదిక్రుతులచే సర్వేంద్రియ-
ములకు సాక్షిభూతుడవగు నో శ్రీకృష్ణా! ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము, భోగములు, సుఖము-
లును మనము కోరుచున్నామో అట్టి పితృపితామహాచార్యస్వాల్లకాదులు ధనప్రాణము-
లను లెక్కసేయక యుద్ధమునందు నిలిచియుండిరి. అట్టివారు మరణింప మనకీరాజ్యమువలనగాని,
భోగములవలనగాని, జీవితమువలనగాని యేమి ప్రయోజనముగలదు? ॥౩౨, ౩౩॥

ఎవరు లేనిచో రాజ్యభోగాదులు వ్యర్థమో వారెవరనిన? పితృసములు, దోణాచార్య-
కృపాచార్యాదులు, అభిమన్యుప్రభృతిపుత్రులు, తాత యగు భీష్ముడు, మేనమామలగు శల్యా-
దులు; మామలగు ద్రుపదాదులు, మనుమలు, స్వాల్లకులగు ధృష్టద్యుమ్నాదులు, మఱియు
నితరులగు సంబంధులు ఇందఱను జంపియూ మనమీతుచ్చరాజ్యభోగాదులను గైకొనుట ? ॥౩౪॥

— * ౧వ అధ్యాయము— ౩౨, ౩౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. —

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీ య ము:— యుద్ధమువలన యదృష్టవలన తేకున్న విజయ, రాజ్యసుఖాది

గీ: ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోపి నుధుసూదన ।

అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం ను మహీకృతే ॥

॥౩౫॥

ప ద వి భా గ ము:— ఏతాః- న- హంతుం- ఇచ్ఛామి- ఘ్నతః- అపి- నుధుసూదన- అపి- త్రైలోక్యరాజ్యస్య- హేతోః- కిం- ను- మహీకృతే । ॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్లోకమున “అహం” అనుపదమధ్యాహార్యము. అహం=నేను; హేమధుసూదన= మధు వను రాక్షసుని సంహరించిన యోశ్రీకృష్ణ!; ఘ్నతోపి=నన్ను కొట్టుచున్నవారై నను; ఏతాః=ఈమఱో ధనాదులను; త్రైలోక్యరాజ్యస్య=త్రైలోక్యరాజ్యముయొక్క; హేతోరపి=హేతువుకొరకైనను; హంతుం= చంపుటకు; నేచ్ఛామి=కోరను; మహీకృతే=భూమినితమ; కింను=ఏమి చెప్పవలెను. ॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తన రాజ్యమునకు శత్రువు లగుట నవశ్యవద్దయి లగువారి యందు జాలిఁగొని మోహవశుడై స్వధర్మమగు యుద్ధమునుండి వైరాగ్యముబొందియర్జునుడిట్లనెను. “జిహ్వాంసంతంజిహ్వాంసీయాత్” చంపిగోరుచున్నవానిని చంపదలపవలెను. అను న్యాయము ననుసరించి దుర్యోధనాదుల వధ యధర్మఫలకము గాకున్నను, ఓ శ్రీకృష్ణ! నన్ను చంపనున్న దుర్యోధనాదులను త్రిలోకాధి పత్యము నాకోసంగినను జంపజాలను. ఇక నీ భూరాజ్యము నిమిత్తము వీరలను జంపుదునే ? ॥౩౫॥

దృష్టఫల మున్నను దానిని నేను గోరను. అని తెల్పుటకు “న కాంక్షే” అని పూర్వార్థము చెప్పఁబడెను. ప్రయోజనము లేకపోవుటచే నట్లుంటి నని చెల్పుటకే “కిం నో రాక్ష్యేన” అని చెప్పఁబడెను. రాజ్యము లక్కరలేకపోవుటకు హేతువును ‘యేషామర్థే’ అనునది మొదలుకొని జెప్పెను. “సర్వేంద్రియప్రవర్తకుడ వగు నీవే నాయైహిక ఫలైరాగ్యము నెరుగుదువు” అని చెల్పుటకు “గోవింద!” అని సంబోధించెను. “గాః ఇంద్రియాణి విదత్తతి గోవిందః” సర్వేంద్రియసాక్షి యని గోవిందశబ్దమున కర్థము.

శంకరానందీయము:— ‘అప్యకార్యశతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబ్రవీత్’ అను వచనముచే నీవు న్యజనపోషణకొరకు తప్పుక యుద్ధము చేయవలయు నందువా? అట్లు కాదు. ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము లా కాంక్షి తములో, ఎవరు ఆకార్యముఅను జేసియైన బోషింపఁదగినవారో వారే నాతో యుద్ధము జేయుటకు సంసిద్ధులై యుండిరి. అని జెప్పటకు “యేషామర్థే కాంక్షితం” ఇత్యాదికము నుపకృమించెను.

భాష్యోక్తర్న దీపిక:— ‘హేకృష్ణ’ అను సంబోధనచే “వాసుదేవే మనో యస్య జపహోమార్చ నాదిషు । తస్యాన్తరాత్మా మైత్రేయ! దేవేంద్రత్వాదికం ఫలం” అను వచనానుసారము పరమేశ్వరునియందు భక్తికి యంతరాయము అగు విజయ, రాజ్యాదులను హరించుటయే నీకుఁగల యమగృహ మని మోచించి “యస్యామగృహ మిచ్ఛామి తస్య విత్తం హరా మ్యహం” అను భగవద్వచనానుసారము విజయరాజ్యము అను నీహుండుగల భక్తి కంతరాయముఅని యాలోచించి యైన వాటిని గోరను” అని “న కాంక్షే విజయం” అను వాక్యముచే మోచించెను. ॥౩౬, ౩౭॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేపములు —

భాష్యోక్తర్న దీపిక:— ‘మధుసూదన’ అను స్థలమున మధుపదముకైటభానురునికి గూడ నుపలక్ష్యము. మధుకైటభు అనగ రజస్తసుస్సులు. వాటిని నశింపఁజేసెడి నీకు నీభక్తుడ వగు నన్ను రజస్తమోహూపము, న్యజనహింసాహూపము నగు నీభూరకర్మయందు నియోగించుట దగదని “మధుసూదన” అను సంబోధనముచే మోచించెను. ॥౩౫॥

గీ॥ నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్నిః కా పీఠి స్యాన్య జ్ఞనార్దన! ।

పాప మేవాశ్రియే దస్మా న్నాత్వైతా నాతతాయినః ॥

॥౩౬॥

పదవిభాగము:— నిహత్య- ధార్తరాష్ట్రాన్- నః- కా- పీఠి- స్యాత్- జనార్దన!- పాపం- ఏవ-

అశ్రియేత్- అస్మాక్- హత్యా- ఏతాక్- అతతాయినః ।

॥౩౬॥

పూర్తిపదార్థము:— హేజనార్దన! ఓశ్రీకృష్ణ! ధార్తరాష్ట్రాన్=దుర్యోధనాదులను; నిహత్య=చంపి; నః=మనకు; పీఠి=సంతోషము; కా=ఏమి? అస్మాక్=నిర్దోషులమగు మనలను; హత్యా=చంపి; ఏతాక్=ఈ, అతతాయినః=“అగ్నిదోగరదశ్చైవ” అన్నరీతి నిప్పటికే యాతతాయులయిన దుర్యోధనాదులను; పాపమేవ=నిర్దోషులగు స్వజనమును హింసించుటవలన పొందించుపాపమే; అశ్రియేత్=అశ్రియింపనిమ్ము. ॥౩౬॥

కాంక్షరథావ్యతిత్త్యబోధిని:—

ఓశ్రీకృష్ణా! శత్రువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించినయెడల పీఠి సంభవించునుగాన యుద్ధమే కర్తవ్యమనెదవేమో మానెదతండ్రి ధృరాష్ట్రుని పుత్రులగు దుర్యోధనాదులగు స్వజనమును హింసించుటవలన మన కెట్టిపీఠి గలుగును? మనము దుర్యోధనాదులను హింసించమేని వారే మిమ్ములను హింసించెదరనెదవా! అట్లేని నిర్దోషులగు మనలను హింసించి ఇదివరకే ఆతతాయులగు (“అగ్నిదోగరదశ్చైవ శస్త్రపాణి ర్థనాతప్యత్ । షేత్రీధారహరశ్చైవ పదై తే హ్యేతతాయినః” ఇండ్ల కగ్నిని పెట్టువాడు, విషమును బెట్టువాడు. నిష్కారణముగ శస్త్రాస్త్రములను ధరించువాడు, పరధనముల నపహరించెడివాడు, పరశేత్రీముల నపహరించువాడు, పరదారల నపహరించువాడు నీయార్థులు నాతతాయు లనబడుదురు) నీదుర్యోధనాదులు మఱియు తాపిష్ఠు లగుదురుగాక.

లేక, ఈదుర్యోధనాదు లాతతాయులు గాన నవశ్యవధ్యులే కాని యతిదీను లగుటచే శోచ్యులు గాన నిట్టివారిని హింసించినయెడల స్వజనులను హింసించుటవలన గలుగు పాపము మనలనే యాశ్రియించును.

లేక: గురుభ్రాతృపుత్రసుహృద్భ్రాతృపులగు వీరలనే హింసించుమేని మనమేయాతతాయుల మగుదుము. గాన నట్టి గురుభ్రాతృపుల హింసవలన పాపము మనలనే యాశ్రియించును. కాన మనకు యుద్ధము నుండి విరమించుటయే శ్రేయస్కరము. ॥౩౬॥

— • గవి ఆధ్యాయము ౩౬న శ్రీకృష్ణాభ్యావిశేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట “జనార్దన!” అనుసంబోధనమువలన “ఓశ్రీకృష్ణ! నీవు ప్రళయ కాలమందున సర్వజనసంహరకుడవైనను ని న్నే పాప మంటకుండును. కాన నేనుకాక నీవే యాబంధువధను జేయదగుదువు” అని చూచింపబడెను.

అతతాయులు గాన నీదుర్యోధనాదులు వధ్యులేయందురా? “స్మృత్యో ర్విశో ధేన్యాయస్తు బలవాన్స్యవ హరతః । అర్థశాస్త్రా ద్భవన్ దర్శశాస్త్ర మితి స్థితిః” అను యజ్ఞవల్క్యక్తిచే “అతతాయినః హత్యాత్” అనుఅర్థశాస్త్రముకంటె “మాహింసా త్సర్వభూతాని” అనుధర్మశాస్త్రముబలమైనది కానఅతతాయులైనను వీర లనుజంపినమమ్ములనే పాపమాశ్రియింపదునుగాని దృష్టాదృష్టరూపమగు మఱియొక ప్రయోజన మేమియు లేదని భావము.

శంకరానందీయము:— అతతాయని జంపుట “అతతాయిన మాయాంతం” అను యర్థశాస్త్రముచే పాప కార్యము కాకపోయినను యిట్టి యర్థశాస్త్రముకంటె “సవివ సాపిష్టతమో యః కులనానశః” అను ధర్మ శాస్త్రము బలవత్తరముగాన వీరిని జంపినచో మేమే పాపిష్ఠుల మగుదు మని భావము.

గీ॥ తస్మా న్నాన్తా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాః ।
స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్సాయమ మాధవ!

॥౩౭॥

గీ॥ యద్య ప్యేతే న వశ్యన్తి లోభోపహతచేతసః ।
కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

॥౩౮॥

గీ॥ కథం న జ్ఞేయ మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।
కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భి ర్జనార్దన ॥

॥౩౯॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్—న—అర్హాః—వయం—హంతుం—ధార్తరాష్ట్రాన్—స్వబాంధవాః—
స్వజనం—హి—కథం—హత్వా—సుఖినః—స్సాయమ—మాధవ! ॥౩౭॥ యది—అపి—ఏతే—న—పశ్యన్తి—లోభోప
హతచేతసః—కులక్షయకృతం—దోషం—మిత్రద్రోహే—చ—పాతకమ్ ॥౩౮॥ కథం—న—జ్ఞేయం—అస్మా
భిః—పాపాత్—అస్మాత్—నివర్తితుం—కులక్షయకృతం—దోషం—ప్రపశ్యద్భిః—జనార్దన! ॥౩౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేమాధవ! = ఓశ్రీకృష్ణ!; తస్మాత్ = ఆ కారణమువలన (స్వజనమును సంహరించుట
వలన ఫలములేకపోవుట; మఱియు ననర్థము సంభవించుటవలన); స్వబాంధవాః = మనబంధువులగు; ధార్తరా
ష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; హంతుం = సంహరించుటకు; వయం = మనము; నాన్తాః = తెగినవారలము కాము; స్వజ
నం = మనవారలను; హత్వా = చంపి; కథం = ఎవ్విధమున; సుఖినః = సుఖవంతులము; స్సాయమ = కాగలము. ॥౩౭॥

యద్యపి = విచారింపగ; ఎతే = ఈదుర్యోధనాదులు; లోభోపహతచేతసః = రాజ్యలోభముచే కొట్టుబడిన
చిత్తము గలవారై; కులక్షయకృతం = స్వకులనాశమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును; మిత్రద్రోహే =
మిత్రద్రోహమునందుగల, పాతకంచ = పాతకమును; నపశ్యంతి = తెలుసుకొనకున్నారు. ॥౩౮॥

హేజనార్దన! = ఓశ్రీకృష్ణ!; కులక్షయకృతం = కులక్షయమువలన గలుగు; దోషం = దోషమును (పాపమును);
ప్రపశ్యద్భిః = తెలిసికొన్న; అస్మాభిః = మనచేత; అస్మాత్ = ఈ (ఈకులక్షయమువలన, మిత్రద్రోహమువలన పొందిం
చిన); పాపాత్ = పాపమునుండి; నివర్తితుం = మళ్ళింపుటకు; కథం = ఎట్లు; న జ్ఞేయం = తెలుసుకొనబడతగదు ॥౩౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దుర్యోధనాదులను సంహరించుటవలన ఫలములేకపోగా ననర్థపొందియు గలుగుచున్నది.
కాన మనబంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించు టర్హకృత్యము కాదు. స్వజన మున్న
గదా రాజ్యపరిభ్రమ. అట్టి స్వజనమును సంహరించి మనమెట్లు సుఖమును బొందుదుము. ॥౩౭॥

అట్లేని దుర్యోధనాదులకు మాత్రము కులక్షయమునందు, స్వజనహింసయందు ప్రవృత్తి
యేల! అందువేమో! వారు రాజ్యలోభముచే యుక్తాయుక్తజ్ఞానము లేనివారు. కానవారు కుల
క్షయమువలన పొందించిన దోషమును, మిత్రద్రోహమునగల దోషమును తెలిసికొనకున్నారు.
కావుననే దుర్యోధనాదులకు స్వజనహింసారూపమగు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి కలిగినది. ॥౩౮॥

“దుర్యోధనాదుల కెట్లు యుద్ధప్రవృత్తి గలదో మనకును యట్లే యుద్ధప్రవృత్తియందు
సమ్మోకముండుగాక” అని యనెదవేమో మిత్రద్రోహమువలన బ్రాప్తిచెడి పాపమును,

భాష్యోక్తార్థదీపిక:— “అప కారియైనను వృద్ధుడగు ధృతరాష్ట్రునివిషయమై యపకారము జేసె
డగదు” అని నూచించుటను “ధార్తరాష్ట్రాః అని ధృతరాష్ట్రసంబంధమును జూపెను. ॥౩౯॥

— ౧వ అధ్యాయము ౩౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ‘అహూతో న నవరేత ద్యౌతాదపి రణాదపి’ అనియు ‘విజతం క్షత్రియస్య’

గీ॥ కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా స్సనాతనాః ।

ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం మధర్మో లభిభవత్యత ॥

॥౪౦॥

గీ॥ అధర్మాభిభవాత్కృష్ణ! ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః ।

స్త్రీషు దుష్టాసు వాన్విణ్ణాః! జాయతే వర్ణసంఘ్నరః ॥

॥౪౧॥

పదవిభాగము:— కులక్షయే=కులమునశింపగా, సనాతనాః=ప్రాచీనములైన, కులధర్మాః=కులధర్మములు, ప్రణశ్యంతి = నశించుచున్నవి, ధర్మే=కులధర్మము, నష్టే=నశించినచో, కృత్స్నం=సమస్తమైన, కులం=కులమును, అధర్మః=అధర్మము, అభిభవతి=తిరస్కరించుచున్నది. ॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— కులక్షయే=కులమునశింపగా, సనాతనాః=ప్రాచీనములైన, కులధర్మాః=కులధర్మములు, ప్రణశ్యంతి = నశించుచున్నవి, ధర్మే=కులధర్మము, నష్టే=నశించినచో, కృత్స్నం=సమస్తమైన, కులం=కులమును, అధర్మః=అధర్మము, అభిభవతి=తిరస్కరించుచున్నది. ॥౪౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకృష్ణ! =భక్తహృదయస్థనిఖిలపాపములను నశింపజేయు శ్రీకృష్ణ! అధర్మాభివాత్=అధర్మముచేసిన తిరస్కారమువలన, కులస్త్రియః=కులస్త్రీలు, ప్రదుష్యంతి=చెడుచున్నారు. హేవాన్విణ్ణాః! =ఓకృష్ణకుల సంభూతుడవగు శ్రీకృష్ణ, స్త్రీషు=స్త్రీలు, దుష్టాసు=దుష్టులైనచో, వర్ణసంఘ్నరః=వర్ణసంకరము, జాయతే=కలుగుచున్నది. ॥౪౧॥

కులక్షయమువలన ప్రాప్తించెడు పాపమును తెలిసికొనజాలని దుర్బోధనాదులకు తత్పరిహారము సంభవింపకపోయినను, తద్వివేకముగల మనకట్టి పాపపరిహార మెట్లు తెలియకపోవును ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మనకు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తిలేకపోవుటకు హేతువగునట్టి కులక్షయమునందుగల దోషమెట్టిదని?

కులక్షయమైనయెడల కులధర్మములను పాలించువారు నశించెదరు. వారు లేనియెడల చిరంతనములగు కులధర్మములు (అగ్నిహోతా)దికర్మలవలన సాధింపదగిన ధర్మములు). నశించి పోవును. అట్టిధర్మము నశించెనేని నశింపగా మిగిలిన కులము నధర్మము వ్యాపించుచున్నది. అనగా నష్టావశిష్టమగు కులమంతయు నగ్నిహోతా)దిధర్మముల నాచరించువారులేమిచే నధర్మభూయిష్టము కాగలదు. ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నష్టావశిష్టమగు కుల మధర్మభూయిష్ట మగునేని యేమి దోషము ప్రాప్తించునని ? అగ్నిహోతా)దికర్మల నాచరించువారు లేమి నధర్మము కులము నావరించును.

అను వాక్యములకు కారము త్రితీయులకు యుద్ధము ధర్మమనియు, యుద్ధాజ్ఞిత మగు ధనము ధర్మమనియు శాస్త్రములను నిశ్చయించుచున్నవి. కాన ధర్మరాష్ట్రము లుబ్బచిత్తులైనను వారిచే యుద్ధమున కాహ్వానింపబడిన మూల యుద్ధమునందు బ్రవర్తింపకుండుట చూచుచితము అని శ్రీకృష్ణుడనునని యర్జును డాశంకించుకొని “సాహసస్మాన్నికర్తితం?” (ఈ బంధువధరూపమైన పాపమునుండి మరలుటకు మనమెందుకు తెలుగుకొనగూడదు) అని చెప్పెను. అనుగా “ఈ కార్యము శ్రేయస్సాధనము” అను జ్ఞానము ఆయా కార్యములయందు బ్రవర్తక మగును. రుష్యేయై యశ్రేయస్సునుగూర్చినదో యది శ్రేయస్సాధనమగును. అట్లుకానిచో శాస్త్రాక్రమగు శ్రేయ యాగముకూడ ధర్మము కావలసియుండెడిది. ఈవిషయమునే “ఫలతోపి చ యత్కర్మ నానార్థేనానుబధ్యతే” కేవలప్రతిహేతుత్వాత్తద్ధర్మ ఇతి కథ్యతే” అనువాక్యముకూడ బెలుపుచున్నది. అందుచే శాస్త్రప్రతిపాదితమైనను, అశ్రేయస్సును గూర్చునదిగాన యుద్ధమునందు బ్రవర్తించుట మనకుచితము గాదు. అనిభావము. ॥౪౧॥

గీ॥ సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం కులస్య చ ।
పతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః ॥౭౨॥

॥౭౨॥

గీ॥ దోషై రేతైః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః ।
ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మా కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః ॥౭౩॥

॥౭౩॥

గీ॥ ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన! ।
నరకే నియతం వాసో భవతి త్యనుశుశ్రుమ్ ॥౭౪॥

॥౭౪॥

పదవిభాగము:— సంకరః=సంకరము; నరకాయ=విష-కులఘ్నానాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్య=కులమునకు; పతన్తి=పడిపోయినవారు; పితరః=పితరులు; ఏషాం=ఇట్టివర్ణసంకరకారకులయొక్క, లుప్తపిండోదకక్రియాః=లుప్తపిండవీన, పిండోదకములయొక్కయు, ఉదక=ఉదకములయొక్కయు, క్రియాః=క్రియలుకలవారై, పతన్తి=నరకములందు బడుచున్నారు. ॥౭౨॥

పదవిభాగము:— దోషైః=దోషములు, ఏతైః=ఈ, వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయుటచే, ఉత్సాద్యన్తే=ఉత్సాదముచే, జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు, కులధర్మాః=కులధర్మములు, చ=కాశ్వతాః=కాశ్వతములుగు, జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు, కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములును, ఉత్సాద్యన్తే=నశించిపోవుచున్నవి. ॥౭౩॥

పరిశిషద్వాక్యము:— సంకరః=సంకరము; కులఘ్నానాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్య=కులమునకు; పతన్తి=పడిపోయినవారు; పితరః=పితరులు; ఏషాం=ఇట్టివర్ణసంకరకారకులయొక్క, లుప్తపిండోదకక్రియాః=లుప్తపిండవీన, పిండోదకములయొక్కయు, ఉదక=ఉదకములయొక్కయు, క్రియాః=క్రియలుకలవారై, పతన్తి=నరకములందు బడుచున్నారు. ॥౭౪॥

పరిశిషద్వాక్యము:— ఏతైః=ఈ, వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయుటచే, దోషైః=దోషములచేత, కులఘ్నానాం=కులనాశముచేయుట, కాశ్వతాః=కాశ్వతములుగు, జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు, కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములును, ఉత్సాద్యన్తే=నశించిపోవుచున్నవి. ॥౭౩॥

పరిశిషద్వాక్యము:— జనార్దన! ఓక్రీష్ట, ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=నశించినకులధర్మములుగల, మనుష్యాణాం=మనుష్యులకు, నరకే=నరకమునందు, నియతం=నియతముగు, (తిప్పని) వాసః=నివాసము, భవతి=ఆగుచున్నది, ఇతి=ఈరీతిని, అనుశుశ్రుమ్=స్మృతిపాత్యముల నెఱిగిన పెద్దలవలన విచరుచుంటిమి ॥౭౪॥

దాని కులస్త్రిలు వ్యభిచారాది దోషదూషిత లగుదురు. అట్లు కులస్త్రిలు దుష్టతై నచోవర్ణసాంకర్య మేర్పడును. ॥౭౧॥

కులమును నశింపజేయువారును, వారికులమును కులనాశమువలనగలుగు సాంకర్యదోషముచే నరకమును బొందుదురు. ఇంతేకాదు; కులక్షయకారకుల వంశము నశించుటచే పితరుల కుత్తరక్రియలు జేయువారులు లేమింజేసి పిండోదకక్రియలు లేక ప్రేతభగ్నివృత్తి కాజాలరు. ప్రేతత్వము పోకున్న నాపితరులు కాశ్వతముగ నరకమున మృగించుదురు. ॥౭౨॥

వర్ణసంకరమునకు కారణమగు వైషమ్యముచేత కులమును గూర్చివేసిన వారికాశ్వతము లగు జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించిపోవుచున్నవి ఇట్టిసంహారవద్రినమునకు యుద్ధము హేతువుకాన మనవట్టి యుద్ధమును మానుటయే శ్రేయస్సాధనము. ॥౭౩॥

జాతిధర్మములు కులధర్మములు నశించినేని వానినాచరించువారుండరు. అట్టికాశ్వతమగుజాతి

— ౧వ అధ్యాయము ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యాపితములు —

శ్రీ భ గీ య ము:— “పాపాన్నివర్తయిష్యమిహాపాపానిరతానరాః । అపశ్చత్తాపినః కష్టాన్నిర.”

గీ॥ అహో! బత! మహా త్పాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయమ్ ।

య ద్ద్రాజ్యసుఖలోభేన హస్తుం స్వజన ముద్యతాః ॥

॥౪౫॥

యది మా మప్రీతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రాః రణే హన్యుస్త స్మై తేమతరం భవేత్ ॥

॥౪౬॥

ప ద వి భా గ ముః— అహో! బత! మహాత్- పాపం- కర్తుం- వ్యవసీతాః- వయం- యత్- రాజ్యసుఖలోభేన- హస్తుం- స్వజనం- ఉద్యతాః ॥౪౫॥ యది- మాం- అప్రీతీకారం- అశస్త్రం- శస్త్రపాణయః- ధార్తరాష్ట్రాః- రణే- హన్యుః- తత్- మే- తేమతరం- భవేత్ । ॥౪౬॥

ప్రతిపదార్థముః— యత్=ఏకారణమువలన; లేక (“యత్” అనునది లుప్తతృతీయాంతపదము) యత్=ఏ; రాజ్యసుఖలోభేన=రాజ్యసుఖమునలగుల లోభముచేత; స్వజనం=స్వజనమును; హంతుం=సంహరించుటకు; ఉద్యతాః=ఉద్యుక్తులవై; తత్ (ఈపదమధ్యాహార్యము) అకారణమువలన; వయం=మనము; మహాత్=గొప్ప; పాపం=పాపమును; కర్తుం=చేయుటకు; వ్యవసీతాః=పూనుకొన్నవారము; అహో!=ఎంత అశ్చర్యము; బత!=ఎంత కష్టము! ॥౪౫॥

శస్త్రపాణయః=శస్త్రహస్తులగు; ధార్తరాష్ట్రాః=దుర్యోధనాదులు; అశస్త్రం=శస్త్రములు లేనట్టియు; అప్రీతీకారం=ప్రతిక్రియచేయునట్టి; మాం=నన్ను, రణే=యుద్ధమున, హన్యుర్ధ=సంహరించినయెడల, తత్=అది, మే=నాకు, తేమతరం=అతిశ్రేష్ఠమై, భవేత్=అగును. ॥౪౬॥

ధర్మములను, కులధర్మముల నాచరింపని వారికి నరకమునందు నివాసముతప్పదు. అని ధర్మశాస్త్రవేత్తల వలన వినుచుంటిమి. గానః నిట్టి మహానర్థమూలమగు యుద్ధమును మానుటయే మేలు.

గుణదోషవిభాగము తెలిసిన మనకు రాజ్యప్రాప్తివలన గలుగు సుఖోపఖోగములందు గల లోభముచే స్వజనుల హింసించుటయందుకల ప్రవృత్తి యతికష్టమైనది (మంచిదికాదు) అని తెలిసియున్నను రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనహింసాస్వరూపదోషమునందు ప్రవర్తించుచుంటిమి. ఎంత అశ్చర్యము! ఎంత కష్టము ప్రాప్తించెను. ॥౪౫॥

“శత్రువులను పరిభవింపజాలిన శస్త్రాస్త్రములను వదలి శత్రుభూతుడవై యుద్ధమునందు విముఖుడవై యున్నచో శస్త్రపాణులగు శత్రువులు నిన్ను సంహరింపరా?” అని యనెదవేమో? శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు దుర్యోధనాదులు శస్త్రములను విడిచి యుద్ధవిముఖుడనగు నన్ను యుద్ధమునందు సంహరించినయెడల యది నాకు మక్కిలి తేమము. ఏలయన? మనుష్యులకు ప్రాణములను రక్షించుటకన్న సహింసారూపధర్మముతక్కువైయును. కానః ప్రాణసంరక్షణధర్మము కన్న గొప్పదగు సహింసాధర్మము నాచే నాచరింపబడిన దగును. ॥౪౬॥

యాన్యంతి దారుణాన్” ఇత్యాదివచనములచే సుత్రున్నకులధర్మములకు నియతిమగు నరకమునందు నివాసము సంభవించునని వినుచుంటిమి. ॥౪౪॥

—+ గం అధ్యాయము ౪౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు +—

శంకరానందీయముః— కులమును నశింపజేయుటవలన గలిగెడి దోషము, దానివలన గలిగెడి నరకపథము, అపరీక్షియమగు యనర్థములు లేకుండుటయు, పురాకృతపుణ్యము నశింపకుండుటయు తేమతరశబ్దార్థము.

గీ॥ సంజయ ఉవాచః— ఏవ ముక్తార్జున స్సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విస్మయ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః ॥

॥౪౭॥

ప ద వి భా గ ముః— ఏవం- ఉక్త్వా- అర్జునః- సంఖ్యే- రథోపస్థః- ఉపావిశత్- విస్మయ్య- సశరం- చాపం- శోకసంవిగ్నమానసః ।

॥౪౭॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; అర్జునః=అర్జునుడు; శోక సంవిగ్న మానసః శోక=దుఃఖముచేత; సంవిగ్న=వ్యాప్తమైన; మానసః=మనస్సుకలవాడై; ఏవం=ఈరీతిని; ఉక్త్వా=పలికి; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; సశరం=బాణములతోగూడిన; చాపం=విల్లును; విస్మయ్య=విడచి; రథోపస్థః=రథమునందున్నవాడై; ఉపావిశత్=కూర్చుండెను.

॥౪౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి చెప్పమండెను.

ఓ ధృతరాష్ట్ర! అర్జునుడివిధముగ శోక మోహవాల్గులుడై యుద్ధరంగమధ్యమున రథసమీపమునందు (రథమధ్యమున) బాణములను, గాండివమును విసర్జించి నేను యుద్ధమొనర్చునని కూర్చుండెను.

॥౪౭॥

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్యాం సంహితాయాం వైయాకిర్యాం భీష్మపర్వణి

శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృ

ష్ణార్జునసంవాదేర్జున విషాదయోగోనామ ప్రథమోఽధ్యాయః.

ఓం త త్స త్.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఇట్లు నూరువేలసంఖ్యగలిగి వ్యాసప్రసాదము, సంహితాయాపమునగు మహాభారతమునందంత ర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషద్రూపము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును యోగశాస్త్రమునగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమందు గల యర్జునవిషాదయోగ మను పేరి ప్రథమాధ్యాయము నమాప్తము.

అధ్యాయసముదాయార్థము.

ప ర మార్థ ప్ర పాః—

“సవ్యో మోక్షాధికారి స భవతి ఖలు యః పాపభీరు ర్విత్సవ్యః

తాదృ క్షార్మోఽస్తి తస్మాన్నిజమలదమవా ద్భక్త్యభోగాన్నివృత్తః ।

మత్త్యేవం యాదవేశోఽప్యనుపద నుకరో ద్భక్త్యావివోపదేశం

భూభీష్మర్మానురూపం త దిద మభిహితం త్వాదిమాధ్యాయకృతమ్ ॥

ఎవడు పాపభీరువో, ఆకారహితుడో వాడు మోక్షాధికారి యగును. పృస్తుతము స్వీయమలహింస నుండియు, రాజ్యభోగము నుండియు విముఖుడైన యర్జునుని యట్టి మోక్షాధికారిగ నూహించి శ్రీకృష్ణభగవానులు వెంటనే శ్రుతియధర్మానురూప మగు బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించెను.

ఇదియే యీ ప్రథమాధ్యాయసముదాయార్థము.

ప్రథమాధ్యాయశ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ముగిసెను.

శ్రీభగవద్భిక్షా శాంకరభాష్యతత్త్వచోధిని

ద్వి తీయో ౭ ధ్యాయః.

సంజయ ఉవాచ:—

గీ॥ తం తథా కృపయా౭౭విష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ ।

విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ॥౧॥

ప ద వి భా గ ము:— సంజయః- ఉవాచ- తం- తథా-కృపయా- అవిష్టం- అశ్రుపూర్ణాకు
లేక్షణం-విషీదంతం- ఇదం- వాక్యం- ఉవాచ- మధుసూదనః । ॥౧॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ము:— సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను; మధుసూదనః=మధ్వాసురుని సం
హరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణప్రసక్తి జ్ఞానముచే; కృప
యా=దయచేతి; అవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం-అశ్రు=కన్నీటితో; పూర్ణ=నిండిన; అకుల=
కలతచడిన; ఈక్షణం=కన్నులుగల; తం=అయిర్జనునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును;
ఉవాచ=పలికెను. ॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వచోధిని:—

అహింసయు, భిక్షాటనము బరమధర్మములని తలంచి యర్జునుడు యుద్ధవిముఖు డాయె
నని సంజయునివలన విని ధృతరాష్ట్రుడు తనకుమారులగు దుర్యోధనాదుల రాజ్య మప్రచలిత
మని నిశ్చయించుకొని స్వస్థుడై యుండెను. అట్టి ధృతరాష్ట్రునిగాంచి సంజయు డీధృత
రాష్ట్రుని దుర్బుద్ధిని దొలగించు నూహతో నిట్లు పలికెను—

—• ౨వ అధ్యాయము ౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్లోకమున “కృపయా౭౭విష్టం” అని కృపను గర్తగాను,
అర్జునుని గర్తగాను జేయుటచే నర్జునునకు గృప స్వభావనిదమనయు, “విషీదంతం” అని అర్జునునిగర్తగాను,
విషాదమును గర్తగాను జేయుటచే నర్జునునకు విషాద మాగ్రంతుక మనియు సూచిత మయ్యెను.

“మధుసూదనః” అనుటచే స్వయముగ మధ్వాసురాదిమత్సనిగ్రహకర్త యగు శ్రీకృష్ణుడ డర్జునునిగూడ
దుష్టనిగ్రహమందు నియోగించుట కుపకరిమించె నని సూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము:— సదసద్వికేకముచేతను, తీవ్రజైరాగ్యముచేతను, మోక్షేచ్ఛచేతను సర్వకర్మ
లను సంస్మరించిన బ్రాహ్మణునకు మోక్ష సాధనసంపత్తి యొక్కయు, బ్రాహ్మణత్వముయొక్కయు సాఫల్యము
కొఱకు “తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్” అను సీమేదలగు శ్రుతులు జెప్పినరీతిని శ్రోత్రియుడు, బ్రహ్మ
నిష్ఠుడు నగు సద్గురువు నాశ్రయించి “అత్మావశే దప్రవృత్త్యో”తవ్యః” “అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను

శ్రీభగవానువాచః— కుత స్త్వా కశ్చల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మకీర్తికర మర్జున! ॥౨॥

ప ద వి భా గ మః— శ్రీభగవాన్— ఉవాచ— కుతః— త్వా— కశ్చలం— ఇదం— విషమే— సముప
స్థితం— అనార్యజుష్టం— అస్వర్గ్యం— అకీర్తికరం— అర్జున! ॥౨॥

ప్రతిపదార్థము— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను; హేఅర్జున!=ఓ యర్జు
నుడా; అనార్యజుష్టం=కాస్త్రార్థపరిజ్ఞానము లేనివారలచే సేవింపబడినదియు; అస్వర్గ్యం=పాప కారణ మగుటం
జేసి స్వర్గానర్హమైనట్టియు; అకీర్తికరం=అపఖ్యాతికరమైనట్టియు; ఇదం=ఈ; కశ్చలం=(శీఘ్రలచే నిందింప
బడిన) యుద్ధపరాజులత్వము; విషమే=విషమస్థానమునందు; (భయస్థానమునందు) త్వా=సర్వక్షుత్యియశ్చేష్టడ
వగు నిన్ను; కుతః=ఏ కారణమువలన; సముపస్థితం=పొందెను. ॥౨॥

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మాటిమాటికినిఁ గృత్యాకృత్యములను జ్ఞాపకము
చేయుచున్నను నర్జునుఁడు ధృఢతరమగు మోహమువలనఁ గల్గిన విపరీతజ్ఞానముచే జనించిన
శోకము కలవాఁడగుటంబట్టి కృత్యాకృత్యములను స్మరింపకపోగా దిరిగి శ్రీకృష్ణుఁడు—కన్నీరు
రాల్చుచుఁ దిక్కుదిక్కులు చూచుచుఁ దనవారు మరణింతురే యని కనికరించి దుఃఖించుచున్న
యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను. ॥౨॥

శ్రుతిస్మృతులు జెప్పిన విధమున బ్రహ్మజ్ఞానముకొఱకు వేదాంతవిచారమును జేయవలె నను యర్థమును నూచిం
చుటకును, సదసద్వివేకము, పరమార్థాపేక్షగల యర్జునుని “శిష్య స్తేహం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం”
అనురీతిని జెప్పఁబడిన యాశ్చర్యప్రపత్తిని, భగవత్కృత మగు నాత్మానాత్మోపదేశమును ప్రతిపాదించుట
కీద్వితీయాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను,

“సర్వేషాం దేహే మధున దివ్యత్వా నృధు రహంకారః త మాత్మప్రకాశనేన సూదయతి నాశయతితి
మధునూదనః” సర్వదేహములయందు లేనవలె నిష్టమగునదిగాన నహంకారము మధు వనంబడును. అట్టియహం
కారము నాత్మప్రకాశనముచే నశింపజేయువాడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదన డనఁబడును.

లేక, “ఇయం పృథివీ సర్వేషాం మధు” అను శ్రుతిప్రకారము స్వరూపానందమును, నపరోక్షాను
భూతికలవారలకు స్ఫురింపజేయువాఁడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధునూదనుఁ డనఁబడును.

ఈశ్లోకమున “కృపయాఽఽవిష్టం” అని చెప్పటచే ముముక్షు వగువాఁడు కృప మొగలగు నెనిమిది
యాత్మగుణములు కలవాఁడై యుండవలె నని స్పష్ట మగుచున్నది. కనుకనే ఇట ‘కృపయా’ అను పద మాత్మ
నిష్టమగు తౌంత్యాదిగుణావృక్తమున కుపలక్షణము. “దయా సర్వేషు భూతేషు తౌంతి, రసనూయా, శుచి, రసా
యాసోఽహంకల్య, మకార్పణ్య, మస్పృహ, చేత్యస్తా వాత్మగుణాః” సర్వభూతములయందును దయ, ఓర్పి,
అనూయలేపోవుట, పవిత్రత. అలసటలేపోవుట, మాంగల్యము, కార్పణ్యము లేకపోవుట, శోరిక లేక
పోవుట” అను గౌతమప్రతిపాదితము లగు నీగుణములు కలవారలకే లెస్సగు జ్ఞానము కలుగు.

“సోఽహం భగవ శోచామి” అను శ్రుతిప్రకార “మీసంసారము నెట్లు తరించగలను” అని
శోచించు (తపించు) వానినే ఈశ్వరుఁడు ననుగ్రహించును. అట్టివాడే యర్జునుడు అని నూచించుటకు “విషీ
దంతం” ‘అశ్రుపూర్ణాక్షలేక్షణం’ అను విశేషము లుపయోగించఁబడెను.

నీ ల క ం తి య మః— “ఈశ్లోకమున ‘మధునూదనః’ అనుటచే దుష్టులను సంహరించెడివాఁడు
కావుననే శ్రీకృష్ణుఁడు యర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నీపుత్రులను సంహరింపగలఁడు. కానః నీపుత్రులకే
జయము ప్రాప్తించు నని యాశింపకుము” అని నూచితమైనది. ॥౩॥

గీ॥ కై బృం మా స్మ గమః పార్థ! నై త త్వ య్యుపపద్యతే ।

తుద్రం హృదయదార్పణ్యం త్యక్తో విత్తిష్ట పరస్తప! ॥

13॥

పదవిభాగము:— కై బృం- మా- స్మ- గమః- పార్థ- న- ఎతత్- త్వయి- ఉపపద్యతే-తుద్రం- హృదయదార్పణ్యం- త్యక్త్వా- ఉత్తిష్ట- పరస్తప! ॥

13॥

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ! =కుంతికిమరుడవగు నోయర్జునా!; 'కై బృం'=నశ్రుంసకధగ్మమును; (అదై ర్యమును) మాస్మగమః=పొందకును; ఎతత్=ఈయధైర్యము; త్వయి= (మహేశ్వరనితో యుద్ధముజేసి) నీయందు; నోపపద్యతే=నుమంజనము (మంచిది) కాదు, హేపరస్తప!=శత్రుతాపనుడవగునోయర్జునా!; తుద్రం= నీచమైన; హృదయదార్పణ్యం=నునోదుర్బలత్వమును, త్యక్త్వా=వదిలి, ఉత్తిష్ట= లేము; యుద్ధమును పార్థం భింపుము. ॥

13॥

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఓదృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జునా! ఈయుద్ధపరాజ్యుభిత్వమును శాస్త్రార్థసాంప్రదాయము తెలియనివారు సేవించిరి. ఇయ్యది పాపహేతువగుటంజేసి స్వర్గపాప్రికి ప్రతిబంధకము. నివాతకవచాది రాక్షసులను జఘించి ప్రఖ్యాతినడసిన నీవంటి యుత్తమక్షత్రియున కవఖ్యాతిని బుట్టించునది. ఇట్టి కశ్యపము (శిష్టగర్వితమగు యుద్ధపరాజ్యుభిత్వము) విషమస్థానము (అసమయము) నందు సర్వ శ్రేష్ఠుడవగు నిన్నెకారణముచే నాశ్రయించెనో తెలియకున్నది. ॥

1౨॥

మఱియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిగూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జునా! అధైర్యమును (క్షిబత్వమును) పొందకుము. శంకరునితో యుద్ధ మొనర్చి

— • ౨వ అధ్యాయము ౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “శ్రీధగ వానవాచ” అనుచోట “ధగవాన్” అనగా “విశ్వరూప సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస శ్చియః । జైరాగ్రస్యాథ మోక్షస్య వజ్రాం ధగ ఇతీంగనా” సంపూర్ణమగు వైశ్వర్యము, ధర్మము, కీర్తి, సంపత్తు, జైర్యాగ్రము వనెడి నీయారింటిని దెలుసుకొనువాడని యర్థము.

శిష్టగర్వితమగు నీయుద్ధపరాజ్యుభిత్వ మసమయమందు నీకెట్లు ప్రాప్తమైనది. అనగా మోక్షేచ్ఛచేతనా? లేక స్వగౌరవచేతనా? లేక యశఃకామనచేతనా? అని ప్రశ్నించుట.

మోక్షేచ్ఛచేతనందువా? స్వధర్మాచరణముచే శంతిఃకరణపరిశుద్ధి నొంది మోక్షమును గోరు నపవ్యక్తమయలు స్వధర్మమును విడనాడెను. కాన మోక్షేచ్ఛచే నీవు యుద్ధపరాజ్యుభిత్వమునైతి ననుట బాసగను” అని నూచించుటకు “అనార్యజ్ఞాం” అని చెప్పబడెను. ఇక స్వగౌరవచేతనందువా? క్షత్రియులకు స్వర్గహేతువు స్వధర్మమగు యుద్ధము కానః సట్టియుద్ధపరాజ్యుభిత్వము నీకు తగదని చెప్పుటకు “అస్వర్గ్యం” అని చెప్పబడెను. కీర్తి కామనచేతనందువా? క్షత్రియులకు యుద్ధము స్వధర్మము. అట్టి స్వధర్మాచరణవలన కీర్తి వృద్ధి నొందును. నీవట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధమును బరిత్యజించిన నపకీర్తియే నాటిల్లును. కాని కీర్తి ప్రాప్తింపజేగదని నూచించుటకు “అకీర్తికరం” అని చెప్పబడెను. ॥

1౨॥

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— స్వధర్మమగు నీయుద్ధమును జేయనినో శుద్ధస్వభావుడ వగు నీకు బాపము ప్రాప్తించునని నూచించుటకు “అర్జున!” అని సంబోధించెను.

— • ౨వ అధ్యాయము ౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఇట “పార్థ” సంబోధనచే “కుంతిచే నారాధింపబడిన మహేంద్రుని

అర్జున ఉవాచ:— కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధునూదన ।

ఇమభిః ప్రతియోత్సామి పూజార్హా వరినూదన! ॥

॥౪॥

పదవిభాగము:— అర్జునః— ఉవాచ: కథం— భీష్మం— అహం— సంఖ్యే— ద్రోణం—చ— మధునూదన!— ఇమభిః— ప్రతియోత్సామి— పూజార్హా— అరినూదన ।

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుఁడు; ఉవాచ=పలికెను; —హే అరినూదన=అప్రయత్నముగ సర్వ శత్రుసంహార మొనర్చిన; హేమధునూదన=ఓశ్రీకృష్ణా!; పూజార్హా=పూజ బూజింపదగిన; భీష్మం=(తాతయగు భీష్ముని, ద్రోణంచ=(ఆశ్రువిద్యాగురువగు ద్రోణాచార్యులను; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; ఇమభిః=బాణము లతో; కథం=ఎట్లు; ప్రతియోత్సామి=ఎదుర్కొని యుద్ధము చేసెదను. ॥౪॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యాతనిచే గొనియాడబడిన పౌరుషముగల నీ కీయధైర్యము తగదు. నీచత్వముచకు గారణమగు నీయధైర్యమును వదలి యుద్ధము చేయుటకు నన్నద్దుడవు కమ్ము. ॥౪॥

ఇవిధముగ భగవంతుడు తెలియజెప్పినను శోకాభిభూతమనస్కు డగుటచే నర్జునుఁడు ప్రకృతమగు తన యభిప్రాయమును భగవంతుని కిల్లెరింగించెను.

అప్రయత్నముగ సర్వశత్రువులను నశింపజేసిన యోశ్రీకృష్ణ! తాతయగు భీష్ముడు, శస్త్రాశ్రువిద్యాగురువగు ద్రోణాచార్యులు పూవుల పూజింపవలసినవారు. అట్టి వారల నెదిర్చి యుద్ధమునందు వ్రచండకాండములతో నెటుల యుద్ధము చేయగలను? ॥౪॥

వలన జన్మించిన నీక్లిష్టభావ మనర్హము” అని నూచితమయ్యెను. “త్యయి” అనుటచే యుద్ధమునందు నుపే శ్వరు నోడించి బ్రసిద్ధి వడసిన నీక్లిష్టభావము తగదు అని నూచితమయ్యెను. “పరంతప” అను సంబోధనముచే “శత్రుతాపనడ వగుటంజేసి యుద్ధోన్ముఖుడ వగుటకు తగుదువు” అని నూచితమయ్యెను.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— “నామేవత్తకొమరుడవగు నీకు మాకుండు ధైర్యముండుట యుచితము” అని నూచించుటకు “పార్థ” అని సంబోధించెను. “శత్రువులను దరింపజేయుము కాని యుద్ధోపరతుడవై నీకు హిత మును జేహార్హ స్వజనమును బాధింపకుము.” అని నూచించుటకు “పరంతప” అని సంబోధించెను. ॥౪॥

— + ౨వ అధ్యాయము— ౪ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు. + —

నీలకంఠీయము:— “శత్రువులనుగాని, స్వభావమన్యులనుగాని, హింసించుటయుక్తమేయగును. కాని బంధువులు దోషరహితులు నగు వారి నెట్లు హింసించదగును” అని యర్జును డీశ్లోకమున ప్రశ్నించుచుండెను.

“మధునూదన! “అను సంబోధనముచే మన్యులగువారిని, ‘అరినూదన’ అను సంబోధనముచే శత్రువులగు వారినే హింసించెడి నీవుగూడ పూజార్హులు, దోషరహితులు నగు భీష్మద్రోణులను హింసించుమని యుపదేశించుట యసంగతమని నూచితమయ్యెను.

(గర్జయగు యర్జునుడు శోకవ్యాకులుడగుటచే “మధునూదన” ‘అరినూదన’ అని సంబోధనపద్యమును సమాన్తరకమేయైన పానరుక్త్యదోషము నావాదింపదని కొందరి (మధునూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము.)

“పూజ్యులగు భీష్మద్రోణులతో వాక్కులకామునైన జేయుట యనుచితమన నింక బాణములతో నెదుర్కొనవలెనని నేమిచెప్పుదు” నని నూచించుటకు “ఇమభిః” అనుపదము నివేశింపబడెను. ॥౪॥

గీ॥ గురూ నహత్వా హి మహానుభావా స్సేయో భోక్తుం భైక్ష మపిహలోకే ।

హత్వాఽర్థకామాం స్తు గురూ నిమ్రోహ భుంజీయ భోగా న్నిధిరప్రధిగ్ధాః ॥౫॥

పదవిభాగము:— గురూన్-అహత్వా-హి-మహానుభావాన్-శ్రేయః-భోక్తుం-భైక్షం-అపి-ఇహ-లోకే-హత్వా-అర్థకామాన్-తు-గురూన్-ఇహ-ఏవ-భుంజీయ-భోగాన్-రుధిరప్రధిగ్ధాః ॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:—మహానుభావాన్=శ్రుతిశీలాధ్యయనసంపన్నులగు; గురూన్=భిష్మద్రోణాచార్యులను; అహత్వా=సంహరింపక; ఇహ=ఈ; లోకే=లోకమునందు; (అనగానీభూలోకమునందు); భైక్షమపి=భిక్షాశనము నైనను, భోక్తుం=భుజించుట; శ్రేయః=శ్రేష్ఠతరము; గురూన్=గురువులను; హత్వా=వధించి; ఇహైవ=ఈ భూలోకమునందుమాత్రమే; రుధిరప్రధిగ్ధాః=రక్తముచే బూలుబడినపదార్థములువలె; (అతితుచ్ఛమైనట్టి); భోగాన్=భోగరూపములగు; అర్థకామాంస్తు=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకము లగు వర్థములను; స్పృక్ష్పందన వనితాదిభోగములను; భుంజీయ=ఆనుభవించెదము. ॥౫॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏకవర్తమునకు నిహలోకమున జీవికావృత్తిమాత్రము ఫలమో చుట్టి కర్మపాప హేతువు. తుత్రియులకు యుద్ధము ధర్మకారణమైనను గుర్వాది వధాత్మకమగు నీకర్మము జీవికావృత్తి మాత్రహేతువగుటంజెసి పాపహేతువని తలంచి యర్జునుడు శ్రీకృష్ణవరమాత్రునిగూర్చి యిట్లు పలికెను. శ్రుతిశీల వేదాధ్యయనాదులచే గొప్పవారలగు భిష్మద్రోణకృపాచార్యులనుసంహరించుటకన్న నీలోకమున భిక్షాశనమును భుజించుటమేలు. గురువులను వధియించి మన మనుభవించునది యీలోకమున నతితుచ్ఛమగు భోగరూపములైన వర్థకామములే కాని మఱొండు మోక్షమనుభవించబోము. అట్టి యీలోకమునమాత్రమే యనుభవించు నీ యర్థకామముల నిమిత్త మీగురువధాత్మక కర్మ పాపహేతువు.

అవ అధ్యాయము— ౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు.

మధునూదనసరస్వతీయము:— భిష్మద్రోణకృపాచార్యులు గురువులైనను యుద్ధగర్వముచే నవలిప్తులును, అన్యాయముగ రాజ్యమును స్వీకరించుటచేతను, శిష్మద్రోణముచేతను కార్యాకార్యవిచేకశూన్యమై న్యాయ మార్గము నతిక్రమించినవారలు. కాన “గురో రప్యకలిప్తస్య కార్యాకార్య మజానతః । ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య పరిత్యాగో విధీయతే॥” అను న్యాయానుసారము వీరలు వధ్యులే యని శంకింపజనదు. వీరలు “హిమహాను బావాః” అనగా: “హిమంజాడ్యమపహస్తీతిహిమహోఽగ్నిఃతస్మైవ అనుభావఃసామర్థ్యంయేహం లేతథోక్తాః” జాడ్యము నపహరించు యగ్నివలె సామర్థ్యము గలవారలు యని యర్థము. అనగా అతిలేజస్సులు. కాన “ధర్మ వ్యతిక్రమా దృష్టకేశ్వరాణాం చ సాహసమ్ । తేజఃసాం స దోషాయ వహ్నే స్సర్వభుజో యథా” నను ర్జులగు పెద్దలు సాహసముగ ధర్మమును కదాచిత్ అతిక్రమించెదరు. అట్టిధర్మవ్యతిక్రమము—పవిత్రాపవిత్ర గ్రహపులను దహించుటవలన నగ్నికి యేగోష సంకుటముల నట్టి పెద్దలయెడ దోషము నాపాదించుదు. కానభిష్మ ద్రోణకృపాచార్యులయెడ యుచిల్లత్వాదిదోషము సంభవించుదు.

భిష్మాదు స్వయముగ ధర్మరాజునుగూర్చి “అర్హస్య పురుషో దాసో దాసస్తస్యశ్లో న కస్యచిత్ । ఇతిసత్త్వం మహారాజ బద్ధో స్మృణ్తేనకారణైః ॥” ఓధర్మరాజా! పురుషుడు ధనమునకు దాసుడు. ధనము యెన్నడు బురుషునకు దాసుభావమును బొందదు. కాన కారణమిచ్చేత నేను నిత్యము ధనముచే గట్టబడితిని. అనిచెప్పుటవలన భిష్మ ద్రోణాదులు అర్థవిక్రతులు. గాన వీరి కట్టి మాహాత్మ్యము లేదందువా?

గీ॥ న చైత ద్విద్భుః కతర న్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః ।

యానేవ మాత్వా న జిజీవిషామ స్తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

పదవిభాగము:— న- చ- ఏతత్- విద్యుః- కతరత్- నః- గరీయః- యద్వా- జయేమ- యది- వా- నః- జయేయుః- యా- ఏవ- మాత్వా- న- జిజీవిషామః- తే- అవస్థితాః- ప్రముఖే- ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— కతరత్= (“కతరం” అని పాఠభేదము) భిక్షాశనయుద్ధములలో నేదైననోకటి; నః= మనలకు; గరీయః=గొప్పదో; ఏతత్=దీనిని; నవిద్యుః=గుఱుతింపము; యద్వా=అట్లుకానిచో; వయం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) మనము; జయేమ=జయించెదమో; యదివా= అట్లుకానిచో; తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అనుశ్లోధనాదులు; నః=మనలను; జయేయుః=జయించెదరో; యానేవ=ఏవలను; మాత్వా=సంహరించి; వయం=(ఈపదమధ్యాహార్యము)మనము; న జీవిషామః=బ్రతుక గోరమో; తే=అట్టిధార్తరాష్ట్రాః=మాపెదతండ్రి యగు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులు; ప్రముఖే= ఎదుట; అవస్థితాః=ఉండిరి. ॥౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

క్షత్రియులకు స్వధర్మ నుగుటంజేసి నీకు యుద్ధమే కర్తవ్య మనినచో నిట్టి గురువధాత్మక యుద్ధము హింసాత్మకమును, బాపహేతువు నగుటంజేటి యీ యుద్ధము కర్తవ్యమో? హింసా శూన్యమగుటచే భిక్షాశనము కర్తవ్యమో దోషమన్నది. యుద్ధమువలన జయము చేకూరు

అట్లు కాదు; విలన—వీరర్థ కాములును గోరువారలైనను నాకుగురువులే యగుదురు. కానవీరలు నాయెడ యెంతమాత్రము దోషాలు కారని నూచించుటకు తిరుగ నీళ్లొక ద్వితీయార్థమునందు “గురున్” అని చెప్పెను. (ఈయర్థమున “అర్థ కామాక్” అనునది గురువులకు విశేషణము).

శంకరానందీయము:— “మహాన్=అనర్గళః; అనుభావః=ధర్మబ్రహ్మవిషయకో బోధః; యేషాం తాక్ మహానుభావాక్” అడ్డులేని ధర్మబ్రహ్మవిషయకజ్ఞానము గలవారు గాన భీష్మద్రోణాదులు మహానుభావు లనఁ బడుదురు.

“అకృత్వా పరసంతాప సుకత్వా ఖలమందిరమ్ । అక్లేశయత్వా చాత్మానం య దల్ప మపి తదబ్జహుః” పరసంతాపమునజేయక, దుర్మార్గుల గృహముల కేగక, శరీరమును క్లేశపెట్టక స్వల్పము పొందించినను అది విస్తారమైనది అనున్వాయమున గుర్యాదిహింసారహితమగు భీక్షాశనమే మాకు శ్రేయస్కరము అని నూచించుట క్లిష్టోకమునందు ‘హి’ అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

అరాన్=ధర్మాదిపురుషార్థాన్; శిష్యేభ్యః కామయంతి=బోధయంతితి; అర్థ కామాక్” ధర్మార్థ కామ మోక్షములనెడి పురుషార్థచతుష్టయమును శిష్యుల కుపదేశించువారలుగాన గురువు లర్థ కామ లుంబడుదురు.

పరమార్థప్రసా:— “తస్మా ద్బ్రాహ్మణాయ నాపసరేత న నిహన్యాన్న లోహిణిం కుర్వా జేతావతా హ్యేనసా భివతి” (అతః) చతుర్విధ్విత్తియాశ్చ విపరీజేయ్యా ఆనగా బ్రాహ్మణుని—దిట్టుటయు, హస్తపాదాదు లచే కొట్టుటయు, ఖడ్గాదులచే రక్తవంతునిగ జేయుటయు గూడదు. అట్లు చేసెనేని పాపియగును. అను నీయాపస్తంబసంహితానుసారము బ్రాహ్మణులగు ద్రోణాచార్యాదిగురువులకు హింసించి పాపియై నేనీభోగ ముల నెట్లునుభవించు నని పర్యవసితార్థము. ॥౭॥

—• ౨వ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదన స రస్వ తీ య ము:— ఇంతకు పూర్వమునందు జెప్పబడిన గ్రంథముచే సంసారదోష నిరూపణపురస్కరముగ నధికారివిశేషణములు జెప్పబడెను. అది యెట్లన “న చ శ్రేయోఽనుపశ్యామి మాత్వా.

గీ॥ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వా ధర్మసమ్మూఢచేతాః ।

యచ్ఛ్రేయస్సాన్య నిశ్చితం బ్రూహి తస్మై శిష్యస్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ॥

పదవిభాగము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః- పృచ్ఛామి- త్వా- ధర్మసమ్మూఢచేతాః- యత్- శ్రేయః- సాన్య- నిశ్చితం- బ్రూహి- తత్- మే- శిష్యః- తే- అహం- శాధి- మాం- త్వాం- ప్రపన్నం । ॥౭॥

ప్రతిపదార్థము:— కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః, కార్పణ్య-జైన్యమనెడి; దోష=దోషముచే; ఉపహత=కోట్టఁబడిన; స్వభావః=అంతఃకరణముగల; ధర్మసమ్మూఢచేతాః, ధర్మ=“ధర్మతీతి” ధర్మః” జగమును ధరించునది బ్రహ్మము. అట్టి జగద్ధారణసమర్థుడుగు బ్రహ్మచూనందు; సమ్మూఢ=అవివేకత్వమును బొందిన; చేతాః=చిత్తముగల నేను; త్వా=నిన్ను; పృచ్ఛామి=అడుగుచుంటిని; యత్=ఏది; నిశ్చితం=అపేక్షికము కాని; శ్రేయః=శ్రేయస్సాన్య; తత్=అట్టిమోక్షమును; మే=నాకోటను; బ్రూహి=చెప్పుము; అహం=నేను; లే=నీను; శిష్యః=శిష్యుడను; త్వాం=నిన్ను; ప్రపన్నం=శరణుఁజేరిన; మాం=నన్ను; శాధి=అనుశాశించుము. (నా కార్యోపదేశముచేసి శిక్షించుము.) ॥౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ననెదవా ? ఆదియు సందిగ్ధమే. పలయనః జయపరాజయములు నిర్ణయించుటకు యెట్టివానికిని వీలుకావు. కాన మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెదమో ! దుర్యోధనాదులు మనలనే జయించెదరో !

మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెద మనెదవా ? యెవరలను జయించి ఉదాహరణము మనము జీవింపఁగోరమో యట్టి మాపెదతండ్రి కుమారులగు దుర్యోధనాదులే యెదుట నుండిరి. కాన నిట్టి దుర్యోధనాదులను జంపి జయమును గైకొనుటకన్న హింసారహితమగు భిక్షావృత్తితో జీవించుట మేలుకాదా ! ॥౮॥

జ్ఞానసింఘనకు భిక్షావృత్తి చెప్పఁబడినను నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదులే లేని నీకు భిక్షావృత్తి శాస్త్రగర్హితము. కాన స్వధర్మమగు యుద్ధమే నీకుఁ గర్తవ్య మనెదవా? అల్లె నచో స్వస్వజన మాహవే” అను శ్లోకమున యుద్ధనిహతునకు — “ద్వా విమా పురుషౌ లోకే సూర్యమండలభేదిన్ పరివ్రా ణ్యోగయుక్తశ్చ రణేచాభిముఖో హతః” అను వాక్యనుసారము పరివ్రాట్టుతో సమానమగు యోగక్షేమములను జెప్పుటచే ‘అగ్ని ఛేద్యోయో అన్యదుత్తరప్రేయః’ అను శ్రుతిసిద్ధమోక్షము జెప్పబడెను. అందువలన మోక్షముకంటె వేరగుది శ్రేయస్సు కానెరదు. అని నిత్యానిత్యవివేకము జూపఁబడెను. న కాంతే విజయం కృష్ణ” అనునొకట నైహికఫలభోగవిరాగము. “అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః” అను స్థలమున ఆముష్మికఫలభోగవైరాగ్యము, “నరకే నియతం వాసః” అనుశ్లోకమున స్థూలదేహముకంటె నతిరిక్తమగు నాత్మకలదనియు, “కిం నో రాజ్యేన” అనుదానిచే నే వ్యాఖ్యానించినరీతిని శమము, “కిం భోగైః” అనుటచే దమము, “యద్య ప్యేతే నపశ్యంతి” అనుదానిచే లోభములేకుండుట, “త స్మై క్షేమతరం భవేత్” అనుదానిచే దితిక్షయము జూపఁబడెను. ఇదియే ప్రథమాధ్యాయసంగ్రహార్థము. ఇక “శ్రేయో భోక్తుం శ్రేత్తుం” అని సంన్యాససాధన మగు భిక్షాచర్యము, తదుపలక్షిత సంన్యాసము ఈ యధ్యాయమున జూపఁబడెను. ॥౮॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— సంసారమునందలి దోషముల బూర్తిగఁ జెలిసికొని యత్యంతము వివిష్ణుఁడై శాస్త్రోక్తమార్గమున గురువును జేరి యర్జునించినవానికే మోక్షవిద్యయం దధికారము కలదు. కాన

శాంఖ్యరథావ్యతత్త్వబోధిని:—

రూపస్థానమువలన ప్రాప్తించునవి దేవాదిజన్మములుకదా ! స్వధర్మపరిత్యాగపాపముచే నీచ మగు శ్వసూకరాదిజన్మములు ప్రాప్తించును గదా ! అట్టి సూకరజన్మమును, దేవజన్మమును బొందినవారలకుఁ గల విశేష మేమియుఁ గానరాదు. ఇరువురు స్వదేహములయం దాత్మభ్రాంతి గలవారలే. స్వదేహమునందు మమతగలిగి తత్సోపణరతు లగుచుండిరి అట్టిజీవు లెన్నిజన్మము లెత్తినను మోక్షమును బొందలేరు. మఱియు సంసారసాగరముననే మునుఁగుచుందురు. కాన బుద్ధ్యమైనను, బాపమైనను సంసారమునకే హేతువు లగుచున్నవి. కనుకనే ధర్మముకూడ సంసార మునకు హేతువగుటం బట్టి యధర్మమే యని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. కాన: నాస్వధర్మ మగు యుద్ధరూపకర్మకూడ ననేకానర్థసంకలితసంసారమునకుఁ గారణము. అట్టితుచ్ఛమగుసంసారమునఁ బడుటకన్న మోక్షమును సంపాదించుట న్యాయము. కాన నెను ముముక్షువును, సంసారవిరక్తుడను, అత్యోపదేశసంగ్రహణాధికారి నని సూచించుచు నర్జునుఁ డిట్లు శ్రీకృష్ణభగవానునితోఁ బలికెను.

ఎవఁడు స్వల్పమైనను స్వనాశనమును సహింపఁడో అట్టివాడు కృపణుఁడు. వాఁడనాత్మ జ్ఞుడు. 'యో వా ఏతదక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్రైప్రీతి స కృపణః' మానవజన్మము ప్రాప్తించినను యెవఁడు నాశరహితమగు నిత్యశుద్ధబుద్ధముకల్పబ్రహ్మమును గెలిసికొనక మర ణించునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్యము (అనగా దైన్యము). అట్టి దైన్య రూపదోషముచే హతమగు సంతాకరణము కలవాడ నగుటచే జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మ మును తెలిసికొనలేకుంటేవి. కాన: రోగనివృత్తివలె వృథాచారి కానట్టియు, స్వరూపలవలె కర్మ సాపేక్షము కానట్టియుఁ(శ్రీ)యస్సును (మోక్షమును) గూర్చినిన్నడుగుచుంటిని. "నాపుత్రాయ శిష్యాయ పృత్యూయాత్" పుత్రుఁడు కానివానికి, శిష్యుఁడు కానివానికి నట్టి బ్రహ్మవిద్య నుప దేశింపగూడ దను శాస్త్రనియమముచే నీవు పుత్రుఁడవు కావు, శిష్యుఁడవును కావు. అట్టి నీకె ట్లుపదేశింపవలయుననెదవా? నేను నీశిష్యుండను; నిన్ను శరణుజెందితిని. నన్ను బ్రహ్మవిద్యోప దేశముచే శిక్షింపుము.

||౭||

భీష్మదివిషయకమున సంకటమువలన "వృత్తాంతాధ భిక్షాచర్యం చరంతి" అను శుక్రిసిద్ధమగు భిక్షాచర్యము నందర్జునుని కభిలాషఁ జూపి శాస్త్రోక్త గురూపసదనమును గూడ భీష్మదివిషయకసంకటవ్యాజనముననే యీశ్లో కమున జూపుచున్నాడు. 'ధర్మసమ్మాధచేతాః' ధర్మవిషయమున నొక నిశ్చయమును చేల్పెడి సమూహము కన బడకపోవుటచే "ఖిరీని వధించుట ధర్మమా? లేక వీరిని పాలించుట ధర్మమా? అట్లే యీశుధివీరపాలనము ధర్మమా? లేక పూర్వానభూతమగు వనవాసమే ధర్మమా?" అను నీమొదలగు సంశయములచే వ్యాప్తమైక మనస్సుకలవాడనై. అని యర్థము.

ఈశ్లోకమునందు "తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమిత్యాణి శోభీత్రితుం బ్రహ్మనిష్ఠం" "ధ్యాయైర్వా వాచణీః పరుణం పితర ముపససారః ఆధీహి భగవో బ్రహ్మేతి" ఇత్యాదిశ్లోకులచే జెప్పబడు గురూపసదనము బోధింపబడినది.

భాష్యోక్త్యర్థ దీపిక:— "ధర్మసమ్మాధచేతాః" భిక్షాశనము ధర్మమా? లేక యుద్ధము ధర్మమా? అని సందిద్ధవనస్సుకలవాడనై నిన్నడుగుచుంటి నని యర్థము.

||౮||

గీ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యా ద్యుచ్ఛోక ముచ్ఛోషణ మింద్రియాణామ్ ।

అవాప్య భూమా వసపత్న మృద్ధం రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యమ్ ॥ ౮॥

గీ॥ సంజయః ఉవాచ — ఏవ ముక్త్యా హృషీకేశం గుడాకేశః పరస్తపః ।

న యోత్యై ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ణిం బభూవ హ ॥ ౯॥

పదవిభాగము:— న- హి- ప్రపశ్యామి- మమ- అపనుద్యాత్- యత్- శోకం- ఉచ్ఛోషణం- ఇంద్రియాణాం- అవాప్య- భూమా- అసపత్నం- మృద్ధం- రాజ్యం- సురాణాం- అపి- చ- అధిపత్యమ్ ।

పదవిభాగము:— సంజయః- ఉవాచ:- ఏవం- ఉక్త్యా- హృషీకేశం- గుడాకేశః- పరస్తపః- న- యోత్యై- ఇతి- గోవిందం- ఉక్త్యా- తూష్ణిం- బభూవ- హ । ॥౯॥

ప్రతిపదార్థము:— భూమా=భూమియందు; అసపత్నం=శత్రురహితమగుఃట్టియు; మృద్ధం=సమృద్ధమైనట్టియు; రాజ్యం=క్షత్రియకర్మయగు ప్రజారక్షణపాలనాదికమును; సురాణాం=దేవతలయొక్క; అధిపత్యమపి=ప్రభుత్వమునైనను; అవాప్య=పొంది; యత్=ఏది; మమ=నాయొక్క; శోకం=దుఃఖమును; ఇంద్రియాణాం=ఇంద్రియములయొక్క; ఉచ్ఛోషణం=తాపమును; అపనుద్యాత్=పోగొట్టునో; తత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టిదానిని; నహిప్రపశ్యామి=చూడను. ॥౮॥

ప్రతిపదార్థము:— సంజయః=సంజయుఁడు, ఉవాచ=పలికెను, పరస్తపః=శత్రువులను దరింపఁ జేయునట్టి, గుడాకేశః=అర్జునుడు, హృషీకేశం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి, ఏవం=ఈప్రకారముగ, ఉక్త్యా=పలికి, గోవిందం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి; అహం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నేను, నయోత్యై=యుద్ధము చేయును ఇతి=ఈతీరన, ఉక్త్యా=పలికి, తూష్ణింబభూవహ=ఊహనం దెనట, (“హ” అనుశబ్దము “కి” అనుపదపర్యాయము)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

చేనిని బొందుటవలన నిష్పట్టున నాకుఁ గలిగిన శోకము, సర్వేంద్రియతాపము దొలగునో యట్టిదానిని గనుగొనఁజాలను. నిస్సపత్నమగు, సమృద్ధమైన నీభూలోకాధిపత్యమువలన నీశోకతాపాదులు నివృత్తములు కాఁజాలవా? యనెదవేమో! త్రిలోకాధిపత్యము చేకూరినను నీశోకతాపము నివృత్తములు కావు. పరిమితమగు నీభూలోకాధిపత్యమువలన నాశోకతాపము లెట్లు తొలఁగును ॥౮॥

— ౨వ అధ్యాయము— ౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసంస్మృతీనుము:— నిస్సపత్నమగు నీభూలోకాధిపత్యమును, దేవతాధిపత్యమును బొంది నను గూడ నా క్షిణోము పోజాలదు; అని యీశ్లోక సర్వవసీతార్థము. అనగా “త ద్యథేహ కర్మచితో లోకః క్షిణుతే ఏవ మేవామత్త్ర పుణ్యచితో లోకః క్షిణుతే” ఈలోకమున కృష్ణాదులవలన సంపాదితమగు దాన్యాదు లేతినను నశించునో యచేతినను పరిలోకమున పుణ్యమువలన సంపాదితమగు స్వర్గాదులు నశించునను శ్రుతిచేతను, “ఏయ్యది కార్యమే అది యనిత్యము” అను అనుమానప్రమాణముచేతను, విహిక మగు ప్రతిరోస్తువు నశించుచుండుటను నునము చూచుచుండుటచేతను, విహికభోగము కాని, అముష్మికభోగము కాని నశించునవగుటచే శోకనివర్తకములు కానేరవు.

హితీయు నవి తాముండు కాలమున భోగ సారతంత్ర్యముచేతను, వినాశకాలమున విరోధముచేతను, శోకజ్వలములే యగుచున్నవి. కాన నియుద్ధము శోకనివృత్తికొర కనుష్ఠింపదగినది కాదు. అని యర్థము. ఇట్లునుటచే నధికారివిశేషణమగు నిహముత్ప్రేరణభోగవిరాగ మర్జునునకు జూపఁబడెను. ॥౮॥

గీ॥ త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్ నివ భారత! ।

సేవయో రుభయో ర్మధ్యే విషీదంత మిదం వచః ॥

॥౧౦॥

ప ద వి భా గ ముః—తం—ఉవాచ—హృషీకేశః—ప్రహసన్—ఇవ—భారత!—సేవయోః—ఉభయోః—మధ్యే—విషీదంత—ఇదం—వచః ।

॥౧౦॥

ప్ర తి ప దా ర్థ ముః— హేభారత!= ఓభరతాస్వయసంధూతుడ వగు నోధృతరాష్ట్రా!; హృషీకేశః= మాయకుఁ బ్రభువగు (మాయాతీతుడగు) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉభయోః=రెండయిన; సేవయోః=సేవయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; తం=ఆ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్న యర్జునునిగూర్చి; ప్రహసన్నివ=మందహాసము చేయుచు; ఇదం=ఈ చెప్పబోవు వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను.

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి సంజయుఁడిట్లు పలికెను. ఓ ధృతరాష్ట్రా! శత్రుితాపనుఁడగు నర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి తన శోకమును, సకలేంద్రియతాపమును వెలిబుచ్చి సేవ యుద్ధముఁ జేయనని యూరకుండెను.

॥౯॥

భరతవంశోద్భవుడ వగు నోధృతరాష్ట్రా! ఉభయ సేవలమధ్యయందు శోకమోహములచే వ్యాకులుడైన యర్జునుని గూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మందహాసముచేయుచు యిట్లుపలికెను. ౧౦.

—• ౨వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మ ధు మా ద న స ర స్వ తీ య ముః— “గుడాకేశః” ఆలసత్వమును జయించినవాడు. ఇది యర్జునునికి విశేషణము. “హృషీకేశం” సర్వేంద్రియపువర్తకు డగుటచే నంతగ్రామి యగు. ఇది శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. “గోవిందం” వేదరూప మగు వాణిని దెలిసికొనువాడని శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తి మత్వ నూచకములగు “గోవింద, హృషీకేశ” పదములచేభగవంతున కర్జునునిమోహమును బోగొట్టుట యనాయాస సాధ్య మని నూచింపఁబడెను.

॥౯॥

—• ౨వ అధ్యాయము— ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. •—

మ ధు మా ద న స ర స్వ తీ య ముః— “ప్రహసన్నివ” ఆనుచితాచరణప్రకాశనముచే లజ్జనుపుట్టించువాడు వలె. అని యర్థము. అర్జునుడు భగవత్కృపాపాత్రుఁడుగాన యనుచితాచరణప్రకాశనము వివేకోత్పత్తికి హేతు వగుటచే నిట గొణమైన ప్రహసనమే గ్రాహ్యమని దెల్పుటకు ‘ఇవ’ ఆను శబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను.

శంకరాచార్యునియముః—“తత్ప్రే రో మోహః క ల్యోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మత్వైకత్వజ్ఞానము కలిగినకాని యీ యర్జునుడు ద్వైతభ్రమపువర్తకమగు భేదబోధకశాస్త్రముచేబోధింపఁబడి భ్రమములకు మగు నీసంసారమును తరింపఁజాల డని యూహించి ‘త్వం’ పదార్థ ‘తి’ త్పదార్థభోధన పునఃపఠముగ స్వస్వరూపజ్ఞానము నుపదేశింప నిశ్చయించి ప్రథమమున ‘త్వం’ పదార్థభోధన మవతరింప జేయుటకు “ఓహో! నీవు పండితుండ వనుకొంటిని; నీ పాండిత్య మింతటిదా” అని పరిహసించువాడువలె ముందు వాక్యమును పలికెను.

భాష్యత్కర్త దీపికః— “ప్రహసన్నివ” “మదాజ్ఞాపకవర్తి వగు నీవిషయమై సేవ బ్రసన్నుడ నైతిని” అని పోకటనచేయువాడువలె. అని యర్థము.

॥౧౦॥

RG 65:6:8
35H41.1;1

సాంఖ్యయోగము.

T. T. D. GIFT BOOK

శ్రీభగవానువాచ — ఆశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే ।

గతానూ నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥

100

పదవిభాగము: — శ్రీభగవాన్ - ఉవాచ - ఆశోచ్యాన్ - అను - ఆశోచః - త్వం - ప్రజ్ఞావాదాన్ - చ - భాషసే - గతానూన్ - అగతానూన్ - చ - న - అను - శోచంతి - పండితాః ।

101

పరిశిషద్ధామ: — హేభారత! = ఓ రీతాస్యయసంభూతుడవగు యద్భవ!; త్వం = నీవు; ఆశోచ్యాన్ = (నదృష్టమగుటచే, లేక, నద్రాప్తమగుటవలన నిత్యమగుటంబట్టి) దుఃఖింపదగని భీష్మద్రోణాదులనుగూర్చి; అన్వశోచః = దుఃఖించుచుంటిని; ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ = ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను; భాషసే = పలుకుచుంటివి; పండితాః = తత్త్వజ్ఞులు; గతానూన్ = మరణించినవారలనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ = మరణింపనివారలనుగూర్చి; (లేక: — గతానూన్ = విపదభిముఖులనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ = విపదనభిముఖులనుగూర్చి;) (లేక: — ఇట చ కారము ఇవార్థకము. అగతానూంశ్చ = అగతానువులను గూర్చివలె; గతానూన్ = మరణించినవారలనుగూర్చి;) నానుశోచంతి = దుఃఖింపరు.

శాంకరభాష్యమ్: —

(1) అత్యచ - “దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” (గీ1-2) ఇత్యారభ్య ‘న యోగస్య ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్టిం బభూవహ’ (గీ2-8) ఇత్యేదదంతః ప్రాణినాం శోకమోహాది సంసార బీజదోషోద్భవకారణ ప్రదర్శనార్థత్యేన వ్యాఖ్యేయో గ్రంథః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని: —

(1) ఈగీతాశాస్త్రము మూడువాక్యములుగా విభజింపదగియున్నది.

ఒకటి “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” అను మొదటిశ్లోకము — ప్రకృతగీతాశాస్త్రము మహాభారతాంతర్గతము. అని వ్యక్త ముచేయునుగాన బ్రథమశ్లోక మొకవాక్యము.

“దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” అను ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయశ్లోకము మొదలు “ఏవ ముక్త్యా హృషీకేశం — ఉక్త్యా తూష్టిం బభూవహ” అను ద్వితీయాధ్యాయ నవమశ్లోకము వఱకు నొకవాక్యము.

“త మువాచ... ఇదం వచః” అను ద్వితీయాధ్యాయదశమశ్లోకము మొదలు గ్రంథ సమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యము (తృతీయ వాక్యము). గీతాశాస్త్రమునకును మహాభారతాంతర్గతత్వ ద్యోతక మగుటచే మొదటిశ్లోకమున కేక వాక్యత్వము సమంజసము. “త మువాచ... ఇదం వచః” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్ర మర్జునుని యాశ్వాసననిమిత్తము సృష్టమగుటచే నేక వాక్యత్వము న్యాయము. “దృష్ట్యా తు పాండవానీకం” అనునది మొదలు “తూష్టిం బభూవహ”

— 2వ అధ్యాయము 10వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు మధుసూదనసరస్వతీయము: — యుద్ధభూమియందు దర్శనమునకు స్వధర్మమగు యుద్ధమునకు పవృత్తి గల్గియు, నది ద్వివిధమగు మోహముచేతను, తన్నిమిత్తమగు శోకముచేతను నిరర్థకమగు యుద్ధమునకు మోహము పోగొట్టదగియున్నది. అందు సప్రకాశపరమానందరూపము; సర్వసంసారిధిగర్భిణి; యాద్వైవిధమగు మోహము పోగొట్టదగియున్నది. అందు సప్రకాశపరమానందరూపము; సర్వసంసారిధిగర్భిణి;

S. V. Centre
T. T. D. LIBRARY
Acc. No. 2742
Date.....

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తథా హ్యర్జునేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్రసుహృత్స్వజనసంబంధిజాంధవే స్వహ మేతేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయనిమిత్త స్నేహవిచ్ఛేదాదినిమిత్తా వాత్మనశ్శోకమోహచాపిదర్శితా-
“కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” (గీ.2-4) ఇత్యాదినా శోకమోహాభ్యాం హ్యభూతవిజ్ఞాన స్వీత ఏవశక్తియధర్మై యుద్ధే ప్రవృత్తౌఽసి తస్మా ద్యుద్ధా దుపరరామ, పరధర్మం చ భిక్షా జీవనా దికం కర్తుం ప్రవవృత్తే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనునంతవరకు నగు గ్రంథమున కేకవాక్యత్వ మెట్లనిన? “దృష్ట్వా తు పాండవానీకం” అను నది మొదలుగాగల “తూష్టింబభూవహం” అనునంతవరకునగు నీగ్రంథముప్రాణులకు (జీవులకు) దుఃఖాత్మకమగు సంసారమునకు హేతువగు శోకమోహ (మనస్తాప, వివేకాభావ)ము లనెడి దోషము జనించుటకు గారణమగు నహంకారమమకారములయు, తద్దేతువగు నవిద్యయొక్కయు ప్రదర్శనార్థ మగుటంజేసి యేకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నేకవాక్యత్వము సిద్ధించును.

(2) అది యెట్లనిన? “కథం భీష్మమహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే-
త్తియధర్మమగు ప్రజాపరిపాలనము, పూజార్హులు గురువులు నగు భీష్మద్రోణాదులు, అభిమన్యుడు మొదలగు పుత్రులు, (వీరలు యితరసంబంధములేని మిత్రులు) ప్రశ్నప్రకారము నపేక్షింపక నుపకారము నాచరించు భగవత్ప్రముఖులగు సుహృత్తులు, దుర్యోధనాదులగు స్వజనులు, ద్రుపదధృష్టద్యుమ్నాదిసంబంధులు, (పితృపితామహులయం దనురాగముగల బంధువులు) వీరిలయందు యర్జునునకు ‘నేను వీరలసంబంధిని’ వీరలు నాసంబంధువులు’ అనుజ్ఞానముచే జనించు నని బంధుస్నేహము, వారితో విచ్ఛేదము, వీరలను జంపుటవలన పాతకము, లోకమునందు నుండ మొదలగునవి. వానికి హేతువులగునట్టియు, సంసారహేతువు లగునట్టియు శోకమోహములు శెప్పబడెను.

‘ప్రసిద్ధమగు మహామహిమయు, వివేకజ్ఞానము గలిగి స్వధర్మమందు ప్రవృత్తుడైన యర్జునున కిశోకమోహములుసంభవించె’ ననియెటు లూహింపవలెననిన-శోకమోహములచేగవ్వబడిన వివేకవిజ్ఞానము గలవాడగు యర్జునుడు స్వయముగాత్తత్విధర్మమునందు బ్రవృత్తుడైనను దోషధర్మమగు యుద్ధమును నడలుకొని పరధర్మమగు భిక్షాజీవనాదికము నాచరించుటకు బ్రవృత్తుడగుటంజేసి శోకమోహము లర్జునునకు గలవని యూహింప నగును.

ఉపాత్మముగ పరమాత్మయందు స్థూల, సూక్ష్మ కారణరూపాపాధిత్రయవివేకముచే మిథ్యాభూతసంసారమును సత్యముగాను, యాత్మధర్మముగాను దలంచుట యొకవిధమగు మోహము. ఇది సర్వప్రాణీసాధారణము. స్వధర్మమగు యుద్ధమును హింసాబాహుళ్యముచే సధర్మమగు భ్రమయుట రెండవవిధమగు మోహము. ఇది యర్జునుని కరుణాదిదోషముచే పుట్టినదిగాన నసాధారణ మగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) తథాచ సర్వప్రాణీనాం శోకమోహాదిదోషావిష్టచేతసాం స్వభావత ఏవ స్వధర్మ పరిత్యాగః ప్రతిషిద్ధసేవా చ స్యాత్ । స్వధర్మే ప్రవృత్తానా మపి తేషాం వాఙ్మనఃకాయా దీనాం ప్రవృత్తిః ఫలాభినందిపూర్వకైవ సాహంకారా చ భవతి ।

(4) తత్రైవం సతి ధర్మాధర్మోపచయా దిష్టానిష్టజన్మసుఖదుఃఖసంప్రాప్తిలక్షణ స్సంసారోఽనువరతో భవత్థీ త్యత స్సంసారభిజభాతా శోకమోహా । తయో శ్చ సర్వకర్మ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) అర్జునునియందుండు శోకమోహములు సంసారమున కెట్లు హేతువులగు ననిన- అజ్ఞానులగు నస్మదాదినీతిలప్రాణులయందుండుశోకమోహములు స్వభావమువలన(శోకమోహా త్మకము లగుటంజేసి) సంసారమున కెట్లు హేతువులగునో, యట్లే యర్జునునియందుండు శోక మోహములు స్వధర్మపరిత్యాగప్రతిషిద్ధాచరణపూర్వకముగ సంసారహేతువు లగును.

శోకమోహములుగల కొందఱు స్వధర్మరతులై చరించుచుండిరి. ప్రతిషిద్ధసేవాస్వధర్మ పరిత్యాగములు కన్పట్టుటలేదు. కాన నిరుక్తానుమానప్రమాణము బాధితమని శంకింపరాదు. అట్టివారియెడ స్వధర్మానుష్ఠానము గాన్పించినను వారి ప్రవృత్తి యాధర్మమునెడ ఫలాభినంది పూర్వకముగను, సాహంకారముగను యగుచున్నది. కాన అట్టి ధర్మము సంసారహేతువే యగుటం బట్టి * బాధదోషము ప్రాప్తించనేరదు. అందువలన యనుమానప్రమాణము నిష్క- శంకము.

(4) పూర్వోక్తరీతిని శోకమోహములు సంసారహేతువు లగుచో దేలిన యాశయ మే మన? ధర్మానుష్ఠానమువలన ధర్మము వృద్ధి నొంది “పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి” అను శ్రుత్యనుసారము దేవాదిజన్మ ప్రాప్తించి దానివలన సుఖప్రాప్తియు, నిషిద్ధకర్మాచరణమువలన నధర్మము వృద్ధి నొంది దానివలన “పాపేన పాపం లోకం నయతి” అనుశ్రుత్యనుసారము శ్వ సూకరాదితిర్యగజన్మములు ప్రాప్తమై వానివలన దుఃఖప్రాప్తియు; మిశ్రికర్మానుష్ఠానముచే “ఉభాభ్యా మేవ మనుష్యలోకం” అనుశ్రుత్యనుసారము మానవజన్మము, దానివలన సుఖదుఃఖ ములుగలుగును. ఇట్టి సుఖదుఃఖాత్మకసంసార మెల్లపు డనువర్తించుచునే యుండును.

కాన, “కథం భీష్మ మహం సఽఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల ప్రథమాధ్యాయ గ్రంథముచేతను, ద్వితీయాధ్యాయాంతర్గతమగు “తూష్టిం బభూవ హ” అనునంతవరకు నైన

మొదటిదియగు మోహ ముపాధ్యయించేకముచే గలుగు శుద్ధాత్మస్వరూపజ్ఞానమువలన దొందును. రెండవది యగు మోహము, “యద్ధము హి సాధూయిష్య మైనను స్వధర్మము” అనెడి జ్ఞానముచే నెవర్తించును. ఈమోహాన్నియమింపఁగల మగు శోకము మోహాద్యమునాశముచే నశించును. అని యూహించి శ్రీకృష్ణభగవాను డీమోహాద్యమును నిరూపించుటకు “అశోచ్యా నన్యోచ స్త్వం” ఇత్యాదికము నుపక్రమించెను.

* పక్షమునందు సాధ్య ముండకపోవుట బాధదోషము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞానా న్నాన్యతో నివృత్తి రితి తదుపదిదిక్షు స్వర్వలోకసంగ్రహార్థ మర్జునం నిమిత్తికృత్యాహ భగవా న్వాసు దేవః — అశోచ్యానిత్యాది ।

(5) తతః కేచి దాహుః—సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాదేవ కేవలా తైక్యవల్యం న ప్రాప్యత ఏవ । కిం తద్వ్యాగ్నిహోత్రాదిశ్రాతస్మార్తసహితాద్జ్ఞానా తైక్యవల్యప్రాప్తి రితి సర్వాసు గీతాసు నిశ్చిత్తోర్థ ఇతి । జ్ఞాపకం చాహు రస్మాద్ధన్య—“అథ చేత్స్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్య సి” (గీ2-23) “కర్మణ్యేవాధికారస్తే” (గీ2-47) “కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం” (గీ 4-15) ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

గ్రంథభాగముచే నాత్మజ్ఞానజనితములగు సంసారబీజభూతములైన శోకమోహములు ప్రకటి కృతములు. (కాన బ్రథమాధ్యాయము, ద్వితీయాధ్యాయమున ‘తూష్టిం బభూవహ’ అను వంతవరకు నగు గ్రంథభాగము శోకమోహరూపైకార్థప్రతిపాదక మగుటచే నొకవాక్యము)

అట్టి సంసారబీజభూతములగుశోకమోహములు సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే నివృత్తము లగును; మఱియేయితరకారణములవలనను నివృత్తములు కాజాలవు. అను విషయమునుశ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశింపదలచి సర్వలోకసంగ్రహముకొఱకర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని ‘అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం’ అనునది మొదలుగాగల గ్రంథభాగముచే సహేతుక శోకమోహనివృత్తికి వలయునుపాయనుగు జ్ఞానముపదేశింపదొరకొనెను.

—• వృత్తి కార పూర్వ పక్ష ము •—

(5) సర్వకర్మసన్న్యాసపూర్వక మగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముకై వల్యసాధనమనునదియే సిద్ధాంతము. వృత్తికారు లీసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నిట్లు నుడివియుండిరి.

వైదికకర్మతోను, స్మార్తకర్మతోను సముచ్చితముకాని కేవలజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలన కై వల్యము ప్రాప్తింపనేరదు. మఱేమనిన? ప్రయాజములు, అనుయాజము లనేడి అంగయాగ ములతో గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదియాగములు స్వర్గసాధనమైనట్లు అగ్నిహోత్రాది శ్రాత స్మార్తకర్మసముచ్చితమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షసాధన మగును. అనగా ప్రయాజానుయాజా దీతికర్తవ్యముతో గూడిన దర్శపూర్ణమాసాదులు స్వర్గాదిఫలమునకు గరణ (సాధన)ము లగు నట్లు బ్రహ్మజ్ఞానము కరణ మగుటంజేసి యది శ్రాతస్మార్తకర్మసహితంబై మోక్షమునకు సాధనము.

ఇట్టి కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించు నని ‘అథ చేత్స్వ మిమం

అత్యుత్సరూపు లగుటంజేసి యశోచ్యులగు భీష్మాదులవిషయమై శోచ్యత్వభ్రమ పండితుడవగు నీకు దగదు. అట్టిది పశ్వాదిసాధారణమని యర్థము. “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషనే” “ప్రజ్ఞానాం అవాదాన్”

శాంకరభాష్యమ్:—

(6) హింసాదియక్తత్వా ద్వైదికం కర్మధర్మాద్యేతీయ మప్యాశంకాన కార్యం । కథం జాత్యం కర్మ యుద్ధలక్షణం గురుభ్యాత్పపుత్యాదిహింసాలక్షణ మత్యంతక్రూర మపి స్వధర్మ ఇతి కృత్వా నాధర్మాయ. తదకరణే చ- 'తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్నోసి' (గీ 2-33) ఇతి బ్రువతా యావజ్జీవాదిశ్రుతిచోదితానాం పశ్యాదిహింసాలక్షణానాం చ కర్మణాం ప్రాగేవ నాధర్మత్వ మితి సునిశ్చిత ముక్తం భవతీతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి" 'కర్మణ్యే వాధికార స్తే' 'కురు కర్తైవ తస్మాత్త్వం' అనునవి మొదలుగాఁ గల గీతావాక్యములే తెలుపుచున్నవి.

— + సాంఖ్యపూర్వపక్షము + —

(6) "న హింస్యా త్సర్వభూతాని" ఏభూతములను హింసింపవలదను శ్రుతిచే నిషిద్ధమగు హింస యధర్మరూపానర్థ హేతువు. అట్టి హింసతో కూడిన వైదికకర్మ నమస్కించుటకు శక్యము కానందున మోక్షప్రయోజకమగు జ్ఞానమునకు కర్మతోసముచ్చయముపొసగ దని యాక్షేపింపవలదు.

— + వృత్తికారసిద్ధాంతము + —

ఎట్లనిన ? యుద్ధమనునది గురుభ్యాత్పపుత్యాదిహింసాయక్తమైచను ఊత్రియధర్మము. అట్టి యుద్ధము నాచరింపనిచో ఊత్రియుఁడు పాపియగు నను స్మృతివలన యుద్ధరూపకర్మము ఊత్రియునకు నిత్యకర్మ యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యకర్మ గురుభ్యాత్పపుత్యాది హింసాయక్తమైనను నిత్యకర్మయగుటచే నవశ్యకర్తవ్య మగుటంబట్టియు, అట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధము బరిశ్రాజించిన 'తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్నోసి' స్వధర్మమును, సంపాదితకీర్తినిఁ బరిత్యజించి బాపమును బొందుదువని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే బోధించుటవలనను, హింసాదియక్తమైన స్మృతిచోదితయుద్ధరూపకర్మ మధర్మముకొఱకు కాదని సిద్ధమగుచున్నది. స్మృతిచోదిత మగు నత్యంతక్రూరమైన యుద్ధ మధర్మము కానిచో 'అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత్' 'వాయవ్యం శ్వేత మాలభేత్' ఇత్యాదిశ్రుతిచోదితపశ్యాది హింసాయక్తయోగ రూపకర్మ యే ధర్మకారణమగును ? మఱియు ధర్మకారణమే యగును. 'న హింస్యా త్సర్వా భూతాని' అను శ్రుతి సామాన్యశాస్త్రము. తదవపాదమగు 'అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత్'

పాశ్చాత్యులు గుఱుట కనర్హమగు "కథం భిష్మ మహం సంఖ్యే" ఇత్యాదివాక్యములను పలుకుదుంటివి. "ఇంత కన్న నానుచితి మేది కలదు?" అని నూచించుట కిటు చ కార ముపయోగింపఁబడెను. ఊత్రియుల కధర్మ మగు భిక్షుల నాదులఁబండు ధర్మత్వభ్రాంతియు, స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతియుఁ బండితుఁడ చగు నీనుఁ దగదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్—

(7) తదనన్తః, జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్విభాగవచనా ద్బుద్ధిద్వయాశ్చయయోః 'అశోచ్యాన్' (గీ 2-11) ఇత్యాదినా భగవతా యావత్ "స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య" (గీ 2-31) ఇత్యేతదన్తేన గ్రంథేన యత్పరమార్థాత్మతత్త్వనిరూపణం కృతం తత్సాంఖ్యం, తద్వివిషయా బుద్ధి రాత్మనో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అను శ్రుతి ననుసరించి సామాన్యశాస్త్రమునకు 'స హింస్యా త్సర్వా భూతాని' అను శాస్త్రము శ్రుతిచోదితహింసాన్యతిరిక్తజీవహింసాని షేధపర మని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. కాన శ్రాత కర్మ ప్రత్యవాయజనకము కాకపోవుటవలన శ్రాతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకు సంభవించును.

— , భగవ చ్ఛాప్యకారసిద్ధాంతము , —

(7) స్వర్గాదులకు కరణములగు దర్శనూర్ణమాసము లనెడి యాగములు ప్రయాజాను యాజయాగము లనెడి యితీకర్తవ్యతాకములతో గూడి స్వర్గసాధనము లయినట్లు కరణ మగు టచే బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రాతస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షమునకు సాధనమను యనుమానము సంభవింపనేరదు.

ఏల నన? ఇది శుక్తిక (ముత్యపుచిప్ప) అను జ్ఞానమువలన నిది రజిత మను భాగింతి నివృత్త మగును. అట్టి భాగింతి నివృత్తమైన పిదప రజితభాగింతివలన గలుగు ప్రవృత్త్యాదులు నివృత్తము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రవృత్త్యాదులు శుక్తిజ్ఞానమువలన నివృత్తము లగుటకు మఱి యొకసాధనము నవేక్షించుటలేదు. అనగా గర్మవలన ఫలము సిద్ధించునపుడు కర్మ మరియొక సాధనము నవేక్షించునట్లు జ్ఞానమువలన ఫలము పొందించునపుడు జ్ఞానము సాధనాంతరము నవేక్షించుటలేదు. * కాన వ్యభిచారియగుటవలన కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రాత స్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింపనేరదు.

కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శ్రాతస్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింప లేకున్నను ఈగీతాశాస్త్రమునందు "కర్మ ణ్యైవాధికార స్తే" "కురు కర్మైవ తస్మా త్త్వం" అనునవి మొదలుగాఁగల స్థలములచుందు కర్మ చెప్పబడుటచే గీతాశాస్త్రమునందుఁ గర్మ జ్ఞానసముచ్చయ ముపపాదితము. అనగా ననుమానసమాణము లేకున్నను శబ్దసమాణము వలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపు నని శంకింపవలదు.

బంధువిచ్చేద సమయమున దుఃఖించుట యనుచిత మెట్లగును ? మహానుభావులగు శాస్త్రీయులు దుఃఖించిరి కాదా ? యను నాశంకమోద "గతానా నగతాసాంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః" అని చెప్పెను. 'మృతులగు వీరు సర్వోపకరణక్షీణులై గతించి యేమి చేసెదరు ? ఎక్కడ నుందురు ? ఆనియు, జీవించియున్న వీరు బంధు

* దేనిని సాధించుచుంటిమో అది సాధ్యము. అట్టి సాధ్యము లేనిచోట హేతు వుండిన నాహేతువు వ్యభిచారి యనంబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

జన్మాదీషడ్విక్రియాభావా దకర్తాఽత్యేతి ప్రకరణార్థనిరూపణా ద్యా జాయతే సా సాంఖ్య బుద్ధి సా యేషాం జ్ఞానినా ముచితా భవతి తే సాంఖ్యాః ।

(8) ఏతస్యా బుద్ధే ర్జన్మనః పా గాత్రనో దేహాదివ్యతిరక్తత్వకర్తృత్వభోక్తృత్వా ద్యపేక్షో ధర్మాధర్మవివేకపూర్వకో మోక్షసాధనానుష్ఠానలక్షణో యోగః, తద్విషయా బుద్ధి ర్యోగబుద్ధిః, సా యేషాం కర్మిణా ముచితా భవతి తే యోగినః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఏలన ? ఈగీతాశాస్త్రమునందు సాంఖ్యబుద్ధి యని, యోగబుద్ధి యని రెండుబుద్ధులు జెప్పఁబడెను. అందు సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠయు, యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మ నిష్ఠయు భిన్నపురుషాశ్రితములుగ జెప్పఁబడెను. అట్టి భిన్నపురుషాశ్రితములగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠ లకు సముచ్చయము పొసంగదు అట్లేని “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను విభాగవచనమునకు విరోధము పొందించుచు. కాన శబ్దప్రమాణమువలన గూడఁ గర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసంగదు.

సాంఖ్య మనగ నేమనిన ? “అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం” అనునది మొదలు “స్వధర్మ మపి చాపేక్ష్య” అను నంతవరకు నగు గ్రంథభాగముచే నేవరమార్గాత్మతత్త్వము నిరూపింపఁ బడెనో యది సాంఖ్యము. ఎట్లనిన ? “సమ్యక్భ్యాయత ఇతి సంఖ్యా” లెస్సగఁ బ్రకాశింపఁబడు వైదికమగు సమ్యక్జ్ఞానము ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టిబుద్ధిచే బ్రకాశ్య మగు ప్రకృ తాత్మతత్త్వము సాంఖ్య మనబడును. అట్టి పరమార్థాత్మతత్త్వజ్ఞానము అనగా “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అనునది మొదలైన ప్రకరణార్థనిరూపణద్వారమున జనించునట్టిదియు, ‘పుట్టుట, జన్మమువలన పొందించు యస్తిత్వము, వృద్ధిబొందుట, పరిణమించుట, కృశించుట, నశించుట’ అను నీ షడ్భావవికారము లాత్మకు లేనందున ‘ఆత్మ కర్తకాదు’ అను బుద్ధి సాంఖ్య బుద్ధి. అట్టి “ఆత్మా అకర్తా” అను సాంఖ్యబుద్ధికలవారలు సాంఖ్యులు (పరమహంసపరివ్రాజకులు).

(8) యోగమనగ నేమి ? “నేను కర్తనుగాను; భోక్తనుగాను; పరమాత్మస్వరూపుడను” అనుజ్ఞానము కర్మప్రవృత్తికి విరోధి. కాననిట్టి జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందుండునదియు, “దేహా దులకంఠే నేను వేరు; కర్తను; భోక్తను” అనుజ్ఞానముకలవాడై యిది ధర్మము, ఇది యధర్మ మని గుర్తించి ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నేకర్మ నాచరించునో యట్టి కర్మ సత్త్వకుద్విద్వారా జ్ఞానోత్పత్తికి హేతువగును. అట్టి కర్మ ‘యుజ్యతే అనేనేతి’ దీనిచే మోక్ష

వియోగముతో నెట్లు జీవింపఁగలరు? అనియుఁ బండితులు దుఃఖింపదు. ఏలన? సమాధిసమయమునఁ బండితులకు బంధుప్రతిభాసమే యుండదు. ఇక సమాధివ్యుత్థాన కాలముం దన్ననో బంధుప్రతిభాస మున్నను ‘యది మిథ్య’ అను నిశ్చయ ముండుటచేఁ బండితులు దుఃఖించుట కవకాశము లేదు. ఎట్లన ‘ఇది రజ్జువు’ అను రజ్జుతత్త్వసాక్షా

శాంకరభాష్యము:—

(౪) తథా చ భగవతా ద్వే బుద్ధి నిర్దిష్టే “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” (గీ 2-౩1) ఇతి తయో శ్చ సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చియాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సాంఖ్యానాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “పురా వేదాత్మానా మయా పోక్తా” ఇతి । తథా చ యోగబుద్ధ్యాశ్చియాం కర్మయోగేన నిష్ఠాం విభక్తాం వక్ష్యతి— ‘కర్మయోగేన యోగినాం’ (గీ. ౩-౩) ఇతి । ఏవం సాంఖ్యబుద్ధిం యోగబుద్ధిం చాశ్చిత్త్య ద్వే నిష్ఠా విభక్తే భగవత్తత్త్వోక్తే జ్ఞానకర్మణోః కర్తృత్వాకర్తృత్వైకత్వానేకత్వబుద్ధ్యాశ్చియయో రేకపురుషాశ్చియత్వా సంభవం వశ్యతా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

రూపపురుషార్థమునకు యోగ్యుడగునుగాన యోగ మనబడును. అట్టి కర్మజ్ఞానము యోగబుద్ధి. అట్టి యోగబుద్ధిగల కర్ములు యోగు లనంబడుదురు.

(౪) “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అను వాక్యముచే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధులు వేర్వేరుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఆ రెండింటిలో “పురా వేదాత్మానా మయా పోక్తా” అను గీతావచనముచే సాంఖ్యులకు సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్చియమగు జ్ఞానయోగ ముచే నిష్ఠను భగవంతు డుపపాదించెను. (“యుజ్యతే ఆపాద్యతే బ్రహ్మదా తాదాత్మ్యమనేనేతి యోగః జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః” అనువ్యుత్పత్తి ననుసరించి జ్ఞానమును సాధనము జీవునకు బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యము నాపాదించునది గానజ్ఞానము యోగమనంబడును.) “కర్మయోగేన యోగినాం” అను వచనముచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ— యోగబుద్ధ్యాశ్చియమగు కర్మయో గముచే నిష్ఠను కర్ములకు వేరుగ నుడివెను. (కర్మయోగమనగ “యుజ్యతేనేనేతి యోగః కర్మైవ యోగః కర్మయోగః” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి బుద్ధిశుద్ధిద్వారమున దేనివలన మోక్షసామ్రాజ్యము చేకూరునో యట్టి నిష్కామకర్మయే కర్మయోగ మనబడును.)

ఈరీతినిజ్ఞాని, కర్ములకు జ్ఞానయోగకర్మయోగములచే నిష్ఠలను వేర్వేరుగాఁ జెప్పుటకు హేతు వేమన? కర్మయనునది కర్తృత్వానేకత్వబుద్ధి వాశ్చియించునది. (అనగా “శరీరముకన్న నేను వేరు, నిత్యుడను, కర్తను, భోక్తను, నాకు కర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల మానవుఁడే కర్మను జేయును వానికి కర్మనిష్ఠ) ఎవనికి “నేను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను ఆత్మస్వరూపుఁడను” అను జ్ఞానము సంభవించునో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ. కాన గర్మప్రవృత్తికి ప్రతి బంధకమగుజ్ఞానిష్ఠ గలవానికి కర్మయోగముసంభవించదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ— సాంఖ్యులకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు, యోగులకుఁ గర్మనిష్ఠయనియు వేర్వేరుగాఁ జెప్పెను.

త్కారముచే సర్వభ్రాంతి తొలఁగఁ దన్నిమిత్త మగు భయకంపాదులు సంభవించనట్లు సమాధియందున్న బ్రహ్మతత్త్వసాక్షాత్కారవంతుల కట్టి వ్యాపాసము గలుగ నేరదు. పితృదోషమాషితరసనావంతున కొకప్పుడు

శాంకరభాష్యమ్:--

(10) యతైత ద్విభాగవచనం తతైవ శాతపథీయబ్రాహ్మణే “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” ఇతి సర్వకర్మసంన్యాసం విధాయ తచ్ఛేషేణ ‘కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయం లోకః’ (బృహ. 4-4-22) ఇతి । తత్రైవ చ ప్రాగ్దూరపరిగ్రహోత్పరుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజిజ్ఞాసోత్తరకాలం లోకత్యయసాధనం పుత్రం ద్విప్రకారం చ విత్తం మానుషం దైవం చ, తత్ర మానుషం విత్తంకర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం విద్యాం దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం “సోఽకామయత” ఇత్యవిద్యానత ఏవ సర్వాణి కర్మాణి శ్రాంతాదీని దర్శితాని । ‘తేభ్యో వ్యుత్థాయ ప్రవ్రజంతి’

శాంకరభాష్యతిత్త్వబోధిని:--

(10) భగవద్గీత స్మృతియగుటవలన శ్రుతిసాపేక్ష కలదై యుండును. కాన నీభగవద్గీతయం దేజ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు విభాగము దిలిపియుండెదె యద్విశతపథ బ్రాహ్మణమునందు ‘ఏత మేవ ప్రవాజినో లోకమిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజన్తి’ అని కానవచ్చుచున్నది. (అనగా నిత్యవిజ్ఞానరూపమగు నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొనదలచి త్రివిధకర్మఫలమునందు తృప్తను వదలి విరక్తులై సర్వకర్మలను జరిత్యజించినబ్రాహ్మణులు జ్ఞాననిష్ఠు లగుచుండిరి.) అని సన్న్యాసమును విధించి యనంతర మర్థవాదవాక్యమునందలి ‘కిం ప్రజయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః’ అని సంతతిచే నేమిప్రయోజనమనిసంతతిని దిరస్కరించెను.

‘పుత్రేదైతల్లోకం జయతి’ కుమారునిచే నీలోకజయము ప్రాప్తించుచుండ బుత్రీతిరి స్కారము జేయుట యయుక్తముకాదా!’ అని శంకింపజనదు.

“యేషాం నోఽయమాత్మాఽయంచ లోకః” “ఇది యాత్మ: ఈ లోకమాత్మస్వరూపము” అని జ్ఞానముగల విద్వాంసున కాత్మ వ్యతిక్తమగు ప్రజాసాధ్యలోకమే లేనందున బుత్రీతిరిస్కారము యుక్తమే” అని జ్ఞానము జూపబడెను. (చెప్పబడెను.)

ఆశతపథబ్రాహ్మణవాక్యమునందే కర్మనిషావిషయమున ‘ప్రాగ్దూరపరిగ్రహోత్పరుష ఆత్మాప్రాకృతో ధర్మజిజ్ఞాసోత్తరకాలం లోకత్యయసాధనం పుత్రం, ద్విప్రకారంచ నిత్తం మానుషం దైవంచ: తత్రమానుషం విత్తంకర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తిసాధనం; విద్యాంచ దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం సోఽకామయత” భార్యనుపరిగ్రహించుటకుపూర్వము ప్రాకృతజనుడు (అజ్ఞాని) ధర్మజిజ్ఞాసను సలిపినపదపథిహలోకమునతగుపుత్రుడు, పితృలోకప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మరూపమానుషవిత్తము, దేవలోకప్రాప్తికి సాధనమగువిద్యా (ఉపాసనా)నీనినిగోరి “జాయామే స్వాత్” నాకు భార్య ప్రాప్తించుగాక యని కోరునని చెప్పుటవలన నవిద్యాకామములుగల

బెల్లము చేమగ నగుపడినను దానియందు మధురత్వనిశ్చయ ముండుటచే బెల్లమునందు చేమకొఱకుబ్రకృత్తిగలుగ నట్లు పండితునకు సమాధివృత్తానసమయమున బంధుప్రతిభాసయున్ననుదానియందుమృతాత్మనిశ్చయ ముండుటచే

శాంకరభాష్యమ్:—

ఇతి వ్యుత్థాన మాత్మాన మేవ లోక మిచ్ఛతోఽకామస్య విహితం । త దేత ద్విభాగవచన మనుపపన్నం స్యా ద్యది శ్రాతకర్మజ్ఞానయో సముచ్చయోఽభిప్రేత స్యాద్భగవతః ।

(11) న చార్జునస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి 'జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే' (గీ. 3-1) ఇత్యాదిః । ఏకపురుషానుష్ఠేయత్వాసంభవం బుద్ధికర్మణో ర్భగవతా పూర్వ మనుక్తం- కథ మర్జునోఽశ్రుతం బుద్ధేశ్చ కర్మణో జ్ఞాయస్త్యం భగవ త్యధ్యారోపయే న్మమైవ 'జ్ఞాయసీచే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!' (గీ. 3-1)

(12) కించబుద్ధికర్మణో స్సర్వేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్యాద్దర్శనస్యాపి ఉక్త ఏవేతి 'య చ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రాహ్మ సునిశ్చితం" (గీ. 5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వానికే శ్రాతాదినిఖలకర్మలును జెప్పబడెను. "తేభ్యోవ్యుత్థాయప్రవ్రజన్తి" ఇట్టి కర్మలయందు విరక్తులై సంసన్యామును స్వీకరించుచుండిరి. అనగాసర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠులగు చుండిరి. అని ఆత్మజ్ఞానమును గోరెడివారలకు దారై షణా-పుత్రైషణా-ధనై షణారూపైషణా త్రియపరిత్యాగులకే జ్ఞాననిష్ఠ జెప్పబడెను. కాన శ్రాతకర్మతో సముచ్చయము జ్ఞానమునకుఁ జెప్పిన శతపథబ్రాహ్మణమునందు జెప్పబడిన సర్వకర్మసంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠ, అవిద్యాకామవంతు నికి కర్మనిష్ఠ యను విభాగము జాధిత మగును. కాన శ్రుతివిరోధమువలన గర్మజ్ఞానసముచ్చయము పొసగదు. కావున శ్రుతికి విరుద్ధముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశించియుండలేదు.

(11) కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమైనచో 'జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!' 'ఓశ్రీకృష్ణ! నీకు కర్మకంటె జ్ఞానమే యుత్కృష్టమని సమ్మత మైనచో' అని భగవంతునిచే బూర్వమునందు గర్మజ్ఞానముల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వము పొసగదని చెప్పబడనియెడల దాను వినకున్న గర్మకంటె బుద్ధికి జ్ఞాయస్త్యము భగవత్సమ్మత మని భగవంతునియం దెట్లారోపించును? కాన నర్జునప్రశ్నపర్యాయోచనముచే గర్మజ్ఞాన సముచ్చయ మభిప్రేతముకాదు.

(12) బుద్ధికర్మలకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సముచ్చయమే శ్రీకృష్ణుడుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దా ననుసరింపవలసియుండ బంచమాధ్యాయ ప్రారంభ మున "య చ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రాహ్మ సునిశ్చితమ్" కర్మ, కర్మసంన్యాసములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానినిఁ జెప్పుమని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజస మగును?

మోహమును బొందడు. కాన నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచేదత్స్వరూపజ్ఞానముతోఁగ నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే గలుగు శోచ్యత్యభిమ లొలగు నని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవ ప్రశ్న స్సాన్యత్ । వ హి పితృ ప్రశమనార్థినో వై ద్యేన మధురం శీతం చ భోక్తవ్య మిత్థ్య పద్ధిమై తయో రన్యతర త్పితృ ప్రశమన కారణం బ్రూహితి ప్రశ్నో భవతి ।

(13) అథార్జునస్య భగవదుక్తవచనార్థవివేకానవధారణనిమిత్తః ప్రశ్నః కల్పేత, తథాపి భగవతా ప్రశ్నానురూపం ప్రతిపచనం దేయం- మయా బుద్ధికర్మణో సముచ్చయ ఉక్తః కిమర్థ మిథం భ్రాంతోసీతి, నతుపునః ప్రతిపచన మననురూపం పృష్టాదన్యదేవ “ద్యే నిష్ఠే మయా పోక్తే” ఇతి వక్తుం యుక్తం ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకు గర్మజ్ఞానసముచ్చయము జెప్పెను. కాని యర్జునునకు మాత్ర మిట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమాంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వులకు బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినచో నది యర్జునునకు గూడ జెప్పబడినదే. కాన నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును దెలిసికొని “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశించుట యెట్లు సమాంజస మగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయ ముపదేశించినను గర్మకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్టమని తలంచి “యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె నందురా? పైత్యరోగశాంతినిగోరి యొకానొకడు వైద్యుని కడకేగి పైత్యరోగశాంతికౌపథము జెప్పుమనిన నదివిని వైద్యుడు మధురమును, జల్లనిదియు నగు పదార్థమును భక్షింపుమని చెప్ప నది గమనించినరోగి మధురపదార్థము భుజింపదగినదా? చల్లనిపదార్థము భుజింపదగినదా? యని ప్రశ్నించునా? ప్రశ్నింపడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణభగవానుడు జెప్పి యుండ వాటి సమష్టింపవలసినదియేకాని ‘యచ్ఛ్రేయ ఏతయో రేకం త స్మై బ్రూహి సుని శ్చితమ్’ అని ప్రశ్నించుట తగదు (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాలోచనముచే కర్మజ్ఞానసము చ్చయము పొసగదని యాశయము.)

(13) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే బుద్ధికర్మసముచ్చయము చెప్పబడినను నర్జునుఁ డది దెలిసి కొనక ‘వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే । తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్’ అనిప్రశ్నించెననినను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యందులకు దగుసమా

ఇక వశిష్టదులు ప్రార్థకర్మ ప్రాబల్యముచే నట్లు దుఃఖము ననుకరించిరి. శిష్టబుధర్మబుద్ధితో ననుష్ఠించు ర్లోకీకవ్యసహారహే శిష్టాచార మనబడును: కనుక వారి దుఃఖము శిష్టాచార మై యితరానుష్ఠయత్వము నాపా సంపదు. అట్లు కానిచో శిష్టకృతమగు నిష్టిననాదికముగూడ వాచరణీయ మయ్యెడిది. కానఁ బండితుడ వగు శ్రేష్ఠ దుఃఖంపవలదని భావము.

శాంకరభాష్యము:—

(14) నాపి స్మార్తైనైవ కర్మణః బుద్ధే సమచ్యయేఽభిప్రేతే విభాగవచనాది సర్వముపపన్నమ్ ।

(15) కించ ఊత్రియస్య యుద్ధం స్మార్తం కర్మ స్వధర్మఇతి జావతః “తత్కిం కర్మణః ఘోరే మాం నియోజయసి” (గీ. 3-1) ఇత్యుపాలంభోఽనుపపన్న స్తస్మాద్గీతాశాస్త్రే ఈషన్మాత్రేణాపి శ్రాతేన స్మార్తేన వా కర్మణాఅత్యజ్ఞానస్యసమచ్యయోనకేనచిద్దర్శయితుం శక్యః।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధానము “నాచే బుద్ధికర్మసమచ్యయము జెప్పబడియుండ నీవిశ్లేందులకు భ్రాంతినొందితి” వని వలకుటకుమాటుగా ప్రశ్నననుచూపముగ “లోకేఽస్మిన్ద్విధా నిష్ఠాపురాహిత్యమయానఘ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” ఓ యద్భుత! సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, యోగులకు గర్మయోగముచే నిష్ఠయనియు నాచే పూర్వము రెండు నిష్ఠలు వచింపబడినవి.’ అని జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషాశ్రయములుగ జెప్పెను. ప్రశ్నయొకటి ప్రత్యుత్తరము వేరొకటియా? అట్టితీరున భగవంతునికిగూడ మిథ్యావాదిత్వకల్పనము జేయుట న్యాయముకాదు. కానః శ్రాతకర్మజ్ఞానములకు సమచ్యయ మెట్లు చూచినను సరిపడదు.

(14) బుద్ధికి స్మార్తకర్మసమచ్యయము జెప్పినచో బుద్ధికర్మలకు భిన్నపురుషాశ్రయత్వమును బోధించు శతపథశ్రావ్యాణమునకు ‘జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్’ అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రమునకు జ్యాయసీచే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన! అను వాక్యముచే బుద్ధియం దుపపాదితజాయస్త్వమునకు, వంచమాధ్యాయ ప్రథమమునందు ‘సన్యాసం కర్మణాం కృష్ట! పున ర్మోగంచ శంససి । యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం త స్మై బ్రూహి సునిశ్చితమ్’ అను వాక్యముచే జేయబడిన ప్రశ్నకు “సంన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్శ్చయసకరా పుభౌ, తయోస్తు కర్మసంన్యాసా త్కర్మయోగోవిశిష్టతే” అను శ్లోకముచేజెప్పబడిన లేక ‘జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్’ అను వాక్యముచే జెప్పబడిన భగవత్ప్రతిపచనమునకు నిరుక్తరీతిని విరోధము పొందించును.

(15) మరియు ఊత్రియనకు యుద్ధము స్మార్తకర్మయనితెలిసినయద్భుతుడు కర్మజ్ఞానములకు సమచ్యయమే భగవదభిప్రేతమైనచో యుద్ధమవశ్యకర్తమైయుండ “త త్కిం కర్మణః ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” కర్మకంటె జ్ఞానమే యత్యుష్టమైనచో ఘోరమగు నీయుద్ధము

శంకరానందీయము:— “ప్రజ్ఞానామావాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” సదసత్ప్రకారస్వరూపమును విశేషవశపూర్వకముగ నెవరు లెస్సగ చెలిసికొనెనో వారుప్రజ్ఞులు. వారియొక్క “ఆవాదాః” శాస్త్రమునంతలను వ్యాపించిన (శాస్త్రసమృత్తిమైన)వాక్యములను బలకుచుంటివి. అశోచ్యులనుగూర్చిచూపుచుచుంటివి. విరుద్ధము అగు నీరెండు నోక్కిచో నుండనేరవు. కాన నీవు పరమమాధుండవని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(16) యస్య త్వజ్ఞానా ద్భాగాదిదోషతో వా కర్మణి బ్రహ్మత్వస్య యజ్ఞేర, దానేన, తపసా వా విశుద్ధసత్త్వస్య జ్ఞాన ముత్పన్నం పరమార్థతత్త్వవిషయ మేక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్మచేతి తస్య కర్మణి కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నం దెందులకు నియోగించెదవను నుపాలంభము సరిపడనేరదు. కాన— గీతాశాస్త్రమునందు జ్ఞానమునకు ఈవస్థాతమగు శ్రాంతకర్మతోగాని, స్మార్తకర్మతోగాని సముచ్చయ మెవరి చేతను జూపించుటకు శక్యముకాదు.

(16) “కుర్యా ద్విధ్యాం స్తథా సక్త శ్చిక్రీర్షు ర్లోకసంగ్రహమ్” అజ్ఞాని యెట్లు కర్మల నాచరించునో యటులనే విధ్యాంసుండుగూడ కర్మలయందాసక్తి లేకయే లోకసంగ్రహమును గోరి కర్మల నాచరింపవలయు నని యీగీతలయందు జెప్పబడుటచే గర్వజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించుచున్నదని శంకింపరాదు.

ఎవ డజ్ఞానమువలన జనించు రాగాదిదోషముచేఁ గర్మలయందు బ్రహ్మత్వదై యజ్ఞదాన తపస్సులచే శుద్ధాంతఃకరణుడై ‘ఏకమేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్మచ’ ఈనిఖిలప్రపంచము అకర్మయు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదకూన్యూండు నగు బ్రహ్మస్వరూప మను పరమార్థతత్త్వ విషయకజ్ఞానముక లిగియుండునోఅట్టివానికిఁగర్మ, కర్మప్రయోజనములునివృత్తములైనను ప్రాయ త్నపూర్వకముగ నజ్ఞానావస్థయందువలె లోకసంగ్రహార్థము కర్మయందుగల యేప్రవృత్త్యాభా సము గలదో యది బుద్ధికి సముచ్చితమగు (మోక్షకారణమగు బుద్ధికి సహకారి) *కర్మము కాదు.

“అట్లగుచో నిట్టిసమయమున బండితు లేమిచేసెదరు?” అను నాశంకమీఁద జెప్పచున్నాడు— కేరల మూఢులు “నాపుత్రులు మడిసిరి” అని మృతులనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. ఇతర శాస్త్రజ్ఞులు “పుత్రాదులు మూఢులు దుర్వృత్తులు నైరి” అని బ్రతికియున్న వారలనుగూర్చియే దుఃఖింతురు. పండితు లన్ననోగతాసువులు, సగతాసువులుగూడ నవిద్యా కార్యములుగాన స్వాప్తికపదార్థములువలెనసత్పదార్థముగ నెఱింగివారిద్దరియందును బ్రహ్మమునే చూచెదరు. కాన వారలనుగూర్చి దుఃఖింపరు. “బ్రాహ్మణః సాండిత్యం నిర్విగ్రహ” అను శ్లోతిచే నెవరు సర్వథా యంతటను యసత్తును విడచి నసత్పదార్థమునే గ్రహించెదరో వారు పండితులు.

పరమార్థప్రపాః— “ప్రజ్ఞయా వాదా ప్రజ్ఞావాదాః” వచనచాతుర్యమాత్రముచే వాక్యములను బలుకుదుఁటివి. ఇట్టి యజ్ఞాతప్రతిపదము నీకుఁ దగదని యర్థము.

*బుద్ధికర్మసముచ్చయ మనగ మోక్షమునకు కర్మయను సహకారి కారణముతో గూడిన జ్ఞానమే కారణము అనగా జ్ఞానమునకు పూర్వమునం దాచరించిన కర్మము చిత్తశుద్ధికి కారణమై యుద్ధానివలన జ్ఞానము కలుగును. కాని జ్ఞానకాలమున కర్మము ననుష్ఠింపనిచో నాజ్ఞానము మోక్షమునకుఁ గారణము కానేరదు. కాన జ్ఞానకాల మున గర్మ నాచరించిన నాకర్మయు, జ్ఞానమును బరస్పరసహకారులై మోక్షమును గలగించును. అనునదియే సముచ్చయవాదము. జ్ఞానిచే లోకసంగ్రహార్థ మాచరింపబడిన కర్మకు లోకసంగ్రహమే ప్రయోజనము. మోక్షము ప్రయోజనము కాదు. కాన నాకర్మతో జ్ఞానమునకు సముచ్చయము సంభవింపదు, అని యాశయము

కాంకరభాష్యమ్—

యథాప్రవృత్త స్తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ యేన బుద్ధే స్సముచ్చయ స్సాన్యత్ ।

(17) యథా భగవతో వాసుదేవస్య జాతీకర్మచేష్టితం న జ్ఞానేన సముచ్చయతే పురుషార్థసిద్ధయే తద్వ త్ఫలాభిసంధ్యహంకారాభావస్య తుల్యత్వా ద్విదుషః । తత్త్వవిత్తు నాహంకరోమీతి మన్యతే, నచ తత్ఫల మభిసంధతే । తథా చ స్వర్గాదికామార్థినోఽగ్నిహోత్రాది కామసాధనానుష్ఠానా యాహితాగ్నేః కామ్య ఏవాగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామికృతే వినష్టేఽపి కామే తదేవాగ్నిహోత్రా ద్యనుతిష్ఠతోఽపి న తత్కామ్య మగ్నిహోత్రాది భవతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అనగా “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” అను శైమినిసూత్రానుసారము విధివిహిత కర్మమే ధర్మము. క్రియామాత్రము ధర్మము కానేరదు. కాన వర్ణాశ్రమాభిమానశూన్యన కధికారము లేమింజేసి యవిద్యాలేశమువలన జ్ఞానిచే ననుష్ఠింపఁబడు కర్మలు కర్మాభాసములు గాన ‘కుర్వా ద్విద్వాత్’ అను వాక్యము కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును బోధింపనేర దని యాశయము.)

(17) ఫలాభిసంధిశూన్యప్రవృత్తి యగుటవలన, లేక అహంకారశూన్యప్రవృత్తి యగుట వలనఁగాని భగవత్ప్రవృత్తి ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు నెట్లు సహకారి కానేరదో యదేరితిని ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మహ్మ’ అను జ్ఞానముగల విద్వాంసుని ప్రవృత్తి గూడ ఫలాభిసంధిశూన్యమగుటంజేసి మోక్షవిషయమున నట్టి విద్వాంసుని ప్రవృత్తి జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. లేక విద్వత్ప్రవృత్తి యహంకారాభావపూర్వక మగుటవలన ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. భగవానునికి ఫలాభిసంధికాని యహంకారము కాని లేనటుల విద్వాంసుడు ఫలము నపేక్షింపఁడు. ‘నేను జేయుచుంటి’ నని యహంకారమును బొందడు. అది యెట్లునిన ? ‘నేను కూటస్థబ్రహ్మహ్మస్వరూపుడ’ నను జ్ఞానముకల విద్వాంసుడు దృశ్యములగు (చూడఁబడు) రూపాదులు దృష్ట (చూచువాని) ధర్మములు కానందున ప్రవృత్తినిగాని, తత్ఫలమునుగాని స్వనిష్ఠములుగ (ఆత్మనిష్ఠములుగఁ) జూడఁడు. కాన తత్త్వవేత్తకు వ్యాభ్యాసమునం దహంకారము, భిక్షాటనమునందుఁ దృప్తియు నాభాసములే యగును. కాన బూర్వోక్త హేతుద్వయము విద్వత్ప్రవృత్తియం దుండుటచే స్వరూపాసిద్ధము కాదు.

బ॥ వే॥ జయంతి భగీరథిశాస్త్రులవారి యభిప్రాయము:—

“ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భావనే” ప్రకన్నేణ జానంతీతి ప్రజ్ఞా, “ప్రజ్ఞాం వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” అని విగ్రహము. ఇచ్చట ప్రజ్ఞాశబ్దము ఆ కారాంతపుల్లింగము గాని స్త్రీలింగము గాదు. ‘ఆతో మనిన్ క్వనిభ్యసపశ్చ’ అను సూత్రముచే “విచ్” అను ప్రత్యయము వచ్చినది. ఈ విచ్ ఛాందసము గాదు. “కీలాప అగతం” అని

కాంకరభాష్యమ్:—

(18) తథాచ దర్శయతి భగవాన్- “కుర్వన్నపి” (గీ. 5-7) ‘న కరోతి న లిప్యతే’ (గీ. 13-31) ఇతి తత్ర తత్ర । యచ్చ- “పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్” (గీ. 4-51) “కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” (గీ. 3-20) ఇతి, తత్తు ప్రవిభజ్య జ్ఞేయమ్ । త త్కథం, యది తావ త్పూర్వే జనకాదయ స్తత్త్వవిదోఽపి ప్రవృత్తకర్మాణ స్స్మృతే లోకసంగ్రహార్థం “గుణాగుణేషు వర్తంతే” (గీ. 3-28) ఇతి జ్ఞానేనైవ సంసిద్ధి మాస్థితాః, కర్మసంన్యాసే ప్రాప్తేపి కర్మణా సప్రాప సంసిద్ధి మాస్థితా న కర్మసంన్యాసం కృతవంత ఇత్యేదోఽర్థః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధని:—

జ్ఞానోత్పత్తికిః బూర్వమునం దెట్టి తీరున జ్ఞానికిః బ్రవృత్తి కలదో యదేరితిని నియమముగ గర్మప్రవృత్తి కన్పట్టుటచే జ్ఞానప్రవృత్తి యాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. కామ్యమగు స్వర్గాదులయందుఁ గోరిక గలవాఁడై తత్సాధనమగు నగ్నాధానము గావించి యగ్నిహోత్రాదులు సేసిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. అట్టి యగ్నిహోత్రాదుల గొంతికాలమువఱకు నాచరించుచుండ నొకానొకకారణముచే నాకామన వినష్టమైపోవ నాయగ్నిహోత్ర మాచరించుచుండినను యా యగ్నిహోత్రము నిత్యాగ్నిహోత్ర మనంబడును. ఏల యన ? కామ్యత్వనిత్యత్వములు స్వాభావికములు కావు. కామనతో నాచరించిన ఆకర్మ కామ్య మనియు, కామనాపరిత్యాగముతో నాచరించిన ఆకర్మయే నిత్య మనియు యనంబడును. ఆదేవిధమున జ్ఞానోత్పత్తికిః బూర్వ మాచరింపఁబడిన కర్మప్రవృత్తి ఫలాభిసంధిపూర్వకమై జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున నాకర్మప్రవృత్తి జ్ఞానికి విధియం దధికారము లేమింజేసి కర్మాభాసరూప మగును.

(18) ‘కుర్వన్నపి’ ‘న కరోతి న లిప్యతే’ జ్ఞాని కర్మను జేసినను జేయనివాఁడే. కర్మము ననుష్ఠించినను దానిచే లేవమును బొందదని శ్రీకృష్ణవరమాత్మ యీగీతలయం దన్పటచ్చట స్పష్టముగ నుడివెను.

విద్వాంసుని వ్యాపారముకూడ కర్మశబ్దముచే వ్యవహరింపఁబడుటచే నదియు కర్మయే యగును. కర్మాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు. ఎట్లనిన? ప్రాచీనులగు జనకాదులు తత్త్వ వేత్తలా ? కారా ? తత్త్వవేత్తలగునెని గర్మయందుఁ బ్రవృత్తులైనచో గర్మసంన్యాసము ప్రాప్తించినను ‘గుణాగుణేషు వర్తంతే’ అను భగవద్వచనానుసారము లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మనాచరించుచునే తత్ఫలాభిసంధిపర్జితై జ్ఞానముచేతనే సంసిద్ధిని (మోక్షమును) బొందిరి.

“విభాషాపూర్వా-” అను నూత్రిభాష్యమున లోకవిగ్రహమునందు ప్రయోగించఁబడినది. కావున లోకము నందు గూడ నిది యుండవచ్చును. ఇచ్చట “క్విప్తు” అను నూత్రిముచే “క్విప్” అను ప్రత్యయముఁ గూడఁ జేయవచ్చును. ఈవిషయము లఘుశబ్దేదుశ్శేఖరమునందు స్పష్టముగ నున్నది. ఈపద్ధతిగ “ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధివతాం

శాంకరభాష్యమ్:—

(19) అథ న తే తత్త్వవిద ఈశ్వరసమర్పితేన కర్మణా సాధనభూతేన సంసిద్ధిం సత్త్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తిలక్షణాం వా సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయ ఇతి వ్యాఖ్యేయమ్ ।

(20) ఏత మేవార్థం వక్ష్యతి భగవా న్సత్త్వశుద్ధయే కర్మ కుర్వన్నీతి “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” (గీ. 18-46) ఇత్యుక్త్యా సిద్ధిం పాప్రస్య చ పునః జ్ఞాన నిష్ఠాం వక్ష్యతి ‘సిద్ధిం పాప్రస్తో యథా బ్రహ్మ’ (గీ. 18-50) ఇత్యాదినా ।

(21) తస్మా ద్గీతాను కేవలాదేవ తత్త్వజ్ఞానా న్మోక్షపాప్రప్తి ర్న కర్మసముచ్చితా దితి నిశ్చితోఽర్థః । యథా చాయ మర్థ స్తథా ప్రకరణశో విభజ్య తత్ర తత్ర ప్రదర్శయిష్యామః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(19) జనకాదులు తత్త్వవేత్తలు కానిచో నంతఃకరణశుద్ధికి కారణమైన నీశ్వరార్చిత కర్మము ననుష్ఠించి యంతఃకరణపరిశుద్ధినిఁ బొందిరి. లేక నిష్కామపురస్కరముగ నీశ్వరార్చిత మగు కర్మను జేయుచు నద్దానివలన సత్త్వశుద్ధిమూలమున జ్ఞానమును బొందిరిని ‘కర్మణై వ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః’ అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించవలెను.

(20) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః” అను గీతా వాక్యముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధికోఽనుకూల గర్మలు సేయుదు రను విషయము నుపన్యసించి యట్టి యంతఃకరణపరిశుద్ధినిఁ బొందినవానికి “సిద్ధిం పాప్రస్తో యథా బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని జ్ఞాననిష్ఠను జెప్పఁగలదు. అనగా కోరికలేనివాఁడై యీశ్వరార్పణముగ నెవఁడు కర్మల వాచ రించునో వానియందు భగవదనుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యద్దానివలన జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను బొంది శ్రవణమనననిదిధ్యాసనములవలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బడసి ముక్తుఁ డగును. కాన కర్మలు చిత్తశుద్ధిధ్వారమున పూర్వమునందు చెప్పఁబడినరీతిని మోక్షమునకుఁ బ్రయో జనములు గాని, సాక్షాత్తు కారణములు కానేరవని మున్ముందు స్పష్టము కాఁగలదు.

(21) కాన భగవద్గీతలయందు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షపాప్రప్తి యగుననియు, కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షపాప్రప్తి కాదనియు నిశ్చిత మగుచున్నది.

గీతాశాస్త్రము తత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమున నేకవాక్యతను బొందియున్నను దత్త్వజ్ఞాన మధ్యమున గర్మము నుపపాదించెను. కాన దత్త్వజ్ఞానప్రకరణమునందుండుటచే ‘శుక్తి, లింగ,

పాదాంశ్చ” అని యున్న శాంకరభాష్యము అకారాంతపుల్లెంగముచే నమర్శిత మగుచుండగా ననేకవిధములగు విగ్రహముల వ్రాసి క్లిష్టముగ నమర్శించు వ్యాఖ్యాత లుఁడేయులు.

రాఘవేంద్రవృత్తి:— పండితులు “అగతానాంశ్చ” జీవించియున్నవారినిఁగూర్చితే “గతానాంశ్చ” అనన్న వినాశవంతులను గూర్చి దుఃఖింపరు.

కాంక్షరభాష్యమః—

తత్ప్రేషం ధర్మసమ్మూఢచేతసో మహతి శోకసాగరే నిమగ్న స్వాద్భుత స్వాస్య తాత్మజ్ఞానా దుద్ధరణ మవశ్య స్ఫగవా న్వాసుదేవ స్తతోఽర్జున ముద్ధిభారయిషు రాత్మజ్ఞానా యావత్కారయన్నాహ—అశోచ్యానిత్యాది। న శోచ్యా అశోచ్యా భీషద్రోణాదయ స్సద్వృ త్తత్వా త్పరమార్థరూపేణ చ నిత్యత్వాత్ : తా న శోచ్యా నన్వశోచోఽనుశోచితవా నసి తే మ్రియంతే మన్నిమిత్త మహం తై ర్విసాభూతః కిం కరిష్యామి రాజ్యసుఖాదినేతి । త్వం

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

వాక్య, ప్రకరణ, స్థాన, సమాఖ్య, అను పట్టుమాణాంతర్గతప్రకరణ తమను ప్రమాణముచే గర్మజ్ఞానసముచ్చయవాద మంగీకరింపవలయు నని శంకింపరాదు.

ఏయేప్రకరణములయం దిట్టి విషయ ముపపాదితమో యట్టి ప్రకరణములయందే విడదీసి కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెట్లు సంభవింపనేరదో, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము వలననే మోక్షపాప్రి యను విషయమును జూపగలము.

(22) 'ఈగీతాశాస్త్రము మూడు పట్కములుగా విభజింపదగినది. పట్కమనగా నారధ్యాయములు. మూడు పట్కములు మూడుకాండములు. అందు ప్రథమపట్కాత్మక ప్రథమకాండముచే 'త్వం' పదార్థము, ద్వితీయపట్కాత్మకద్వితీయకాండముచే 'త' త్పదార్థము, తృతీయపట్కాత్మకతృతీయకాండముచే 'అసి' పదార్థములు బోధింపబడుచున్నవి. తత్ప్రేషం గానుప్రేషంగముగ దత్తజ్ఞానసాధనము లాయా స్థలములయందు బోధింపబడెను. మొత్తము గీతాశాస్త్రము మోక్షసాధనమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానముచే బోధించుచున్నది" అని గీతాశాస్త్రస్మార్తము నిశ్చితమై యుండ ధర్మవిషయమై కర్త వ్యాకర్తవ్యజ్ఞానకూన్మ్యడై అహంకారమమకారములు గలిగి దాటశక్యముకాని దుఃఖసాగరమునందు బ్రవేశించి క్లేశమును బొందిన యర్జునునికి నాత్మజ్ఞానమును విడనాడి మఱియొక యుపాయమువలన సముద్ధరణము సంభంపదని తలచి యతిభక్తుడును, శిష్యుడును నగు నర్జునుని శోకసాగరమునుండి యుద్ధ రింపదలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని పదార్థపరిశోధనమున ప్రవర్తించజేయుచు మొట్ట మొదట "త్వం" పదార్థమును శోధన జేయుటకు "అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం" అనువాక్యము నుపకరిమించెను.

బృ॥ వే॥ శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రులువారి యభిప్రాయముః— వామరు తెట్లగి తానువులను గూర్చి దుఃఖంపరో యట్లే పండితులు గతానువులనుగూర్చి దుఃఖంపరు. ఇటపాపరశబ్దపూర్వకము. చకారము ఇవార్థకము.

నీలకంఠీయముః— అర్జునునకు దేహమే యాత్మయని జ్ఞానముండుటచే దేహము నశించినచో నాత్మ నశించునని జ్ఞానముకలిగెనా. ఇదియొక విధమగు మోహము. స్వధర్మమగు యుద్ధ మధర్మమని భ్రమయుటరెండవ

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం వాదాంశ్చ నచనాని చ భాషసే । తదేత నౌధ్యం పాండిత్యం చ విరుద్ధమాత్మని దర్శయన్మ్యన్త ఇవే త్యభిప్రాయః । యస్మా ద్దతానూ నతప్రాణా న్మృతా నగతానూ నగతప్రాణా జ్ఞోవతశ్చ నానుశోచంతి పండితా ఆత్మజ్ఞాః పండాఽఽత్మవిషయా బుద్ధి ర్యేషాం తే హి పండితాః “పాండిత్యం నిర్విద్య” (బృ. ౩-5-1) ఇతి శ్రుతేః । పరమార్థతన్మ నిత్యా సశోచ్యా ననుశోచ స్మతో మూఢోఽసీ త్యభిప్రాయః ।

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవని కజ్ఞానమో వానికే భ్రాంతి. ఎవనికి భ్రమయో వానికి బదార్థశోధనపూర్వక మగు సమ్యక్జ్ఞానము వాక్యమువలన జనించును. కాన నర్జునుడు జ్ఞానమున కధికారి యని తలచి యర్జునునిగూర్చి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జున! నీవు భీష్మద్రోణపదవాచ్యులనుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపద లక్షార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపదవాచ్యులు శ్రుతిస్మృతిశిష్టాచార పరిపాలనతత్పరులుగాన నీదేహము గతించిన నితోధికమగు దేహమునే పొందెదరు. కాన వారలు దుఃఖంపదగనివారలు. లేదా భీష్మద్రోణపదలక్షార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటి నందువా? అట్టి లక్షార్థము లాత్మస్వరూపమే కాన బరమార్థముగా నిత్యములు. నిత్యమగు నాత్మ జననాదిషడ్భావవికీయాశూన్యమగుటంజేసి హననాదికీయాకర్మత్వము సంభవింపనేరదు. కాన నట్టి భీష్మద్రోణజ్ఞలక్షార్థముగూడ దుఃఖంపదగనిదే. అట్టి భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదుల నుద్దేశించి నీవు రజితభిన్నమునందు రజితజ్ఞానమువలె “నానిమిత్త ము వీరలు మరణించు చుండిరి. ఇట్టివారలను విడిచి నా కీరాజ్యసుఖాదులతో నేమి ప్రయోజన” మని భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుంటివి.

మరియు బుద్ధిమంతులయొక్క (ప్రజ్ఞావంతులయొక్క) “ఉత్పన్నకులధర్మాణాం మను ష్యాణాం జనార్దన! నరకే నియతం వాచో భవతీ త్యనుశుశ్రీమ” అనునవి మొదలుగా గల వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఎందువలననిన? అనాత్మజ్ఞులు బ్రతికియున్నవారలను గూర్చి నేను లేనిచో వీర లెట్లు జీవించెదరు యనియు, మృతులను గూర్చి వీరు మరణించిరే యనియు దుఃఖించెదరు. ఆత్మజ్ఞానసంపన్నులు మరణించినవారలనుగూర్చిగాని. జీవించినవారలనుగూర్చి

విధమగు మోహము. ఈరెంటిలో మొదటిమోహమును తొలగించుటకు బ్రహ్మవిద్యాసామ్రేఘాతములగు స్థితీ కము మొదలు నిరుపది శ్లోకములవఱకు చెప్పుచున్నాడు.

“జీవాపేతం వాచ కిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను ఛాందోగ్యశ్రుత్యుక్త ప్రకార ముపాం భూతములగు దేహాదులు నశించినను, యా కాశమువలె యాత్మ నశించునది కాదు. కాన నీభీష్మారు అశోమ్యులు. అట్టి వీరినిగూర్చి “వీరు నాకు గురువులు, వీరల నెట్లు జంపగలను. వీరలను విడిచి యెట్లు జీవింపగల?” నని దుఃఖించుచుంటివి. ఈ విధము గ మూ ఢు డ న య్యు “ప్రజ్ఞా వా దాన్” దే హ ము క ం టె

గీ॥ న త్వేవాహం జాతు నానం న త్వం నేమే జనాధిపాః ।

న చైవ న భవిష్యామ స్సర్వే వయ మతః పరమ్ ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:— న- తు- ఏవ- అహం- జాతు= న- అనం- న- త్వం- న- ఇమే- జనాధిపాః-
న- చ- ఏవ- న- భవిష్యామః- సర్వే- వయం- అతః- పరమ్ ।

పులిపదార్థము:— జాతు=జకానొకప్పుడు; అం=నేను; నాసమితి=లేననునదియు లేదు; త్వం=నీవు;
నాసీరితి=లేపనునదియు లేదు; ఇమే=ఈ; జనాధిపాః=భీష్మాదులు, నాసన్నితి=లేరనునదియులేదు; సర్వే=
సమస్త మయిన; వయం=మనము; అతఃపరం=ఈశరీరపతనానంతరము;నభవిష్యామితి=ఉండమనుమాటయులేదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దుఃఖంపరు. నీ వటులగాక దుఃఖంపదగనివారలయందు శోచ్యత్వబుద్ధి కలిగియుంటివి. కాన
మౌఢ్యము, ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను బలుకుటచే శాండిత్యము నను నీవిరుద్ధధర్మాశ్రయ
త్వమును నీయం దున్నట్లునివలె బ్రకటించితివి.

పాండిత్యము సూక్ష్మబుద్ధియే. ఆత్మజ్ఞానము కానేరదు. కాన నాయం దట్టి సూక్ష్మ
బుద్ధియు నిరుక్తమౌఢ్యము యుండుటయం దేమియు విరోధము లేదనెదవా? పాండిత్యమనగ
‘పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానేత్’ ఆత్మజ్ఞానమును బొంది బాల్యవస్థచే నుండవలెను.
అనగానాత్మజ్ఞాని మాతృస్థనృమును ద్రావి యానందభరితుడై యుండుబాలునివలె నుండవలె
నని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పాండిత్యమను శబ్దమున కాత్మజ్ఞానమును యర్థమును బోధించు
చున్నది. కాన అట్టి పాండిత్యమును, పరమార్థముగా దుఃఖంపదగనివారల నుద్దేశించిదుఃఖంచుట
వలన మౌఢ్యమును బ్రకటించుటచే నీవు మూఢుడవు. ॥౧౧॥

నాత్మ వేగి తెలిసికొనువారు బలికెడి “పతన్తి సరకే హ్యేషాం లుప్తపిండోదకక్రియాః” అను మొదలగు
వాక్యములను బలుకుచుంటివి. కాన నీవు ప్రజ్ఞావంతుడవుగావు. ఏలన: పండితులగువారు తమవారి ప్రాణము
బుత్కమించినచో నట్టివారి దేహములనుగూర్చి దుఃఖంపరు. కనుకనే దేహముకంటె ప్రాణమే యిష్టమైన
దందురు. ఈవిషయమునే “ప్రాణోహపితా, ప్రాణోమాతా, ప్రాణ ఆచార్యః” అను శ్రుతికూడ జెప్పు
చున్నది. మఱియు లోకమున జీవించియున్న తల్లిదండ్రులను లెక్కనేయక యెవడు తిరస్కరించునో ఆట్టి
పుత్రుని “పిదు పితృహంత” యనియు, తల్లిదండ్రులు మరణించినపిమ్మట నాదేహములకునానాదిసంస్కార
ములు చేయుచో నాపుత్రుని యట్లు నిందించుచుండుటయు లోక వేదప్రసిద్ధమై పాపగుచున్నది. కావున ఆత్మ
చేతనమగుటంజేసి దేహముకంటెవేరు. “ఇట ఘటము చేతనము కానందున నాత్మస్వరూపము కానేరదు” అని
వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము చూడనగును. మఱియు దృశ్యమగు ఘటమెట్లు చేతనము కాదో అట్లే దృశ్య
మగు శరీరాదులు చేతనములు కానేరవు. అట్లుకాక దేహులు చేతనములేయైనచో మరణించినవానియందుగూడ
చైతన్యము గన్పట్టెడిని. కాన దేహముకంటె ఆత్మ వేని పర్యవసితము. కనుకనే దేహనాశముచే నాత్మ నా
శము నూహించెడి నీవు మూఢుడవే యగుదు నని యాశయము. ॥౧౧॥

శాంకరభాష్యమ్—

కుతస్తేఽశోచ్యాయతో నిత్యః । కథం? న త్వేన జాతు కదాచి దహం నాసం కిం త్వాస మేవాతీతేషు దేహోత్పత్తివినాశేషు నిత్య ఏవాహ మాసమి త్యభిప్రాయః । తథా న త్వం నాసీః కిం త్వాసీరేవ । తథా నేమే జనాధిపా నాస నిగ్మం త్వాసన్నేవ । తథా నచైవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పరమార్థరూపముచే నిత్యులుగాన దుఃఖంపదగనివారలని చెప్పబడెను.

నేను, నీవు, భీష్మద్రోణాదులు పూర్వమునందు గూడ నుండినవారలమే. అనగా భావ కార్యమును గూర్చి యాకార్యప్రాగభావము కారణము. ఏట్లనిన? ఘటమునుగూర్చి ఘట ప్రాగభావము గారణము. అనగా ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘటములేనందున ఘటాభావ

— • ౨వ అధ్యాయము— ౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని యెనిమిది శ్లోకములచే ‘ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే’ అనుదానివలన నిరూపింపబడిన యర్థముని మోహద్వయమును నిరాకరించును గాన దత్తూర్థగ్రంథమగు ‘సత్యేవాహం’ అను శ్లోకము మొదలుకొని యిరువదియొక్క శ్లోకములచే “అశోచ్యా నన్యశోచ స్త్వం” అను శ్లోకమును వివరించుచున్నాడు.

స్తూలశరీరముకంటె యాత్మ జేఱని తెల్పుటకు నీశ్లోకమున నాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించుచున్నాడు. ఇట “తు” అనుశబ్ద చూత్మిక దేహాద్యవృత్తిరేకమును నూచించును. నేనొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అట్లే నీవును, అట్లే వీరును. కాన మనప్రాగభావమును జెప్పటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిప్రాగభావములకు మనము ప్రతియోగులము కాము. అట్లే మన మీపైన నొకానొకప్పుడును నుండ మనునదియును లేదు. (ఈపైన నెప్పుడును నుండుము) కాన మనవివాశమును జెప్పుటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాదిద్వంసములకు మనముప్రతియోగులము కాము కాన నిత్యత్వసాధకములగు ప్రాగభావాప్రతియోగిత్య ధ్వంసాప్రతియోగిత్యము లాత్మయం దుండుటచే నాత్మ త్రికాలాగాధ్యమనియు, గనుక నే యనిత్యమగు శరీరాదులకంటె వేరనియు సిద్ధించిన దని యగ్రము:

శంకరానందీయము:— “అశోచ్యాన్” అను శ్లోకముచే భీష్మాదివిషయమగునశోచ్యత్వమును ప్రతిపాదించుటవలన భీష్మాదిపదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ దేహేంద్రియాదులకంటె జేఱనియు, నిత్యమనియునూచింపబడెను. ఈయగ్రమును చెలిసికొనని యగ్రమున కీయగ్రములన హేతుకముగ నుపదేశించుటకు శ్రీకృష్ణభగవానుడు సంకల్పించెను. అందుకు “అజము (పట్టువులేనది) కాన ఆత్మ నిత్యము” అని యందమన్న బుట్టువులేని తుచ్ఛములగు శశవిషాణాదులకుడు నిత్యములు కావలసినవచ్చును. కాన శశవిషాణాదివ్యావృత్తికై “భావము, యజము నగునది నిత్యము” అని చెప్పదగును. అట్లైన శశవిషాణాదు అజములైనను నప్రసిద్ధము లగుటచే భావములు కావుగాన నిత్యములు కాజాలవు. కావున భావము, అజము నగునది నిత్యమని జెప్పదగును. మఱియు గాలత్రయమునందును నేది యుండునో యది భావము నిత్యము నగును. ఏది యేకాలము నందైన నుండదో (కాలత్రయవ్యభిచారియే) యది భావము (గర్భ) కాదు. మఱియు నిత్యము. కాన నాత్మకు కాలత్రయసత్త్వమును నిరూపించి తద్వారా ననిత్య దేహేంద్రియాదుల కంటె జేఱగుటను, నిత్యత్వమునునూచించుటనును, త్వంపదార్థమగుజీవునకునిశ్చేషసాంసారిక.

శాంకరభాష్యమ్:--

న భవిష్యామః, కింతు భవిష్యామ ఏవ । సర్వే వయ మతోఽస్మా ద్దేహానినాశా త్పర ముత్తర కాలేఽపి త్రిస్వపి కాలేషు నిత్యా ఆత్మస్వరూపేదే త్యర్థః । దేహభేదానువృత్త్యా జహువవనం నాత్మభేదాభిప్రాయేణ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:--

ముందును. అట్టి ఘటాభావము "పాక్" ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందుండును. కాన నదిఘట ప్రాగభావ మనబడును. ఇదేతీరున ప్రతిభావకార్యోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఆయాకార్యముల ప్రాగభావ ముండును. అనగా పూర్వమునందులేని భావకార్యమే బుట్టు నని యాశయము. అట్టి భావకార్యమును గూర్చి ఆయాభావకార్యప్రాగభావము కారణమని తాత్పర్యము. నర

దుఃఖనివృత్తిద్వారమున నిత్యము, నిరతిశయము, నఖండము నగు నానందము ప్రాప్తించుటకును, అట్లే తత్పదార్థ మగు పరమాత్మకుఁ బరోక్షత్వ. పరిచ్ఛిన్నత్వరూపానందనివృత్తిద్వారా అద్వితీయాఖండరైకత్వము సిద్ధించుట కును తత్త్వంపదార్థకోధనము, శోధించిన నా రెంటికి నైక్యము జెప్పటకు నీశ్లోకము నుపకరిమించుచున్నాడు.

"అహం" తత్పదార్థమగు సర్వజ్ఞుఁడు, సర్వశక్తి సంకలితుఁడు నగు పరమేశ్వరుఁడు (నేను) యొకా నొకప్పుడును లేడ (న) నునది లేదు, ఏలన? "జన్మాద్యసృయతః" (బృ. 1-1-2) "యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే" "యతో జాతాని భూవనాని విశ్వా" "స ఈక్షతలోకాన్న సృజాఇతి స ఇమాం ల్లోకా నస్సజత" ఇత్యాదిశ్లోకులచే నావలననే జగదుత్పత్తియు, అట్లే "యేన జాతాని జీవన్తి" "వృక్షావృక్షంభరతే విశ్వ విశాళః" "స దాధార పృథివీం ద్యా ముతేమాం" "భీషఽస్మాద్వాతః పవతే" "ఇతరేణ తు జీవన్తి యస్మిన్నే తా వుపాశ్రితా । తస్మిం ల్లోకాశ్శ్రితా స్సర్వే" ఇత్యాది శ్లోకులచే నావల్లనే జగత్ప్రతియు, అట్లే యత్ప్రేయ న్త్యభిసంవిశన్తి. తథాక్షరా ద్వివిధా స్సోమ్య! భావాః ప్రజాయంతే తత్ప్ర చైవాపియన్తి. యస్మిన్ తే త్రే సంహర త్యేష దేవః" ఇత్యాది శ్లోకులచే నావల్లనే జగల్లయము కూరియమాణ మగుచున్నది. నిరుక్తశ్లోకులముచే జగత్ప్రస్థానములు మదేకకర్తృకములనియు, ఆప్రస్థానము లేన్ని మారులు ప్రాప్తించినను వానికి నేనే గర్తననియు, నప్రస్థానై యెప్పుడు నుండుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

ఇట్లునుటచే మేఘు, తదాగమన, స్థితి, నిర్గమనముల కాధారమగు నాకాశమువలె ప్రపంచ, తదుత్పత్త్యాదు లకు నిధిస్థానము, తత్పదార్థము నగు పరమాత్మ. స్వరూపతః నిష్కలమగుటచేతను, నిష్క్రియమగుటచేతను బ్రపంచ, తద్గర్భ, తత్కర్మ లేకసంబంధరహితుడనియు, తద్విన్నుడనియు, నిత్యుడనియు నూచితమయ్యెను.

స్వతంత్రుడగు పరమేశ్వరునకుఁ గాలత్రయసద్భావముండుంగాక, మర్త్యుడనగు నాకు నిత్యత్వమెట్లు సిద్ధిం చును? అను నాశంకవిూడ "త్వం" అని చెప్పుచున్నాడు. త్వంపదలక్ష్యార్థభూతుడవగు నీ వొకానొప్పుడును లేకుననిది లేదు. జాగ్రదవస్థయందున్న నీకు వ్యక్తుబంధము, స్వప్నావస్థయందున్న నీకు సుషుప్తిసంబంధము, సుషుప్త్యవస్థయందున్న నీకు జాగ్రదవస్థాసంబంధ మెట్లు కలదో, అట్లే గతిలేహమునందున్న నీకు నీ దేహసంబంధము. ఈ దేహమందున్న నీకు భావిదేహసంబంధమును కలదు. అట్లు కానివో కర్మజైచిత్ర్యముచేఁ బ్రాప్తించు నీ సుఖదుఃఖజైచిత్ర్యము నీయందు కలఁబడకపోయెడిని. మతియొక గృహమునగు సుకృతఃస్వృతకర్మల ఫలము ననుభవించకపోవుటయు, ఆకృతములగు సుకృత దుష్కృతకర్మల ఫలము ననుభవించుటయు సంభవించెడిని. 'యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే' అనియు, 'జన్మాంతరకృతం కర్మ భంజతే జన్మవోధునా' ఇత్యాది పూర్వ జన్మకృతకర్మఫల వశ్యభోక్త్యనుని చెప్పెడి శ్రుతిస్మృతులకు విరోధము సంభవించెడిని. 'ప్రాప్త్యాంతం కర్మణ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విషాణపాగ్రభావము లేమింజేసి సరవిషాణము పుట్టిన ట్లాత్మ పూర్వకాలమునం దెల్లపుడు. నుండుటచే నద్దానిపాగ్రభావము సంభవింపనేరనందున నెన్నిదేహముల కుత్పత్తివినాశములు సంభవించినను యాత్మ జనించునది కాదు.

ఇకముందు (నీదేహవినాశానంతరమున మనమందరము జన్మించువారలము కాము. భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములు మూడింటియందును నుండువారలమే. అనగా నీశ్లోకపూర్వస్థస్య యత్కించేహ కరోత్యయం । తస్మాల్లోకా త్పునరే త్యస్తై లోకాయ కర్మణే” అను శ్రుతిచే పూర్వకృతమగు కర్మను నీ జన్మమున దేహి యనుభవించునని చెప్పటయే కాక యీ జన్మయందు జేసిన కర్మమును భావిజన్మయందు దనుభవించునని చెప్పచున్నది. కానజాగ్రదాద్యవస్థలయందువలె గతిదేహములందును, వర్తమానదేహములందును, భావిదేహములయందును నీ సత్త్వము నోష్ణకౌనవలయును. ఇట్లునుటచే త్వం పదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ యనిత్యదేహదులకంఠై నేరనియు, నిత్యమనియు సూచింపఁబడెను.

“ఈరాజు లోకానొకప్పుడును లేరనునదిలేదు” త్వంపదలక్ష్యార్థావిశేషాలుగాన నీరాజులుగూడ కాలత్రయమునందుఁ గలరు. నే నెట్లో యట్లే వీరును నిత్యసిద్ధ సత్స్వభావులని యర్థము.

ఇట ‘జనాధిపాః’ అను ఒహువచనము వారల యవిద్యావృత్తి భేదసూచనపరము. కాని ఆత్మ భేదముండుటకుఁ బ్రమాణములేదుగాన నాత్మ భేదమును జెప్పనదికాదు.

పూర్వపక్షము:— ఆత్మతత్త్వమును విచారించుచో బ్రత్యక్షమైన ప్రమాణములకు విరోధము వాటిల్లునుగాన నాత్మైక్యమును జెప్పుటకు విలువడదు. ఎట్లన:

‘నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేఱు వేఱుగ ప్రతిదేహమందును ప్రత్యక్షముగఁ గన్పట్టుచున్నందున నిట్టి ‘అహం ప్రత్యయ’ భేదముండు ప్రతిదేహమందును నాత్మ వేరు’ అను యనుభవముచే నాత్మ ప్రతిదేహమునందును వేఱు. అట్లు కాక యాత్మయొక్కటియే యన్నచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము లోపించెడిది. కాన నాత్మలనేకము లనుటకుఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. మఱియు నిట్టి యాత్మ భేదము నొప్పుచో ‘నేను, వీడు’ అను వ్యవహారము మఱొకవిధమున సిద్ధింపనందున నర్థాపత్తి ప్రమాణముచేఁ గూడ నాత్మ భేదము సిద్ధించుచున్నది.

శరీరము లనేకములు గాన గవాదులవలె వానియందుండు నాత్మలనేకము. లేక, ప్రతిశరీరమందును ‘నేను, నేను’ అనెడి జ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే నాత్మ ప్రతిశరీరమందు వేఱుగనుండును. ప్రతివ్యక్తి లేకజ్ఞానము వేఱువేఱుగ నుండుటచే ఘటాదులవలె నాత్మలు వేఱు అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మ భేదము సిద్ధించుచున్నది.

“అదితి, రైవా, గంధర్వా, మనుష్యాః, పితరో, ౭సురాః” “దేవ, దానవ, గంధర్వా, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరాః” అను శ్రుతి పురాణవచనములుగూడ నాత్మ భేదమునే బోధించుచున్నవి.

మఱియు నాత్మైకత్యమునే యంగీకరించిన సర్వదేహములయందుండు నాత్మ యొక్కటియే గాన నొకడు దుఃఖించినను, సుఖించినను నందరు దుఃఖించుటయు, సుఖించుటయు సంభవించెడివి. అట్లే దేవానిసర్వదేహములయందు నాత్మ యొక్కటియేగాన దేవతలు సర్వజ్ఞు లగుటంజేసి మనముగూడ సర్వజ్ఞులము కావలసి వచ్చును. అందుచే విధినిషేధశాస్త్రములుగూడ వ్యర్థము లయ్యెడివి. ఒక్కడు బద్ధుడైతే నందఱును బద్ధులము కావలయును. అట్లే యొక్కడు ముక్తుడై నచో నందఱును మోక్షము సంభవించెడివి. కాన బ్రమాణసిద్ధ మగు నాత్మైకత్యమును నీవుగూడ నోష్ణకౌనవలయునందువేమో అట్లు కానేరదు. ఏలన ?

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ర్థమువలన నాత్మ కజన్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి యజన్యత్వ మాత్మకు నిత్యత్వసాధకము. అది యెట్లనిన? ఆత్మ యుత్పత్తి లేని భావపదార్థమగుటచే నిత్యము. ఇందులకు వ్యతిరేకదృష్టాంతము “మటము జన్యభావపదార్థ మగుటచే ననిత్యము” అని యనుమానప్రమాణమువలన పరమార్థ మగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మదోషాదులు నిత్యులని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయం దంతటను నాత్మయాథాత్మ్యము తెప్పఁబడుచుండుటచే “న త్వే వాహం” “దేహినోఽస్మిత్” “మాత్మాస్పర్శాస్తు” “యం హి న వ్యధయం త్యేతే” అను నీనాల్గుశ్లోకములు మాత్ర మాత్మయాథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱి వాక్యములు విశ్వసించరాదు.

కామారావస్థయం దున్నవానికి శైశవభావజన్యమగు “నేను శిశువును” అను జ్ఞానముండక “నేను గుమారుఁడను” అను జ్ఞానమే యుండును. ఇట్లే యౌవనావస్థయందును, వార్ధక్యమునందును యహంప్రత్యయభేదము తత్తదవస్థానుసారము వేఱువేఱుగ నుండును. అట్లుగుటచే నొకనికి తత్తదవస్థలయందు “నేను శిశువును, కుమారుడను, యువకుడను, వృద్ధుడను” అను యహంప్రత్యయము వేఱువేఱుగ నున్నను, తా ననేకము కాక యొక్కడే యగుచుండెను. కావున “అహంప్రత్యయభేద మున్న ప్రతిదేహమున నాత్మభేద ముండు” నను వ్యాప్తి నిరుక్తస్థలమునఁ గన్పట్టుటలేదు. కాన నహంప్రత్యయభేద మున్నను శైశవాద్యవస్థలు కలదియు, నహంప్రత్యయార్థము నగు యాత్మకు భేదము కన్పట్టుటలేదు. కనుకనే యాత్మానేకత్వసిద్ధికే ప్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు.

‘విశేషణము భిన్నమైనచో విశిష్టమగుట భిన్నమే యగును’ అను న్యాయము ననుసరించి విశేషణములగు శైశవాద్యవస్థల భేదముచే దద్విశిష్టమగు నాత్మలగుట వేఱని చెప్పటయు నసంగతము. ఎలన? శైశవాద్యవస్థాభేదకృతమగు నీభేదమును శిశుత్వాద్యభిమానముగల యహంకారమునకుఁ జెప్పిన యుపపన్న మగుచుండ నిత్యమగు నాత్మ కాపాదించుట యసంగతము.

ఒకనిచే ననుభూతమగు దానిని మఱియొకడు స్మరింపకపోవుటయు, తా ననుభవించినదానిని తానే స్మరించుటయు ననుభవసిద్ధము. అందుచే నాత్మ యవస్థాభేదముచే ననేక మున్నచో “బాల్యమునందు నేను గంధుకముచే క్రిడించితిని” అని వృద్ధుఁడు స్మరింపకపోయెడిని. కాన ప్రత్యయ (జ్ఞాన) భేద మున్నను ప్రత్యయార్థము వేఱుగ నను ప్రత్యక్షప్రమాణమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు, అట్లే జాగ్రత్స్వప్నదేహములు వేరైనను నహంప్రత్యయార్థ మగు యాత్మకు భేదము లేదు. కాన “శరీరములు భిన్నములుగాన యాత్మ అనేకము” అను యనుప్రమాణమగుట యాత్మానేకత్వసాధకము కాదు.

ఎట్లు స్థూలసూక్ష్మ కారణదేహభేదముచే నొక్కటియగు యాత్మయొక్కభోగము వేఱువేఱుగ నుండెనో యట్లే దేవాదిదేహభేదముచేఁగూడ యాత్మయొక్క భోగము వేఱువేఱుగ నుండును. కనుకనే దేవాదిదేహములు భోగాయతనములుగాని యాత్మభేదద్యోతకములుగావు. ఆ దేహములయందే రూపతేజస్వ్యభావముల భేద మగు పడుచున్నది. కాని చేతనభేద మగుపడనందున యాత్మవిషయకమగు “నేను” అను జ్ఞాన మెప్పుడును యొక విధముగనే యుండును. కనుక “అనితి ద్వేనా గంధర్వాః” అను శ్మతి శరీరభేదప్రతిపాదనపరమేగాని యాత్మభేదమును జెప్పనది కాదు.

ఒక శరీరమునందే యవయవభేదము నాశ్రయించి శిరస్సు, హస్తము, పాదము అనెడి వ్యవహార మెట్లు కలుగుచున్నదో యట్లే యాత్మ యొక్కటియైనను శరీరభేదము నాశ్రయించి నీవు, నేను అనియు, దేవతలు, దాన

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“చరాచరవ్యపాశ్చర్యస్తు స్యాత్” (బ్ర. అ2. పా3 సూ18 అధి10) అను న్యాయానుసారము జన్మవినాశము లుపాధిభూతశరీరనిష్ఠము లనియు, నిరుపాధికమగుటచే నాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపవగును.

దేహోత్పత్తివినాశములవలన గలుగు జన్మవినాశము లాత్మకు లేకున్నను, మహాస్కర సహజోత్పత్తి ములయందు “యథాఽగ్నే ర్విస్ఫులింగాః” అగ్నివలన మిణుగురులు బయలు వెడలిన చందమున సృష్టినమయమున పరమాత్మస్వరూపమునుండి జీవులు బయలు వెడలెదరను శ్రుత్యనుసారము జీవులకు జన్మవినాశము లెందులకు సంభవింపవు? అని శంకింపరాదు.

పులు ఆనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. కాని యాత్మభేదము ననుసరించి కాదు. కనుక “దేవదానవ” అను పది మొదలుగాగల పురాణచరములగుడా నాత్మభేదమును బోధింపనేరవు.

ఇట్లే “నీవు, నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్న మగుటచే నేతాదృశవ్యవహారావ్యధానుపపత్తి సంభవింపనందున నాత్మానేకత్వపాదనమున నర్థాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు పొందించును. అవి యనేకములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము. “యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే యథాకారీ యథాచారీ తథా భవతి” అనుశ్రుతులచే తత్తత్కర్మలు, తత్తత్కర్మఫలభోక్తలు ననేకవిధములని బోధింపఁబడుటవలన కర్మపై చిత్రించుచే సుఖదుఃఖాదిపై చిత్రించుపపన్న మగుచుండ—“ఆత్మైకత్వము నొప్పినవో నొకఁడు దుఃఖించిన నందఱునుఃఖింపవలయుననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు” ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్తద్బుద్ధుల ననుసరించి విషయములను దెలిసికొనును. దేహము అనేకములు గాన దేహములనుం దుండు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును. దానివలన బుద్ధివృత్తి యగు జ్ఞానముకూడ బ్రతిదేహనందును వేఱువేఱుగ నుండును. అజ్ఞానము చక్షురిందియియమలె స్వసంబద్ధ మగువిషయమునుమాత్రమే భాసింపఁజేయును. పరిచ్ఛిన్న మగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైన నందఱకు సర్వజ్ఞత్వము పొందింపదు. ఎట్లనః శబ్దోత్పత్తి కారణమును, విభువు నగు నాకాశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సంయోగ మున్నను నెచ్చట భేరి దండముచే కొట్టఁబడునో యచ్చటనే శబ్దముపుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదు లున్న ప్రతిప్రదేశమునందు శబ్దము పుట్టుటలేదు. అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను విదేహమునందు బుద్ధివృత్తికి పదార్థసంబంధ ముండునో యక్కడనే (అదేహవచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగును కాని మఱియొక స్థలమున (ఇతరదేహవచ్ఛేదముగ) కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తి అనేకము లగుటచే వ్యాపకములు కావు. “ఆత్మైకత్వ మొప్పిన యొకఁడుసర్వజ్ఞుఁ డగునో నందఱ సర్వజ్ఞులు కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుకనే కించిదొకఁడు బ్రవృత్తి నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధశాస్త్రముల కానర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పుటచే “త ద్యో యో దేవానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదభివత్తద్భ్రీణాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్రుతి ననుసరించి తేదాంతశ్రివణజన్యజ్ఞానముచే బ్రత్యగభిన్న మగు పరమాత్మను దేవఋషిమనుష్యులలో నెవడు తెలిసికొనునో వాడే ముక్తుఁ డగును. అందువలననేయాత్మ యొక్కదైనను “జ్ఞానా దేవతు కైవల్యం” అను నియమశ్రివణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తు డగును. కనుకనే “ఆత్మైక్యము నొప్పినవో నొకఁడు ముక్తుఁ డైనను, బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని, బద్ధులుగాని కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

“నాత్మాశ్రుతే ర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః” (బ్ర. అ2, పా3, సూ17, అధి 11) అను న్యాయమున మూడుకాలములయం దవ్యభిచారిగనున్న యాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింప వేరవు.

“యావద్వికారం తు విభాగో లోకవత్” (బ్ర. అ2, పా3, సూ7, అధి1) అనున్యాయమున నాత్మ భిన్న మగుటచే వికారిత్వ మూహింపబడుననియు, “నేమే జనాధిపా” (గీ 2-12) అను బహువచనముచే నాత్మలకు భిన్నత్వ మూహింపబడుననియు శంకింపరాదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములని చెప్పు నీపక్షమునందే యాదోషములన్నియు సంభవించును. ఎలన? సర్వవ్యాపకములు, ననేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరము పరస్పరమనోబుద్ధ్యాదులతో నన్ని దేహముల యందు గలసికొనుటచే నొకడు దుఃఖించిన నందరుదుఃఖించుటయు, నొకడు సుఖించిన నందరుసుఖించుటయు నొకడు బద్ధుడైన నందరు బద్ధులగుటయు, నొకడు మాత్తుడైన నందరుమాత్తులగుటయు సంభవించును. ఇదియునుం గాక “ఏయేనస్తువు నితరవస్తువులకంటె వేరుగ నుండునో ఆయావస్తువు పరిచ్ఛిన్న మనబడును.” అను న్యాయముచే నాత్మలనేకములైనచో వానికి నితరభేదము ప్రాప్తించును. గాన నాత్మలన్నియు బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికి బుద్ధుత్వ మెట్లుపొసగును? పూర్ణత్వమే యున్నచో ననేకత్వ మెట్లు సమకూరును? పరస్పరవిరుద్ధము లగు నీరంటికి నాత్మలయందు సమావేశమునబ్రహ్మకూడ నిర్వహింపజాలదు. కాన నాత్మైకత్వమవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశవత్సర్వగతశ్చ నిత్యః, ఏకస్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో దేవ సర్వభూతేషు గూఢః ఏక స్సౌ బహుధా విచచార, ఏక ఏవ హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షీ ఏకస్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం, ఆశరీరం శరీరే వ్యవస్థితే వ్యవస్థితమ్ । మహంతం విభుమాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతి” ఇత్యాద్యాత్మైకత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వ బోధకశ్రుతులచేతను, “నిత్య సర్వగత స్సాక్షిః; నిత్య సర్వగతో వ్యాత్మా కూటస్థో దోషవర్జితః । ఏక సృష్టిద్యతే భ్రాంత్యా మాయయా న స్వరూపతః” ఇత్యాది స్మృతుల చేతను ఘటాదులయందున్న యాకాశమువలె సర్వశరీరములందున్న యాత్మ పూర్ణుడగుటచే నొక్కడేమని నిర్ణయింపబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయినను నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననేకములు చిద్రూపములు” అను పక్షముగూడ నిరస్తమైనది

మఱియు నాత్మ యంశరహితమగుటవలనను, సర్వప్రకాశమగుటచేతను, సర్వసాక్షియగుటచేతను యంతటను యహంపత్వయార్థమగుటచేతను, ఇంకను యిట్టి యనేకయుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపబడుచు న్నందున నాత్మ పూర్వోపదచ్ఛితశ్రుతి స్మృతియుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కటనియే సిద్ధాంతము.

ఎ కారణముచే నేను. నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలములయం దొకానొప్పుడును నుండమను నదియు లేదో (అనగా కాలత్రయమందుండును) యా కారణముచే బ్రహ్మచ తదభిమాన్యాది సర్వదృశ్యశక్తి ల్పనాస్తావము, సుగరహితము, నిష్క్రియము, అంతము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త సత్యజ్ఞానానందాద్యు రూపమగు బ్రహ్మమే యైయున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం పేరితారం చమత్స్వ సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మ ఏతత్, బ్రహ్మైవేదం సర్వం” అను శ్రుతుల ననుసరించి నన్ను, నిన్నును, వీరిలనందరనుగూడ బ్రహ్మనుగా చెలిసికొను మని ఆర్థము.

పరమార్థప్రపాః— శోకమనునుది జీవనిమిత్తకమా? శరీరనిమిత్తకమా? జీవులు నిత్యులగుటచే జీవనిమిత్తకము శోకమనుట వీలుపడదు. శరీరనిమిత్తకమందమా? అదియు సంభవింపనేరదు, ఎదుట నిద్రించుచున్న వానివలె శరీరము చూడబడుచుండుటచే శరీరనిమిత్తకమగు మోహముసంభవముకాదు. అనిశంకించుకొని “యశో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అశ్మభేదాభిప్రాయముచే నీబహువచనము ప్రయుక్తముకాదు. మతేమనిన? ఉపాధుల భేదము ననుసరించియే “నేమే జనాధిపాః” “వయం” అనుచోట్ల బహువచనము ప్రయుక్తము కాన బహువచనమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపనేరదు. ౧౧౨॥

చ్యుత్వమునకు హేతువును జెప్పుచున్నాడు. ఏరీతిగ నీశ్వరుడనగు నేనొకానొక సమయమున స్వేచ్ఛచే శరీరమును ధరించినను, అట్టి శరీరము తిరోభావము నొందినను, ఆవిర్భావమును బొందినను అనాదిసిద్ధుడ నగుటచే నొకానొకప్పుడును లేననునది లేదు. అదేతీరున నేను, నాయంశముగుటంజేసి నీవు, ఈరాజులునుచునున్నందునాలోరమె. అనగా త్రికాలాబాధ్యుల మగుటంజేసి నీత్యులము. కాననీవు భిక్షుదులనుగూర్చి దుఃఖింపదగదని యాశయము.

జీవస్వరూపనిరూపణప్రసంగమున గమనాగమనరహితంబగు నీశ్వరునకు “అహం” అనుపదముచే బ్రసక్తి యెట్లు సంభవించును? అనిన పరమార్థతః విచారించిన జీవుడును యీశ్వరాంశముగుటంజేసి నీత్యుడు. అనాది యని తెలిసికొని పండితులు శోకింపరని తెల్పుట కిచట జీవస్వరూపనిరూపణప్రస్తావమనందు “అహం” అను పదముచే నీశ్వరుడు గ్రహింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “శరీరముకంటె నాత్మ వేరైనను, యెట్లు పట్టుపురుగు తనచుట్టు ఆవరక మైయున్న పట్టు కాయ నశించినవో నదియు నశించువో, యట్లేయాత్మగూడ నశించదా? యను నాశంకావీడ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “నీవు, నేను, మీరు నందరముగూడ నాద్యంతకూన్యులము” అని యర్థము. ౭ కానొకప్పుడును నేను లేననునదిలేదు. అనగా—యెల్లపుడు యుంటిని. అట్లే నీవును లేవనునది లేదు. అనగా—ఎల్లపుడును యుంటివి. ఈరాజులును, (ఇదిఉపలక్షణవాక్యము) ఈసమస్తజంతుజాలము లేదనునదిలేదు. అనగా ఎల్లపుడును కలను అనియేతదర్శకీతాపదములను సమన్వయింపదగును. అనాదులముగనుకను, అనంతలము గనుకను ఇక ముందుగూడ మనమందరము నుండమనునదియులేదు. అనగామనమందరము నెల్లప్పుడు నుండుము. అనియొగీతో త్రార్థమును సమన్వయింపదగును.

౭ కానొక శరీరమునందు యత్తుడు (బ్రహ్మరక్షస్సు) ప్రవేశించినపు డాశరీమును బాధించినవో నాబ్రహ్మ, రక్షస్సు కాదేహమునం దభిమాన ముండుటచే నది బాధనొందును. కాని యాదేహపతి కాదేహమునం దభిమానము లేకపోవుటచే నతడు బాధ నొందుటలేదు. ఇదిలో కానుభవసిద్ధము. మైదునుభవమును బట్టి దేహ మాత్మకంటె వేరైనను దేహముబాధింపబడిన నాదేహమునందున్న యభిమానమాత్రచే నాదేహశ్రేతమగు యాత్మకు గూడ నాబాధ సంభవించుచున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. కాని “దేహముకంటె నాత్మ వేరైనవో నాదేహము పీడింపబడినవో నాదేహపతి యెట్లు పీడింపఁడును?” అను ప్రశ్నమున కచక్షరము లేదు.

సుతీయు, కృతహానాకృతాభ్యాగమప్రసంగము (చేసినకర్మయొక్క ఫలముననుభవించక పోవుటయు, చేయనికర్మయొక్క ఫలము ననుభవించుటయు) సంభవించుటచే పురాకృతకర్మ లేకుండగ జీవించుటయేసంభవించును. కనుకనే యెట్లు మనజీవకము పాకాదిక్రియాపూర్వకమో యట్లే స్థావరములగువృక్షాదుల జీవకము గూడ జీవికాత్మము కలదిగాన పూర్వకర్మపూర్వకమే యగుచున్నది. అందువలన వృక్షాదిస్థావరములకుగూడ ప్రాకృతమున్నదని యూహింపదగును. అట్టి పూర్వకర్మ యనేకవిధములుగా నుండునుగాన దానింబట్టి సుఖదుఃఖములుగూడ ననేకవిధములుగ నుండును. యెట్లన? కుమ్మరి ఘటము పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినవో నాక్రియానుసారముగ ఘటమే పుట్టుచున్నది. అట్లే మూకుడు పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినవో నాక్రియానుసారముగ మూకుడు పుట్టుచున్నది. కానక్రియైచిత్ర్యమునుబట్టి కార్యవైచిత్ర్యమునుభవ

గీ॥ దేహినోఽస్మి న్యథా దేహీ కామారం యావం జరా ।

తథా దేహంతరప్రాప్తి ర్ధీరస్తత్రా న ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము:— దేహినః= ఆస్మిన్- యథా- దేహీ- కామారం- యావనం- జరా- తథా- దేహీ- స్తరప్రాప్తిః- ధీరః- తత్ర- న- ముహ్యతి ।

పర్యవసాదము:— దేహినః=దేహసంబంధముగల జీవునకు; ఆస్మిన్=ఈ; దేహీ=దేహమునందు; కామారం=బాల్యావస్థయు; యావనం=మధ్యమావస్థయు; జరా=వృద్ధావస్థయు; యథా=ఎట్లు; దృశ్యస్తే= (ఈపదమధ్యాహార్యము) చూడబడుచున్నవో; తథా=అట్టి కారముననే. దేహీస్తరప్రాప్తిః=మరయొకదేహము ప్రాప్తింపుచున్నది; ధీరః=ధీరుడు; తత్ర=అట్టివిషయమున; న ముహ్యతి=మోహపడడు ॥౧౩॥

కాంక్షరభావ్యము:—

తత్ర కథ మివ నిత్య ఆత్మేతి దృష్టాంత మాహ—దేహిన ఇతి । దేహినోఽస్మా స్తీతి దేహీ తస్య దేహినో దేహవ రాత్మనోఽస్మి స్వరత్తమాచే దేహీ యథా యేవ ప్రకారేణ కామారం కుమారభావో బాల్యావస్థా, యావనం యూనో భావో మధ్యమావస్థా, జరా

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

భీష్మద్రోణాదులు పారమార్థికరూపముచే నిత్యులు. కాన శోచింపదగనివార లని పూర్వమునందు జెప్పబడెను. పూర్వదేహమును విడచి దేహంతరమును బొందుచున్న

సిద్ధము. అట్లే పూర్వకర్మవైచిత్ర్యమునుజెట్టి సుఖదుఃఖవైచిత్ర్యము నూహింపదగును. అట్లే తత్కాలమున బుట్టిన గోవత్సమునకు స్తన్యసానమునందు స్రవ్యత్తియు, జంతుమాత్రమునకు మరణమువలనభయము ప్రాకర్మక సుభవజనిత మగు సంస్కారమువలన కలుగుచున్నవి. భోజనాదిప్రవృత్తి యుచ్చాసాదులవలె కలుగుచున్నది. కనుక ప్రాచీనకర్మము కలదని సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నీవిషయము లాకికాశ్రుప్రసిద్ధమైవది. యెట్లు? దేవదత్తుని శరీరమునం దొక యెల్లుతో గుచ్చిన యాతడు ఖేదపడును. అట్లు ఖేదించుట యుక్తమే యగును. ఇట్లే ఆతని శరీరసృతిమును కొందరు శత్రువులు మట్టితో చేసి దాని నొక నూడతో నవమానచీర్చితో గుచ్చి నను యాతడు ఖేదపడును. ఇటు అధ్యంతర మగు ధాతువైషమ్యము గాని, బహిరంగ మగు కంటకవేధ గాని యాతనికి ఖేదహేతువులు కావు. గనుక కేవల ప్రాకర్మకమాత్రమే— యాతనికి ఖేదహేతు నని తప్పక చెప్పవలయును. కనుక యీ యుపదత్తి సమాహితే జంగమస్తావరాత్మక నిఖిలప్రాణులకు పూర్వకర్మ కలదని సిద్ధించును. ఇంతకు వ్యవసితమేమి? బీజాంకున్యాయముగ (విత్తునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి బీజములు పుట్టుట) కర్మనుండి సంస్కారములు, సంస్కారముల వలన కర్మలు జనించుచుండును. ఇట్టి సంస్కారకర్మసంపరంపరచే సంసారమనాదించున తెలిసికొనదగును. దేహములు నశించినను ఆత్మనశించునది కాదు. కనుకనే యాత్మస్వరూపుల మగు మన మెల్లప్పుడు నుందు మని భావము. పూర్వాశ్లోకమున దేహముకంటె నాత్మ జేఱని చెప్పబడెను. ఈ శ్లోకముందు నూత్నశరీరవిశిష్టాత్మకు వ్యావహారికనిత్యత్వము సాధింపబడెను. ఇదియే యీరెండుశ్లోకములకు ౧౮ భేదము.

— * ౨వ అధ్యాయము— ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నేను స్థూలమయినవాడను, నేను గౌరవర్థము కలవాడను, నేను ‘వెళ్ళుచుంటిని’ అను ప్రతితులనుబట్టి చైతన్యవిశిష్టములగు దేహములనే యాత్మలనిలో కాముతిసు (నాస్తికు)లందును.

శాంకరభాష్యము:—

వయోహాని రీర్ణావస్థే త్యేతా స్తిసోఽవస్థా అన్యోన్యవిలక్షణా స్తాసాం ప్రథమావస్థానాశే న నాశో ద్వితీయావస్థోపజననే నోపజననమాత్మనః, కిం తర్హ్యవిక్రియస్త్యేవ ద్వితీయత్యతీయావస్థా పాప్తి రాత్మనో దృష్టా యథా తథా తద్వదేవ దేహో దన్యో దేహంతరం తస్య పాప్తి ద్వేహాంతరపాప్తి రవిక్రియస్త్యే వాత్మన ఇత్కర్థః । ధీరో ధీమాం స్తత్రైమ సతి న ముహ్యతి న మోహ మావద్యతే ।

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యాత్మ వికారి యగుచుండ నెట్లాయాత్మ నిత్య మగుననిన ? నీదేహమునందు జీవుడు' అహం మమ' అనుయభిమానముగలవాడై బాల్యావస్థ, యౌవనావస్థ, వార్ధకావస్థయను అన్యోన్యవిలక్షణము లగు మూడవస్థలను జూచుచుండెను. అందువలన ప్రథమమగు బాల్యావస్థ నశించిన నాత్మకు నాశము లేదు. ద్వితీయమగు యౌవనావస్థ పుట్టుటవలన నాత్మ పుట్టుటలేదు. మఱే మనిన: అవిక్రియమగు నాత్మకే ద్వితీయత్యతీయావస్థలు పాప్తించుచున్నవి. 'యోఽహం

కాన దేహమకంటె నాత్మ వేరెట్లుగను? అట్లే నను "దేవదత్తుడు పుట్టెను. దేవదత్తుడు మరణించెను" అను ప్రతీతివలన దేహమయొక్క జన్మనాశముతో గూడ నాత్మకును జన్మనాశములు సంభవించుచున్నందున యాత్మ నిత్య మెట్లుగను? అను నాశంకమీద 'దేహినోఽస్మి న్యథా దేహే' అను శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు.

'దేహినః' జగన్మండలవర్తులను, భూతభవిష్యద్వర్తమాన కాలికములు నగు సకలదేహములయొక్క సంబంధముగల యాత్మకు యెట్లు వర్తమానదేహమునకు ఒరపురవిరుద్ధములగు కారూర యౌవన వార్ధకావస్థలు పాప్తించునో యట్లే యీదేహమకంటె విలక్షణములగు దేహములు పాప్తించును. కనుకనే దేహభేదముచే నాత్మ వేరగుటకు వలనపడదు. ఒకటియగు నాత్మ విభువుగాన సర్వేంద్రియసంబంధము కలదనియు, కనుకనే యంతటను చేష్టాదిక ముపపన్న మగుచున్నదనియు, కావుననే ప్రతిదేహమునందు నాత్మ వేరని జెప్పటకు బ్రమాణము లేదనియు "దేహినః" అను శ్లోకమునందు గల ఏకవచనముచే నూచితమయ్యెను.

కారూరాద్యవస్థలు వేరగుటచే దేహమగూడ వేరే యగును. అట్టిదేహములే యాత్మలందు వేమో? అట్లు కానేరదు. ఏలన? "బాల్యమున దల్లిదండ్రులచే నుపరించిన నే నీవార్ధకమున మునిమనమల జూచి యానందించుచుంటిని" అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటవలనను, ఒకనికే గలిగిన ప్రత్యక్షాద్యనభవసంస్కారముల వలన మఱొకనికి బ్రతిభిజ్ఞాదులు గలుగకపోవుటవలనను యవస్థాభేదములనుబట్టి యాత్మ భిన్నము కాదు. అట్లే స్వప్నమునందును, యోగ మహిమ యున్నపుడును యొకనికే దత్తదేహభేదజ్ఞాన మున్నను "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటచే నవికారియు, సద్రూపము నగు నాత్మకే యీదేహమకంటె సత్యంత విలక్షణ మగు దేహము పాప్తించుచున్నది.

కారూరాద్యవస్థ లత్యంతవిలక్షణమైనను "ప్రత్యభిజ్ఞ యున్నంతవరకు నోకేవస్తు వుండును" అను న్యాయ మనుసరించి యట్టి యవస్థలగుల దేహ మొక్కటియే యని యంద మన్న స్వప్నయోగమహిమలయందు దేహ తద్ధర్మభేద ముండుటచే "వాడినే నేను" అను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగకపోయెడిది. కాన వాస్తవికముగ మరుమరీచి కాదు లుదకము కానందున వానియందు దుదకబుద్ధివలె వాస్తవముగ నాత్మ స్థూలము కానందున దానియందు "నేను స్థూలడను" అను మొదలగు బుద్ధి భిరీమాత్మకమే యగును. ఈవిషయము "నజాయితే" అను శ్లోకమున వివరింపఁబడును. ఈచెప్పటవలన నాత్మ దేహమకంటె వేరని నిర్ధించినది.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“బాల్మీయ దద్రాక్షం సోఽహ మిదానీం స్మరామి” ఏనేను బాల్మమందు దేనినిఁ జూచితినో యాచేనే దానిని యావనావస్థయందు స్మరించుచుంటిని. అని బాల్మమునందు గల దర్శనమునకు, యావనమునందుఁగల స్మరణమునకు సామానాధికరణ్యము (ఏకాధికరణ్యత్వము) అనగా నొకదానియందుండుట కన్పట్టుటవలన ఒకరిచే జూడఁబడినది మరొకరికి స్మరణమునకు రానం

కామారాద్యవస్థలు వేఱయినను దేహ మొక్కటియే యగుటచే “వాడినే నేను” అను పుత్యభిజ్ఞ యుప పన్నమైనను స్వాప్తిక దేహములు, యోగమహిమవలన బొందెడి దేహములు వేఱగుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ సంభవింపనేరదు. కాన అత్య దేహముకంటె వేఱని యొప్పుకొనవలయును. అట్లు వేరైనను దేహము పుట్టునపుడు పుట్టుననియు, దేహము నశించినపుడు నశించుననియు జెప్పబయు నసంగతము.

మఱియు నెట్లువికారియు, నేకము నగు నాత్మకు కామారాద్యవస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవో యట్లే నీదేహో తక్రమణాంతర మిక్కొక దేహము ప్రాప్తించుచున్నది. అట్లు దేహంతరప్రాప్తి లేనిచో నీదేహమునుండి యుత్క్రమించి యన్యదేహమును బ్రవేశించిన యాత్మకు “సోహం” (వాడినే నేను అను) పుత్యభిజ్ఞ లేక పోయినను యప్పుడే జన్మించిన బాలునకు నదృష్టమాత్రమువలన జనించెడి యిష్టసాధనతాజ్ఞాన (ఇవి నాకిష్ట సాధనము లనెడిజ్ఞానము, ఇవి యనిష్టసాధనము లనెడి జ్ఞాన)మువలన నుద్బుద్ధమగు పూర్వసంస్కారమువలన జనించెడి వార్షోకాదులు లేకపోయెడివి. అట్లే సర్వవానాదులయందు బ్రవృత్తియు లేకపోయెడిది. కాన అట్టి సర్వవానాది పృవృత్తికి హేతువగు సంస్కారము నంగీకరింపవలయు. అట్టి సంస్కార మనభవపూర్వక మగుటంచేసి యట్టి యనుభవకాలియగు నాత్మ యీశ్వరోత్పత్తికి పూర్వమునందు శరీరధారియని యొప్పుకొన వలయును. కావున పూర్వాపరదేహసంబంధముగల యాత్మ దేహముకన్న వేరనియు, నోక్కటనియు సిద్ధించు చున్నది. మఱియు నట్లు కానిచోకృతహాకృతాభ్యాగమును (చేసి నకర్మనిష్ఠులమగుటయు, తానెట్టి సుకృ తమునుజేయుకున్నను మంచిభోగము లనుభవించుటయు) ప్రాప్తించవలసివచ్చును. కాన దేహదులకంటె యాత్మ వేఱనినిశ్చిత మగుచున్నది.

అట్టి యాత్మ శరీరపరిమాణక మన్నయెడల మధ్యమపరిమాణముకల వస్తువు ఘటానులువలె సావయవమగు టంచేసి నశింపవలసివచ్చును. అట్లైన కృతహాకృతాభ్యాగముములు ప్రాప్తించవలసివచ్చును. అందువలన మధ్యమ (శరీర)పరిమాణకము కానేరదు. అణుస్వరూపమన్న నదియు సంభవముకాదు. అట్లయినచో అణురూప మగు నాత్మ దేహమునం దేకదేశమునం దుండును. కాని సర్వదేహమునం దుండజాలదు. అట్లేకదేశమునం దుండు అత్యుక్త సర్వశరీరమునం దనులైవమగు చందనమువలన గాఢిప్తించెడి వైత్యపుత్యక్షము గలుకపోయె దుండు. అత్యుక్త సర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లయిన యోగమహిమచే నోక్కమారుగ ననేక డివి. అందుచే నాత్మసర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లయిన యోగమహిమచే నోక్కమారుగ ననేక దేహముల సంబంధము ప్రాప్తించును. దేహగతబాల్యద్యవస్థల యుత్పత్తి వివాళము లున్నను నిత్యుడు నోకడే యాత్మ యగుటంచేసి యాత్మ నిత్యమనియు, ఏకమనియు సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లుండ నోయర్జునా! నీవు ధీరుడవు. కాకపోవుట వలన పీడలు జంపబడుదుర, నేను జంపువాడనని కల్పనజేసుకొని నీవు మోహమును బొందుచుంటివి. ధీరులు “ఏకో దేవ స్సర్వభూతేషు గుఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” అనుశ్రిుతిసిద్ధమగు నాత్మను వ్యాపకముగను, నిత్యముగను దెలిసికొని వధ్యభూతకభావకల్పనను విడిచి మోహమును బొందరు. ఈచెప్పుట చార్యకైకదేశుల మతము, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్రయనెడి బౌద్ధులమతము, దేహముకంటె వేఱు స్థిరుడు దేహపరి చార్యకైకదేశుల మతము, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్రయనెడి బౌద్ధులమతము, దేహముకంటె వేఱు స్థిరుడు దేహపరి మాణము కలవా డాత్మ యను దిగంబరమతము. నిత్యుడు అణుస్వరూపుడు అనువిశిష్టాద్వైతమతము (లేక దిగంబర కైకదేశిమతము)ల— అత్య నిత్యము, విభువునని సిద్ధాంతీకరించుటచే నిరస్తములు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దున నవస్థాత్రయమునం దనుశూతమైన యాత్మ యొక్కటే యనియొప్పుకొనక తప్పదు. అదేవిధమున నీదేహమును వదలి దేహాంతరము నొందినను దేహపరంపరయం దనుశూతమైన యాత్మ యొక్కటే. కాన యాత్మ నిత్యము. కావుననే యాత్మ యవిక్రియమగుటచే

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ శుక్రియుక్తులచేతోధింపఁబడిన చిత్త్వంపదార్థములకై క్యము ప్రతిపాదించఁబడినను, త్వంపదార్థమగు నాత్మ యవిద్యాతత్తార్థ్యకోటులచే దిరోహిత మగుటంబట్టి యతిమాత్మ మగుటచేతను, దుర్విజ్ఞేయ మగుటచేతను మందప్రజ్ఞాదు, ముముక్షువు లగు శోత కంఠలోపల బ్రతిబంధరహిత మగు సవరోక్షజ్ఞానము కలుగునో యంతవరకు “అవృత్తిరసక్పదుపదేశాత్” అను బ్రహ్మసూత్రాన్వాయము ననుసరించి పానఃపున్యముగ తత్త్వంపదార్థ్యోధనమే లెస్సగ జేయదగిన దని నూచించుట కుత్తరగ్రంథము నారంభించుచుండెను.

ఇంతకుముందు త్వంపదార్థమగు నాత్మ కాలత్రయమం దుండునని ప్రతిపాదించినను యీ దేహము నశించినతరువాత యుండుటలేదు గనుక కాలత్రయసద్భావ మెట్లు పోనగును? అను సంశయము గలవానిగా నర్జును నూహించి యాత్మ దేహాంతరమందుగూడ నుండునని సద్బ్రహ్మాంతరముగను, ప్రత్యక్షానమాన ప్రమాణము లతో స్థిరమున నిరూపించుచున్నాడు.

“దేహినః=దేహాపాధికమగు నాత్మకు; వపుః=(ఈ పదమధ్యాహార్యము) కామారావణ్యతోగూడిన శరీరము. యావనావన్తోగూడిన శరీరము, వార్ధకావన్తోగూడిన శరీరమని యన్వయింపదగును. దేహాంతరప్రాప్తిః =ఈసూలదేహమును విడచినను నశించనియాత్మకు మఱియొక దేహము బ్రాప్తించుచుండును. “జీవాశేతం వాచ కిలేదం మ్రియతే న జీవో మ్రియతే” అను శ్రుతివ్యక్త యిష్టోక్తమున జెప్పఁబడినది. జాగ్రదవస్థలోనున్న దేహము, స్వప్నావస్థలోనున్న దేహము సుషుప్త్యవస్థయందు నశించినను యాత్మ యున్నదని చెలిసికొనలేము. అట్లైనను జాగ్రదవస్థయందున్న మనుషుడు “ఏ నేను స్వప్నమును గంటినో, సుఖముగ నిద్రించితి నో అట్టి నే నిపుడు మేల్కొంటిని” అను ప్రత్యక్షభిజ్ఞానబలముచే జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తలం దాత్మ సత్త్వనియు, నిత్యమనియు నెట్లు చెలిసికొనునో యట్లే దేహనాశానంతరమందు గూడ నాత్మ సత్త్వనియు. నిత్యమనియు చెలిసికొని ధీరుడు మోహమును బొంద డని భావము.

“ఈ శిశువు ప్రస్తుతమున నెవరు నుపదేశింపకుండగనే స్తన్యపాన మందు బ్రవృత్తి కలవాడయ్యెను. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములు కలవాడు. ఇతఁ ప్రతిమాదుల కీజన్మయందు స్తన్యపానప్రవృత్తియు లేదు. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నాద్యాహారములు కలవియు కావు” అని వ్యతిరేకముగ నూహింపదగును. కాన ననేకజన్మములయం దనేకదేహములు నశించినను యాత్మ నిత్యము. కాన అనేకదేహములు బ్రాప్తించినను యాత్మ నిశించక యుండును. ఎట్లన? కామారాదిదేహములు పాప్రీంచినను యెట్లైత్య నిత్యమైయున్నదో (నశించక యున్నదో) అట్లే యనేకదేహములు పాప్రీంచినను పూర్వమందుఁ జెప్పఁబడిన బ్రత్యక్షానమానప్రమాణములచే జన్మాంతరమనందు గూడ నాత్మసద్భావము నెఱిగి నిత్యమనియే నిశ్చయించి “యాత్మ కలదా? లేదా?” అని పండితుండు సంశయింపఁ డని తాత్పర్యము.

పరమార్థప్రపాః— పూర్వజ్ఞోకమందు శోకము జీవనిమిత్తకము గాదని జెప్పి, యిష్టోకమందు దేహనిమిత్తకముగూడ గాదని జెప్పఁచున్నాడు.

దేహభిమానవంతుండగు జీవుని దేహమం దెట్లు కామారయావనజరావస్థలు సంభవించుచున్నను, దేహ

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నిత్యమైయుండ శుశ్రీష్టస్మృతియుక్తులచే నాత్మ నిత్యమని చెలినిన ధీరుఁడు మోహమును బొందనేరఁడు. ॥౧౩॥

యొక్కటియే యగుచున్నదో యట్లే జీవుని కీదేహనాశానంతరమింకొక దేహము పొందించుచుండును. కనుక నాత్మ యొక్కటియే యగును. అట్లుగటచే నెట్లు పుత్రుగకు బాత్యము నశించి యౌవనము బ్రాప్తించినవో తండ్రి శోకింపడో యట్లే ధీరుఁ డీదేహనాశానంతర మింకొక దేహము పొందించినను దుఃఖింపడు. ॥౩౧॥

నీలకంఠీయము:— “ఇష్టమగు దేహముయొక్క వియోగమువలన శోకము జనించునుగాదా?” యను నాశంకకు సమాధానముగ ‘దేహినోఽస్మి న్యథా దేహే’ అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “దేహినః, దేహా స్థూలసూక్ష్మై విద్యేతేఽస్యేతి” స్థూలసూక్ష్మ దేహములుగల చిదాత్మ దేహి అనబడును. అట్టి జీవున కేతీరున స్థూలశరీరమున కామారాద్యవిస్థలయందు దేహభేదముండినను, నేనోడనే పూర్వమునందు బాలుడను, ఇప్పుడు వృద్ధుడను అను యభేద ప్రత్యయమువలన బాల్యావస్థల యందుండు నాత్మ కభేదము, బాల్యాది శరీరముకంటె భేదము సిద్ధించుచున్నదో అదేతీరున “వ్యావృత్తేభ్యోఽనువృత్తం భిన్నం కుసుమేభ్య న్నూత్నో మివ” పరస్పర భిన్నములగు కుసుమములయం దనువృత్త మగు నూత్నము (తా)డు కుసుమములకన్న భిన్నమగునటుల “దేహం తరప్రాప్తిః” స్థూలశరీరముకన్న తేరగునట్టియు, స్థూలము కాయలగునట్టి లింగదేహము లాత్మకు సంధించును. అనగా ఒక్కటగు స్థూలదేహము కామారాద్యవస్థాభేదముచే ననేకము లైటుల (మక్తవ్యవస్థావర్తంతము) నిత్య మగు లింగదేహముగూడ ప్రాణుల కర్మజైచిత్ర్యమున నుర, నర తిర్యగాద్యవస్థాభేదములచే ననేకవిధము లగును. కాన నుక్తన్యాయమున నవస్థాభేదములచే భిన్నమగునట్టియు, (పరస్పరవ్యావృత్తములగు) లింగదేహ ములయం దనువృత్తమగు నాత్మ పరస్పరభిన్నమగు కుసుమములయం దనువృత్తమగు నూత్నమునలె నొక్క టియే. కనుక శోకమోహాదుల కాశ్రయమగు లింగదేహముకంటె వేరగు నీకన్దవియోగమువలనఁ గలిగెడి శోకము గూడ న్న్యాయముగాదు. కనుకనే యీ విషయమునందు ధీరుడు మోహమును బొందడు. పర్వసంతభావమేమి? దేహద్వయాభిమానముచే జనించునవి శోకమోహములు. అట్టి శోకమోహములు దేహద్వయాభిమానమున బరిత్యజించిన ధీరుని బాధింపవు. కనుక నీవు గూడ దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించి ధీనడవు కమ్మని యాశయము.

“గతానాఁ” “నత్యేవాహం-వయమతః పరం” అనుశ్లోకములయందు గతానాఁ, వయం” అను బహువచన ముపాధిగతబహుత్వము ననుసరించి జెప్పఁబడెను. ఇట “దేహినః” అను నేకవచనమాత్మాభేదాభి ప్రాయకము. ఈవిషయమునే “యథా న్యాయం జ్యోతి రాత్మా వివస్వా నపో భిన్నా బహుధైఽశోకు గచ్ఛన్” ఉపాధి నా క్రియలే భేదరూపో దేహః త్యేత్యేష్యేవమజోఽయమాత్మా” ఎతీరున జ్యోతిస్స్వరూపు డగు సూర్యుఁడు భిన్నములగు జలముల ననుసరించుచు ననేకవిధములుగ గచ్ఛట్టునో యదేరితిగ నొక్కడగు నాత్మగూడ ననేకములగు స్థూలసూక్ష్మదేహరూపోపాధులననుసరించుచు మపాధులచే భిన్నుడుగ జేయబడును. అనియు, “ఏకో దేవ సర్వభూతేషు గూఢ సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” సర్వభూతములయందు విగూఢమైనట్టియు, సర్వవ్యాపియగు నట్టియు, సర్వభూతాంతరాత్మయగు నాత్మ యొక్కడే అనియు యీ శ్రుతి యాత్మ కేకత్వమును జెప్పుచున్నది. ఏకత్వమువలన నాత్మకు విభుత్వము సిద్ధించుచున్నది. అందు వలన ననిత్యములును, అవిభువులును నగు శరీరాదుల కాత్మత్వము సంధివింపనేరదు. కాన చార్వాకాదిమతములు తిరస్కరములు.

మాత్రాస్పర్శాస్తు కాంతేయ! శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।

ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాం స్తితీక్షస్వ భారత! ॥

॥౧౪॥

పదవిభాగము:— మాత్రాస్పర్శాః- తు- కాంతేయ- శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః- ఆగమాపాయినః- అనిత్యాః- తాన్- తీక్షస్వ- భారత! ।

ప్రతిపదాగ్ధము:— హేకాంతేయః=ఓయర్జున!; మాత్రాస్పర్శాస్తు=(మీయంతే అభిశ్చిత్తాదయ ఇతి మాత్రాః) త్యక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వప్రమాణములనెడి యింద్రియములయొక్క; స్పర్శాః=శబ్దస్పర్శరూపసంగంధములతో గల సంయోగాది సంబంధములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః, శీత=శీతమును; ఉష్ణ=ఉష్ణమును; సుఖదుఃఖదాః=సుఖదుఃఖములను యిచ్చునవి; లేక, మాత్రాస్పర్శాః, మాత్రా=ఇంద్రియములు; స్పర్శాః=శబ్దాదివిషయములు; శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః=ఒకప్పుడు శీతమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు శీతమువలన దుఃఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన సుఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలన దుఃఖమును యిచ్చునవి; తే=ఆ మాత్రాస్పర్శలు, ఆగమాపాయినః=వచ్చిపోవుస్వభావముగలవి కనుక; అనిత్యాః=అనిత్యములు; అతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఈహేతువువలన; తాన్=ఆశీతోష్ణాదులను; తీక్షస్వ=సహించుము. ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్భ్య ప్యాత్మవివాశనిమిత్తో మోహో న సంభవతి నిత్య ఆత్మేతి విజానత స్తథాపి శీతోష్ణసుఖదుఃఖప్రాప్తినిమిత్తో మోహో తాకికో దృశ్యతే. సుఖవియోగనిమిత్తో దుఃఖ సంయోగనిమిత్తశ్చ శోక ఇత్యేత దర్శనస్య వచన మాశం క్యాహ—మాత్రాస్పర్శా ఇతి । మాత్రా ఇతి ర్మీయంతే శబ్దాదయ ఇతి శోకాగ్రాదీ నింద్రియాణి, మాత్రాణాం స్పర్శా శబ్దాదిభి స్సంయోగా స్తే శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్శీత ముష్ణం సుఖం దుఃఖం చ ప్రాయచ్ఛంతితి ।

శాంకరభాష్యశత్రుబోధిని:—

శుచిస్మృత్యాదులవలనను, అనుమానప్రమాణమువలనను ఆత్మ నిత్యమని తెలిసినవానికి యాత్మవాశప్రసక్తివలనఁ గలుగు శోకమోహములు సంభవింపనేరవు. కాని శీతోష్ణములప్రాప్తి చేతను, శీతకాలమునందు శీతమువలన దుఃఖప్రాప్తియు, వేసవియందు శీతమువలన సుఖప్రాప్తియు, శీతకాలమునం దుష్ణమువలన సుఖప్రాప్తియు, వేసవియం దుష్ణమువలన దుఃఖప్రాప్తియు వానివలనఁ గలుగు తాకికమోహము, సుఖవియోగమువలన గలుగు శోకము, దుఃఖసంయోగమువలన ప్రాప్తించు శోకము ప్రత్యక్షమేకదా యనెదవా? ఓయర్జున! కుంతీపుత్ర! భరతా

— ౨వ అధ్యాయము — ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

షధునూదనసరస్వతీయము:— “బుద్ధిసుఖముఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రియత్నధర్మాధర్మసంస్కారరూప విశేషగుణములు గలవియై ప్రతిదేహమునందు వేటువేటుగ గనబడుచున్నవిగాన నాత్మలు శరీరమున కొక్కొకటి చొప్పున వేర్వేరుగ నుండును. ఆత్మ నిత్యము, విభువు నగు గాక. అవిషయమున మాకెట్టి వివాదయు లేదు. కాని సర్వశరీరములయందు నొక్కటియే యాత్మ యుండుననుటను సహించుము” అని శైలేషికు లందురు. ఈపక్షమునే తార్కికులు (గౌతమీయులు), తూర్వమిమాంసకులుగూడ నాశ్రయించిరి. సాంఖ్యమతమునగూడ కొద్దిమార్పున్నను యాత్మ గుణముకలదనుటయందును, ప్రతిశరీరమునందు వేర్వేరుగ నుండుననుటయందును మైమరములతో నాశుత

కాంక్షరభావ్యమః—

అథవా స్మృత్యంత ఇతి స్మర్యా విషయా శ్చబ్దాదయః మాతాశ్చ స్మర్యాశ్చ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్చీతం కదాచి త్సుఖం, కదాచిద్దుఃఖం తథోష్ణమ వ్యనియతరూపం సుఖదుఃఖే పునర్నియతరూపే యతో న వ్యభిచరణోఽత స్తాభ్యాం పృథక్శీతోష్ణయో ర్గ్రహణమ్. యస్మా త్తే మాతాస్మర్యాదయ ఆగమాపాయిన ఆగమాపాయశీలా స్తస్మా దనిత్యా అత స్తాన్శీతోష్ణాదీం ప్రితీక్షస్య ప్రసహస్యః తేషు వర్షం విషాదం చ మాకారీ రిత్యర్థః ।

॥౧౪॥

కాంక్షరభావ్యతత్త బోధినః—

న్వయ సఙ్ఖాత! త్వక్కుమ శ్శీతోజిహ్వహూణములనెడి యిందియములకు శబ్దస్పర్శరూపరస గంధములనెడి విషయములతో గల సంబంధమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు పొందించును. (లేక త్వక్కుమశ్శీతోజిహ్వహూణము లనునిందియములవలనను, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనువిషయముల వలనను శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు పొందించును) విషయేందియములవలన శీతోష్ణములు పొందించునని చెప్పటచేతనే తద్వార్థమున సుఖదుఃఖములు పొందించుచుండ శీతోష్ణములకంటెవేరుగ సుఖదుఃఖములను యెందులకుఁజెప్పవలయునని శంకింపరాదు. శీశ మొకానొక మేకీభించును. అత్మి సర్వశరీరములందు యొక్కటియే యన్నచో నొకడు సుఖ మనుభవించిన నందరు సుఖ మనుభవింపవలయు ననియు, నొకడు దుఃఖమనుభవించిన నందరు దుఃఖ మనుభవింపవలయు నను యాపత్తి సుఖ పించెడిని. కాన ప్రతిశరీరముం దుండు అత్మలు వేలనిన నట్టి సుఖదుఃఖసాంకర్యము సంభవింపదు. అందువలన ప్రతిశరీరముం దాత్మలు వేలనిన నైతే శేషీ కాదుల యాశయము. కాన “భీష్మాదులకంటె భిన్నుడ నైన శేష నిత్యుడ నైనను, విభువు నైనను నాకు సుఖదుఃఖసంబంధ ముండును. కనుక భీష్మాదుల శరీరములు నశించినచో నుఖవియోగము, దుఃఖసంయోగము నాకు సంభవించును. వాటివలన బ్రాప్తించు శోకమోహములను శేషెట్లు విడువగల” నను యర్జునాభిప్రాయ మాశంకించుకొని లింగశరీరివివేకముకొని కీళ్లొకము జెప్పుచుండెను.

“మీయస్తే అభిర్విషయా ఇతి మాతాః” వీటిచే విషయములు బరిచ్చిష్టములగును. గాన నిందియములు మాత్రమేనగును. వాటికి శబ్దాదులతోనగు సంయోగాది సంబంధములుగాని, లేక నట్టి యిందియములద్వారా బయలుపడలేడి విషయా కారమగు సంతఃకరణపరిణామరూపములగు వృత్తులుగాని స్పర్శులనబడును. అవి ‘ఆగమాపాయినః’ (ఇది వ్యవస్థితము) ఉత్పత్తివివాదములు గల యంతఃకరణమునకే “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః శీతోష్ణములద్వారా సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి కాని నిత్యుడు, విభువునగు నాత్మకు సుఖదుఃఖములను గలిగింపవు. ఎట్లనో విమర్శించినచో (ధర్మి సత్త్వము ననుసరించియే ధర్మమునకు సత్త్వముగన్పట్టుటవలనను, ధర్మిసత్త్వము లేనిచో ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందున. ధర్మికంటె ధర్మము వేరు కానందున) ధర్మమునకును ధర్మికిని మతొక సంబంధము జెప్పుటకు వీలులేదు. కాన నభేదసంబంధమునే చెప్పవలెను. అనగా ఘటసత్త్వము ననుసరించియే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటవలనను, ఘటసత్త్వము లేనిచే ఘటత్వమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందునను. ఘటఘటత్వముల యథార్థ్యమును విమర్శించుచో ఘటత్వముననుది ఘటముకన్న వేరుగ లేనందున ఘటఘటత్వముల కభేదము సంబంధము. అనిత్యమగు ఘటమునం దభేదముచే సంతర్భావముజొందిగ ఘటత్వముగూడ ఘటముతో పాటు నశించును. దీనివలన పర్యవసితమేమి? అనిత్యమగునస్తు వనిత్యధర్మమున కాశ్రయమగును. అట్లేనిత్యమగునది నిత్యధర్మముల కాశ్రయమగును. కావున నిత్యమగు నాత్మయనిత్యమగు సుఖదుఃఖాదిగుణముల కాశ్రయము కానే

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, ఉష్ణ మొకప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును గలుగజేయుటచే ననియతరూపము లగుచున్నవి. సుఖదుఃఖము లెల్లప్పుడు నియతములేయని సూచించుటకుగాను శీతోష్ణములకన్న వేలుగ సుఖదుఃఖములు జెప్పబడెను.

శబ్దచ్ఛర్మరూపరసగంధములనెడి విషయములకంటె వేలుగ శీతోష్ణముల నెందుల కిగీత యందుఁ జెప్పెనని? విషయము లధ్యాత్మమగు ననుకూలశీతమును గాని, అనుకూల మగు యుష్ణమునుగాని సంపాదించి సుఖము సిచ్చును. ప్రతికూలమగు సుష్ణమును గాని, ప్రతికూల మగు శీతమును గాని సంపాదించి దుఃఖమును గలుగజేయు నని సూచించుటకు విషయముల కంటె వేలుగ శీతోష్ణములు జెప్పబడెనని గ్రహింపవలెను.

రదు. కనుక నే వాని ఎనుభవించుట యనక్రియయు నాత్మకు పానగదు. అందువలననే యాత్మ నిర్గుణము నిష్క్రి యము నగును. కనుక నే అత్మకు శీతోష్ణాదిద్వారా విషయేంద్రియసంబంధములు సుఖదుఃఖముల నిచ్చునని కావు.

మఱియు సాత్త్విక (జ్ఞేయము) సాక్షి (జ్ఞాతృ) ధర్మము కానేరదు. అనగాఁ చెలియబడు ఖటా దికము చెలిసిగోను యాత్మధర్మము కానేరదని యాశయము. కాన జ్ఞేయములగు సుఖదుఃఖములు జ్ఞాతృయగు నాత్మయందుండు ధర్మములు కావు కనుక సుఖదుఃఖముల కాశ్రయ మంతఃకరణము. అట్టి యంతఃకరణము ప్రతిదేహమందును భిన్నము. అట్టి యంతఃకరణభేదము నాశ్రయించి జైశేషికాదులచే జెప్పబడిన బుద్ధిసుఖ దుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్న ధర్మాధర్మభావనాఖ్యసంపాదరైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ సదూపముచేతను, స్ఫురణ (ప్ర)కాశ చేతను, సర్వత్ర నేకరూపముగ భాసించుచున్నట్టియు, నిర్వికారుడు, సర్వావభాసకుడు నగు యాత్మ ప్రతిదేహమందు వేఱని జెప్పట నిర్భక్తికము.

“సుఖదుఃఖములను గూర్చి యాత్మ యుపాదాన కారణము. కార్య ముపాదాన కారణనిష్ఠమగుటంజేసి సుఖదుఃఖాశ్రయత్వ మాత్మకు దప్పదు. అట్టి సుఖదుఃఖముల జైచిత్ర్యమును బట్టి యాత్మ అనేకము అనిక తప్పదు” అని శంకింపజనదు.

ఏలనః జైశేషికులు మనస్సునకు సుఖదుఃఖాదినిమిత్త కారణత్వమును మాత్రమే యంగీకరించి యుండిరి. మేమన్నచో యుపాదానత్వ మంగీకరించితిమి. కాన సుభయులము సుఖదుఃఖ కామనాదులను గూర్చి మనస్సు కారణమే యని యొప్పుకొనియుంటిమి. ఇక వివాద మెచ్చటయనినః మనస్సు సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యుపా దాన కారణమగునా కాదా? యను సత్యము మాత్ర ముభయులకు వివాదాంశము. సుఖదుఃఖాది కారణత్వము మనస్సున కుభయుల మంగీరించినపుడు పూజ్యమగు సుపాదాన కారణత్వమును జైశేషికులుగూడ యంగీకరించుట వ్యాయము. అట్లంగీకరించినచో “కామ, స్పృకలౌప్య, విచికిత్సా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా, భృతి, రధృతి, క్షీ, క్షి, ర్షి, రిశ్యేతిత్సర్వం మన ఏన” కామనాదికము మనస్సే యని యభేదనిర్దేశద్వారమున కామసుఖదుఃఖాదికమును గూర్చి యుపాదానము మనస్సే యని బోధించుచున్న శ్రుతిహింస యనుకూలమగును. కనుక సుఖముల ముపాదాన కారణము మనస్సు. అందువలన సుఖాదుల కాశ్రయము మనస్సుగను. అట్టి మనస్సులు ప్రతిదేహమందును వేఱగుటచే సుఖదుఃఖాది జైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ శ్రుతిప్రతిపాదితస్వప్రకాశానందాత్మకమగు నాత్మకు కామాద్యాశ్రయత్వము సంభవింపదు. కావున జైశేషి కాదులు భ్రమచేతనే యాత్మకు వికారిత్వమును, భేద మును యంగీకరించిరి.

అంతఃకరణ మత్పత్తివినాశకాలియగుటవలనను, దృశ్యమగుటవలనను, జడమగుటవలనను ద్విగ్రహణ మగు నీకంటె వేరు. అట్టి యంతఃకరణమందు సుఖదుఃఖాదికము లగు మాత్రాస్పర్శములు గూడ ననిష్ఠములు కాక

కాంకంభావ్యతత్వబోధిని:—

విషయేంద్రియసంయోగ మాత్మయందు నియతము. అట్టి నియతమగు విషయేంద్రియ సంయోగమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు నియతములు. అట్టి నియత శీతోష్ణసుఖదుఃఖములవలన హర్ష విషాదములు నియతముగ జాప్తించుచునే యుండునని శంకింపరాదు.

విషయేంద్రియసంయోగము లాగమాపాయులు. కావున నవి నియతములు. కాన నియతము లగు విషయేంద్రియసంయోగాదులవలనఁ జాప్తించు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములను సహించుము. అనగా శీతోష్ణములవలన సుఖము పాప్తించునపుడు హర్షమును గాని, దుఃఖము పాప్తించునపుడు విషాదమును గాని పొందకుము. అనగా “అశోచ్యా నన్యశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞా వాదాంశ్చ భావనే । గతానా నగతానూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః ॥” అనుచోట నెట్టి వాఁడు విద్యాధికారి యని సూచింపఁబడెనో అట్టివానికి “తితిక్షు స్సమాహితో భూత్వా”

నత్త్వింతిస్థిమగు నీకంటె వేరును, వికారియు నగు నంతఃకరణమునకు సుఖదుఃఖాదుల నిచ్చునట్టియు, భీష్మది సంయోగ వియోగరూపములు నగు మాత్రాస్పర్శలను సహింపుము. అనగా నీమాత్రాస్పర్శాదులు నాకేమియు హించెయు నవి కావని వివేకబుద్ధితో నుపేక్షింపుము. దుఃఖమున కాశ్రయమగు నంతఃకరణయొక్క తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే నాత్మను దుఃఖముకలదానినిగా చెరిసికొనవలదని యాశయము. “హేకాంతేషు!” “భారత!” అను సంబోధనములచే నుభయకులవిశుద్ధుడ వగు నీ కజ్ఞానంబు తగదని సూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— ప్రత్యక్షానుమానశ్రుతిస్మృతులచే త్వంపదఁబడ్యార్థ మగు నాత్మ నిత్యమే యని నే నెరుంగుదును. అయినను భీష్మదిపదవాచ్యార్థములు మరణించుచుండ తద్వియోగమువలన జనించెడి దుఃఖము సహించుటకు శక్యముకాదు. అను నాశయము గలవానినిగ నర్జునుని యూహించి బ్రహ్మవేత్త అనాత్మ విషయకదుఃఖానుసంధానము జేయఁదగదు. మరేమనిన? శరీరాంతరానుసరణచే ప్రారబ్ధకర్మవశమున ప్రాప్త మగు నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికరూపం బగు తీర్విధదుఃఖములను సహించి తీవ్రమగు ముముక్షుచే నెల్లపుడు బ్రహ్మనుసంధానమునే జేయవలయునని ఈశ్లోకమును చెప్పఁచుండెను. “చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియై స్సామాన్యేన మీయంత ఇతి మాత్రాః । వాగా ద్యుభయేంద్రియై స్సృశ్యంతే గృహ్యంత ఇతి స్పర్శాః । శబ్దదయో భోగ్యపదార్థాః” చక్షురాదీంద్రియములచే సామాన్యముగ పరిచ్ఛేద్యము లగు (కోలువబడు) నవి మాత్రము అశః బడును. వాక్పదపాణిసాయూపస్థాదులచే గ్రహించబడునవి స్పర్శము అనఁబడును. ఇవియే శబ్దస్పర్శరూపరస గంధము అనేడి భోగ్యపదార్థములు. ఇవి స్వయముగ శీతోష్ణములవలె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. శీతోష్ణము లను కూలములై యేతీరున సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగునో యావిధముననే శబ్దాదులుగూడ యను కూలములై సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగు నని యర్థము. లేక శబ్దాదులు ప్రతికూలము, నను కూలము నగునట్టి శీతమునుగాని, యుష్ణమునుగాని శరీరము ననుసరించి పుట్టించి తద్వారమున గాని, సాక్షాత్తుగ గాని సుఖదుఃఖముల నొసంగును. గాన శబ్దాదులు శీతోష్ణసుఖదుఃఖదము అని చెప్పవచ్చును.

“విషయేంద్రియసంయోగము నిత్య మగుటంజేసి తన్నిమిత్రకము లగు సుఖదుఃఖములు నిత్య మగుచుండ నాత్మవేత్తకు నట్టి సుఖదుఃఖానుసంధానమును విడచి బ్రహ్మనుసంధాన మెఱుంగు నిద్దించు” నను యాశంకకు సమాధానముగ నీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము అనగా “అగమాపాయినోఽనిత్యాః” అని చెప్పబడెను. అగమ మనగా నుత్పత్తి. అపాయ మనగా వినాశము. అట్టి యుత్పత్తివినాశములు కలవి శబ్దాదివిషయములు. అట్టి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనుశ్రుతివలన బోధించబడు తితిక్షను (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమును) నీవు బొందుము. శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము లేనివాడు జ్ఞాని కానేరడు.

ఈశ్లోకమున “కాంతేయ!” “భారత! అని రెండు సంబోధనలు గలవు. వానివలన మాతృవంశమువలనను, పితృవంశమువలనను పరిశుద్ధమైనవాడే విద్యాధికారి యని సూచితమగుచున్నది.

109

యనిత్యశబ్దాదవిషయజన్యసుఖదుఃఖములు శబ్దాదులవలె యనిత్యములు. అట్టి క్షణికములగువిషయములను, తత్సంయోగములను సహింపుము— “భాయాం రమత ఇతి తస్య సంబుద్ధిః పాభారత” బ్రహ్మవిద్యయందు క్రిడించునట్టి ఓయర్జునా! మమత్వంబగు నీత్య సఖ్యాకి ప్రాకృతకర్మకమున బ్రాప్తమగుసుఖదుఃఖాదులను సహించుట యాశ్చర్యకర్తవ్యము. కాన నీకట్టి సుఖదుఃఖాదులను సహింపుము. అటుల సహించిన శేదాంతశ్రవణము, అట్టి శ్రవణమువలన జనించెడి ఆరోగ్యోపాధౌతి, తత్ఫలమగు మోక్షము సిద్ధించును. ముమత్సవృణన బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను ప్రతీక్రియాచింతావిశేషణములు లేకుండగ సహించుటయే యుత్తమధర్మము. ఈవిషయమునే “వృక్ష ఇవ తస్మాన్ చిచ్ఛద్యమానో న కుష్ఠేత న కంఠ్యేత | ఉపల ఇవ తస్మాన్ చిచ్ఛద్యమానో న కుష్ఠేత న కంఠ్యేత” ఛేదించబడుచున్నను వృక్షమువలె, రాయివలె నుండవలెను. శోపమును బొందవలదు; కంపింపవలదు. అని శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఉత్పత్తివినాశములు గలకలగుంటకేసి దేహేంద్రియాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూపరస, గంధము లనిత్యములు. ఉత్పత్తివినాశములకు సాక్షీయగుటకేసి అత్యనిత్యము. ఇట్లుసహనపరమాణుచే దేహేంద్రియశబ్దాదులకు యనిత్యత్వము, వాల్టకు సాక్షీయగు నాత్మకు నిత్యత్వము యీశ్లోకమునందు సూచితమయ్యెను.

పరమార్థప్రపా:— నేను భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి దుఃఖించను. మతేమనిన తద్వియోగముకల్ల జనించెడి దుఃఖముకలవాడ నైతితి. అను యభిప్రాయమునఁ దొలగించుట కీశ్లోకమును ప్రారంభించెను. శ్రుతులు, శాక్తులు మొదలగు విషయములు దేహార్థము సంపాదించబడును. కాన దేహము సర్వోత్కృష్టమగు విషయము. ఇట్టి దేహము నగుడ పీరులు రణమునందు తృణీకరింతురు. అట్టి దేహమునే తృణీకరించుచుండ శీతోష్ణాదితుల్య మగు క్షణభంగగురమైనట్టి సుహృద్వియోగమును తృణీకరించుట యాశ్చర్యమా? కాన “పాభారత!” భరతఁ శోత్సన్నుడ కగు నీవు పీరుడవు. అందువలన నట్టి బంధవియోగజన్య మగు దుఃఖమును సహింపు మని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— “అత్యై లింగశరీరమకలై శరై నను ఆహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖవంతుడను) అను యనుభవమువలన నాత్మ దుఃఖాదిధర్మముల కాశ్రయమే యగును. కనుకనే భీష్మాదికలధర్మము నశించినచో నాకుదుఃఖము ప్రాప్తింపక తప్పదు” అను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పచున్నాడు. “మీయన్తే లక్ష్మి రితి మాత్రాః ఇంద్రియప్రవృత్తయః” పీటిచే విషయములు పరిచ్ఛిన్నము లగును. కాన మాత్రాలనగ నింద్రియ ప్రవృత్తులు. లేక, కాషీరకీ బ్రాహ్మణప్రసిద్ధములగు నింద్రియవిషయరూపములు నగు వాగాదులగు పది ప్రజ్ఞా మాత్రములు, నామాదులగు పరిభాతమాత్రములు మాత్రాశబ్దముచే జెప్పబడును. వాటియొక్క ‘స్పర్శాః’ పరస్పరము విషయవిషయభావముతోనైన సంబంధములు ‘మాత్రా’ స్పర్శాః అనబడును.

లేక, ‘మాత్రా’ స్పర్శాః అని వ్యస్తపదములు. మాత్రాసహప్రమాత (జీవుని) తోనైనస్పర్శాః విషయేంద్రియసంబంధములు, ఇవి “శీతోష్ణసుఖదుఃఖాః” శీతోష్ణములవలె నుత్పత్తి నాశములకలవియైయనిత్యములై వాటి

యం హి న వ్యధయం త్యేతే పురుషం పురుషర్షభ ।

సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ॥

॥౧౫॥

ప ద వి భా గ ముః— యం— హి— న— వ్యధయంతి— ఏతే— పురుషం— పురుషర్షభ— సమదుఃఖసుఖం— ధీరం— సః— ఆమృతత్వాయ— కల్పతే ।

॥౧౫॥

ప్రతిపదార్థముః— హేపురుషర్షభ!—ఓపురుషశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునుండా; ఏతే=ఈశీతోష్ణసుఖదుఃఖములు; సమదుఃఖసుఖం, సమ=సమానము; దుఃఖసుఖం=దుఃఖసుఖములుగల; (అనగా సుఖదుఃఖములు పాప్తిండు నపుడు హర్షవిషాదములు లేఁటి) యంహి=ఏ; ధీరం=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషం=పురుషు; నవ్యధయంతి=చలంపఁజేసుచో; సః—ఆపురుషుడు; ఆమృతత్వాయ=మోక్షముకొఱను; కల్పతే=సమర్థుడగును. ॥౧౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శీతోష్ణాదీ సహతః కిం స్యాదితి శృణు — యం హీతి । యం హి పురుషం సమదుఃఖసుఖం సమే దుఃఖసుఖే యస్య తం సమదుఃఖసుఖం సుఖదుఃఖపాప్తిప్రా హర్షవిషాదరహితం ధీరం ధీమంతం న వ్యధయంతి న చాలయంతి నిత్యాత్మదర్శనా దేతే యథోక్తాశీతోష్ణాదయ స్స శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపతితిత యనునది యాత్మజ్ఞానాధికారసంపాదనమునకు హేతువులగు శమదమాదులలో నొకటి. అట్టి తితిజ్ఞానాత్రిమున నేమి పురుషార్థలాభ మగు నని?

చలెనె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. కాన వాటిని సహింపుమని యర్థము. “కాస్తేయ భారత” అను సంబోధనము లచే “సుత్తమవంతుడవగు నీమియెడ ధైర్యము నవలంబింపఁడగు” నని నూచితమైనది.

ప్రమాతృ (జీవ) త్వము సుఖప్రవృత్తయందును, సమాధ్యవృత్తయందును, గ్రహవేశసమయమందును భాసింపకపోవుటచేతను. జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు భాసింపుచుండుటచేతను కాదాచిత్తము గాన ఆత్మయందు ప్రతిమహానమైనను జ్ఞాన సర్పమువలె నాప్రమాతృత్వము మిథ్యాస్వరూపము. కనుకనే యది యాత్మధర్మము కానేరదు. అనగా ఏది జేనియం దొకప్పు డభిన్నముగా భాసించి, యొకప్పుడు భాసింపకుండునో యది దానియందు, రజ్జువునందు సర్పమువలె నధ్యస్తమైయుండును. కనుక ప్రత్యక్ష (ఆత్మ) యందు ప్రమాత (జీవుండు) జాగ్రత్స్వప్నములయందు భాసింపుచుండుటవలనను, సుషుప్తాదులయందు బ్రత్యగభిన్నముగా భాసింపకపోవుటచేతను, రజ్జువునందు సర్పమువలె బ్రత్యగాత్మయందు ప్రమాత యధ్యస్తుండు. రజ్జువునం దధ్యస్తమగు సర్పమువలె బ్రత్యగాత్మయం దధ్యస్తమగు ప్రమాతగూడ మిథ్యయగును. కనుక సత్యమగు రజ్జువునకును మిథ్యాభూతమగు సర్పమునకును వాస్తవసంబంధము లేనట్లు, సత్యమగు ప్రత్యగాత్మకు, మిథ్యయగు ప్రమాతకు వాస్తవసంబంధము లేదు. కాన ప్రమాత్యధర్మములగు దుఃఖములు ప్రత్యగాత్మయం దెట్లుసంభవించును? సంభవింపవని యాశయును.

ఆత్మయందు దుఃఖములు సంభవింపనిచో “అహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖవంతుడ) నను యనుభవ మెట్లు పొనగు నని “కామ స్సంకలోప విచికిత్సా శ్రద్ధా ధృతి రధృతి క్షీర్ణి క్షీర్ణి రిత్యేత త్సర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతివలన దుఃఖముల కుపాదాన కారణము మనస్సు. కనుకనే దుఃఖములు మనోధర్మములు. తాదృశ దుఃఖాద్యాశ్రయీభూతమనోరూపోపాధితాదాత్మ్యాధ్యాసచేతనాత్మయందు దుఃఖత్వాదిభ్రాంతి కలుగును. కాని వాస్తవముగా దుఃఖాదు లాత్మధర్మములు కావు. కాన నివృజనవియోగమువలన గలిగెడిదుఃఖాదులను శుభింపు మని భావము.

॥౧౬॥

శాంకరభాష్యమ్:—

నిత్యాత్మదర్శనస్థితో ద్వంద్వసహిష్టు రమృతత్వాయ అమృతభావాయ మోక్షాయ కల్పతే పునర్మో భవతి ।

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఎవనికీ సుఖదుఃఖములు సమానములో ననగా సుఖము పొందించినపుడు హర్షమును, దుఃఖముపొందించినపుడు విషాదమును నెనఁడు బొందఁడో (అనగా శమదమాదిసాధనసంపత్తి గలవాఁడో) ఎవడు ధీరుఁడో (ధీమంతుఁడో) (అనగా నిత్యానిత్యవస్తువివేకముగలవాఁడో) వైరా

—+ ౨వ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు +—

మధునాదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణము సుఖదుఃఖదుల కాశ్రయ మనినయెడల నట్టి అంతఃకరణమునకే కర్మత్వభోక్తృత్వము లంగీకరింపవలయును. అట్లయిన చేతనత్వము గూడ నట్టి అంతఃకరణమునకే లంగీకరింపవలయును. అట్లంగీకరించినచో నంతఃకరణముకంటె వ్యతిరక్తమగునట్టియు, అద్భాసకమగునట్టియు భోక్త వర్గాడు కల డనుటయందు ప్రమాణము లేమింజేసి యట్టి భోక్తకు నామమాత్రమునందు, అనగా నట్టి చేతనమునకు అంతఃకరణ మనియా? ఇత్ర యనియా? పేరిడవలె ననిమాత్రము వివాదము కలిగెడిది.

ఇట్లు కాక నంతఃకరణముకంటె వేరుగ నాత్మ యనునది యున్నదని లంగీకరించినచో కర్మత్వభోక్తృత్వ రూపసంబంధము అంతఃకరణమునకును, మోక్ష మనునది నాత్మకును సంభవింపవలసివచ్చు ననెడి యర్జునుని యాశంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “యం హి వ వ్యధయం త్యేతే” అనునది జెప్పటకు మొదలిడెను.

“అత్రాయం పురుష స్వయంజ్యోతి ర్భవతి” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము స్వప్రకాశ మగుటచే న్యతః ప్రసిద్ధమైనట్టియు “స వాయం పురుషస్సర్వాసు పూర్వ పురి శయో నైతేన కించ నానా వృతం నైతేన కించనానంవృతం” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము శరీరరూపములగు సర్వపట్టణములందు నివసించియుండుటచే పూర్ణుడైనట్టియు, “విష సత్యో మహిమా బ్రాహ్మణ్య న కర్మణా వర్ధతే నో కనీయాక్” అను శ్రుతిచే వృద్ధి కనీయస్వరూపములగు సుఖదుఃఖములయొక్క నిషేధమువలన నంతఃకరణపరిణామములగు సుఖదుఃఖదుల వనాత్మధర్మములుగాను, భాస్యములుగాను సమానముగ తలచునట్టియు, “ధీరం, ధియం ఈరయతీతి” చిదాభాస (జీవ) ద్వారమున బుద్ధి తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే బుద్ధి ప్రేరకుడైనట్టియు (అనగా బుద్ధి సాక్షియగునట్టియు) నాత్మకు ఈచెప్పుటవలన “యతో మానసి సిద్ధ్యంతి జాగ్రదాదిత్రయం తథా । భావాభావవిభాగ శ్చ స బ్రహ్మస్మీతి బోధ్యతే” అను స్మృత్యనుసారము బంధభ్రంశక్తి చూపబడెను. సుఖదుఃఖము లిచ్చునట్టి యింద్రి యములు, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములు ఏకారణమువలన నాత్మ సర్వవికారాభాసకు డగుటజేసి వికారముల కయోగ్యమగుటచే నట్టి పురుషుని వ్యధపెట్టజాలవో యట్టి పురుషుడు స్వస్వరూపబ్రహ్మైక్యజ్ఞానముచే సర్వ దుఃఖోపాదాన మగు నాత్మాజ్ఞానవివృత్తిపూర్వకం బగు నిఖలదైతీకూన్యం బగు స్వప్రకాశపరమానందరూప మోక్షముకొరకు సమర్థుఁ డగుచున్నాడు.

అత్రకు బంధము స్వాభావిక మనినయెడల “అత్రా కర్తాదిరూపశ్చే న్నా కాంక్షీ ప్రస్థి ముక్త తామ్ । సహి స్వభావో భావానాం వ్యావర్తతే తస్య చ ద్రవీః” మూర్ఖునియొక్క స్వాభావికమగు నుష్ణత్వ మెన్నడును మూర్ఖుని విడువఁటల భావపదార్థములయొక్క స్వభావ మెన్నడును భావపదార్థమును విడువనేరదు. కాన నాత్మకు కర్మత్వాదిరూపబంధము స్వాభావిక మనిన నది యెన్నడు నాత్మను విడువనేరదు. కాన మోక్షము వెన్నడు కొరవలదను న్నాయానుసార మాత్మకు మోక్షమే లేకపోయెడిది.

కాంక్షరభావ్యమ్:—

గ్యాదిగుణసంపత్తిగలవాడో అట్టివాడు త్వంపదార్థజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి సాధనసంపన్నుడగు ద్వంద్వసహిష్ణువు “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థజ్ఞాననిష్ఠాద్వారమున మోక్షముకొలుకు సమర్థుడగును.

॥౧౫॥

అందువలన నాత్మకు బంధము స్వాభావికము గాదు. బుద్ధ్యాద్యుపాధికృతము. ఈవిషయమునే “అత్స్యేం ద్రియమనోయుక్తం భోక్తే త్యాహు ర్మనీషిణః” అను శ్లోకమున వర్ణించుచున్నది. అట్టి బుద్ధ్యాదికృత మగు బంధము ధర్మియగు నాత్మ యుండినను నివృత్తము కావచ్చును. కాన నాత్మకు మోక్ష ముపపన్నమగును. అనగా నేది తనధర్మము నన్యధర్మముగ భాసింపజేయునో యది యుపాధియనంబడును. బుద్ధ్యాదులు స్వధర్మమగు దుఃఖాదుల నాత్మనిష్ఠముగ భాసింపజేయును గాన బుద్ధ్యాదు లుపాధులనంబడును. అనగా తేలివయాళము మేమి! స్ఫుటిక మునందు జపాకుసుమసాన్నిధ్యమువలన లోహిత్యము (ఎరుపు) గాన్పించును అది సత్యము కానేరదు. అదే తీరన బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నాత్మయందు బంధము భాసించుచుండును. అట్టి బంధము ఆసత్యము. కాన నట్టి బంధము స్వస్వరూపజ్ఞానముచే స్వరూపజ్ఞాన తత్కార్యబుద్ధ్యాదులు నివృత్తములగుచుండ, అట్టి బుద్ధ్యాదినిమిత్త కమలగు సకలభృంశులు నివృత్తములై విభాస్యసంబంధము లేనదగుటచే శుద్ధము, స్వప్రకాశపరమానందాత్మక మగుటచే పూర్ణమైనట్టి యాత్మకు స్వతః కైవల్యము (మోక్షము) సంభవించును గాన నెవరికి బంధమో వారికే మోక్షమను న్యాయ ముపపన్నమగును.

భాస్యమగు జగత్తునకు, భాసకమగు నాత్మకు నేకత్వము సంభవింపనేరవలెనను “నామ (పేరు) మాత్రము నందు వివాద” యనెడి పై యాశంకముగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటాదులవలె భాస్యమగుటంజేసి దుఃఖముకలపదార్థము దనకంటె భిన్నమగుదానిచేత భాసించును. అను మనమానప్రమాణమువలన భాస్యమగు యంతఃకరణాదులకు భాసకత్వము సంభవింపకపోవుటవలనను, నొకే వస్తువుకర్తయు, కర్మయు కావలెనను భాస్యత్వభాసకత్వము లొకదానికి సంభవింపకపోవుటచేతను, భాస్యమగు వంతఃకరణాదులు భాసకములు కానేరవు. ఇంక నాత్మయన్ననో “అహం దుఃఖి” అనెడి వృత్తిసహితాహంకార భాసక మగుటచే భాస్యకోటియం చెన్నడును ప్రత్యేకింపవలెనను నెల్లప్పుడు భాసకమే గాని భాస్యము కానేరదు.

“సహి దృష్టు ర్దృష్టై ర్విపరిలోపా విద్యతేఽవిసాకత్వాత్, అకాశవత్స్వర్యగత శ్చ విద్యతః, మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానున ఏత, తదేత ద్భృహ్మపూర్వ మనవర మనంతర మబాహ్య మయ మాత్మా బృహ్మ సర్వానధూః” ఇత్యాదిశ్లోకులు, విభవత్వనిత్యత్వ స్వప్రకాశత్వజ్ఞానరూపత్వము నాత్మకుఁ జెప్పుచున్నవి. ఈ జెప్పుటవలన నవిద్యాస్వరూపమగు నుపాధికంటె భేదమాత్మకు సిద్ధించుచున్నది. అందుచే నసత్యోపాధిబంధన మగు బంధభృంశు, సత్యమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానమువలన నివృత్తమై మోక్షము సిద్ధించును. ఈశ్లోకమున ‘పురుషర్షభ’ అని యర్జునుని సంబోధించుటచే స్వప్రకాశచైతన్యరూప మగుటచే బురుషు డగుటంజేసి పరమానంద స్వరూప మగుటచే నాత్మకు ఋషభత్వము (సర్వవైయతాపేక్షయా ఆత్మత్వగత శ్రేష్ఠత్వము)ను గుర్తింపక దుఃఖించుచుంటివి. కాన స్వరూపజ్ఞానమువలన నీకు శోకనివృత్తి నుకరము. అని మాచితి మయ్యెను.

ఈశ్లోకమున ‘పురుషం’ అని ఏకవచనముచే పురుషబహుత్వము నంగీకరించు సాంఖ్యపక్షము నిరాకృతము.

శంకరానందీయము:— వివేక, జైరాగ్య, శమ, దమ, సంన్యాససహితంబగు తిత్తయే (కిలోష్ఠాది క్షయంధ్వసహనమే) శ్రవణాదులకు సాధనమై శ్రవణాదులవలన జనించెడిజ్ఞానద్వారమున మోక్ష ఫలము నిచ్చున నని ‘యంహినవ్యధయస్త్యేతే’ అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది. సర్వదుఃఖసహనపూర్వకముగ నిరంతరము బ్రహ్మ

నిష్కడై యోగదు మోక్షమును సంపాదించునో వాడు బురుహోత్తముడని నూచించుట కిట “హే పురుషర్షభ” అను సంబోధన ముపయోగింపఁబడెను.

“విషయేభ్యో ధిమం రాతి నిగృహ్లాతీతి ధీరః” కల్బస్ఫుర్మరూపరిసంగంధము లనెడి విషయముల నుండి బుద్ధిని నిగ్రహించువాడు ధీరుడనఁబడును. సర్వదా ఆత్మనిష్ఠుఁడు అట్టివాడు కనుకనే సమానముగు నుఖదుఃఖములు బ్రాప్తించినను యవి కార్యుగు నాత్మస్వరూపమున నుండువాడు. లేక ‘సమే సనుభావం బ్రహ్మ భావం గమితే నుఖదుఃఖే యస్య తం’ నుఖదుఃఖములను బ్రహ్మస్వరూపముగ నెరింగినవాడు. అట్టి బ్రహ్మ జేత్తయగు యేపురుషుని శీతోష్ణదులు జ్ఞాననిష్ఠునండి శలింపఁజేయజాలవో, అట్టి పురుషుఁడు ఏ బ్రహ్మము యొక్క అజ్ఞానమువలన మరణములను జన్మలను పొందుచుండెనో యమృతరూపమగు నాబ్రహ్మముయొక్క భావ (స్వరూపము) కొఱకు సమర్థుఁడగుచున్నాడు.

కాంతో, దాంత, ఉపరత, స్థితిక్షు, స్వమాహితో భూత్వాఽఽత్మన్యేవాత్మానం పశ్యతి, అభయం హిజై బ్రహ్మ భవతి” అంతరిందియ నిగ్రహము, బహిరిందియ నిగ్రహము, సంన్యాసము, శీతోష్ణాదిద్వంద్వ సహనము, చిత్తసమాధానము గలవాడాత్మయందే యాత్మను దెలిసికొనును. అట్టితీరున దెలిసికొని భయరహిత మగు బ్రహ్మభావమును బొందును. అనగా మోక్షమును బొందునను శ్రుతిప్రసిద్ధిని నూచించుటకు “యంహి న వ్యధయస్త్యేతే” అనునొకట “హి” అనుకల్ప ముపయోగింపఁబడెను.

నీ ల క ం కీ య ము— శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపమగు తిత్తీక్షణలన గలుగు ఫలము పృత్యక్షశిద్ధమే యని యిట్లోకమున జెప్పఁచున్నాడు. “యం” ఏ, అష్టాను పూర్వ వసతీతి పురుషఃతం పురుషం” అనగా “స్లో॥ కర్మేందియాణి ఖలు పంచ తథా పరాణి జ్ఞానేందియాణి మన ఆది చతుష్టయం చ । పాప్రాణాదిపంచక మథో వియదాదికం చ కామశ్చ కర్మ చ తనుః పున రిద్దమీ పూః” పంచక కర్మేందియములు (వాక్పాణిపాదపాయూప స్థలు) పంచ జ్ఞానేంద్రియములు (త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వప్రాణములు), మనశ్చతుష్టయము (మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు), పాప్రాణాదిపంచకము (పాప్రాణాపానవ్యానోదానసమానములు), వియదాదిపంచకము (పృథివ్యక్షైతోవాాయ్వాకాశములు), కామము, కర్మ, మూలాజ్ఞానము అను నీయెనిమిది పురము లనఁబడును. వీటినుం దుండు ఆత్మ పురుషుఁ డనఁబడును. లేక, స్థూలజేహనూత్మ జేహములయందు లైన జెప్పిన వన్నియు నంతర్భావమును బొందును గాన నట్టి స్థూలనూత్మ జేహములకు గారణోపాధి యగు మూలావిద్య పుర మనఁబడును. దానియం దుండు ఆత్మ పురుషుఁ డనఁబడును. ఇట్లునుటచే (కారణోపాధి యగు మూలావిద్యకంటె నాత్మ జేహని జూపఁబడెను.) అట్టి పురుషుడు స్థూలనూత్మ కారణోపాధులయం దభిమానమును విడిచినచో వాడు స్థూలనూత్మ కారణోపాధులను విడిచినవాఁ డగును. సమాధినిష్ఠు డగునట్టి పురుషునికి శీతోష్ణములు నుఖమునుగాని, దుఃఖమునుగాని కలుగజేయుటకు సమర్థములు గావు. కాన “సమదుఃఖనుఖం” సమములగు నుఖదుఃఖములు కలవాఁ డగును. అట్టి “ధీరం” ధ్యానయోగినిష్ఠుని ‘ఏతే పూర్వోక్తవ్యాఖ్యానరీతిని త్రివిధము లగు మాత్రాస్ఫుర్మములు జాగ్రదవస్థయందుగాని, స్వప్నావస్థయందు గాని, యసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు గాని ‘నవ్యధయంతి’ స్యాస్థ్యమునండి ప్రద్యుతుని జేయవు. ‘సోమృతత్వాయ కల్పతే’ అట్టి సమదుఃఖనుఖయు, ధ్యాననిష్ఠావంతుడు నగు పురుషుడే మోక్షమున కర్హుడగు చున్నాడు. కాన నీపుగూడ నట్టి తిత్తీక్ష నాశ్రయింప దగుదు వని యాశయము. ‘పురుషర్షభ! అను సంబోధన ముచే సర్వపురుషశ్రేష్ఠుఁడ వగుటచే నీపుగూడ నట్టి తిత్తీక్షాఫలము ననుభవించుటకుఁ దగుదువని సూచితమైనది. ॥౧౫॥

నానతో విద్యతే భావో నానభావో విద్యతే సతః ।

ఉభయో రపి దృష్టోఽంత స్త్వనయో స్త్వదర్శిభిః ॥

॥౧౬॥

పదవిభాగము:— న-అసతః-విద్యతే-భావః-న-అభావః-విద్యతే-సతః-ఉభయో-అపి-దృష్టః-అంతః-తు-అనయో-తత్త్వదర్శిభిః । ॥౧౬॥

ప్రతిపదార్థము:— అసతః=మిథ్యాభూతమగు మూలావిద్యావిశిష్టశీతోష్ణాదిరూపజగమునకు; భావః=సత్త్వము; విద్యతే=లేదు; సతః=సద్రూపమగు నాత్మకు; అభావః=అసత్త్వము; విద్యతే=లేదు; తత్త్వదర్శిభిః=‘తత్’ అనుపదము సర్వనామము. సర్వము. బ్రహ్మము. కాన “తత్” అనుపదమునకు బ్రహ్మ యర్థము) బ్రహ్మయార్థార్థమును తెలిసికొనుటచేతను; అనయో=ఈ; ఉభయో రపి=అత్యా నాత్మలయొక్క సదసత్తులయొక్క; అంతః=నిశ్చయము (నత్తు సత్తే, అనత్తు అసత్తే అనునిశ్చయము); దృష్టః=చూడఁబడెను.

కాంక్షరభావ్యమ్:—

(1) ఇతశ్చ శ్లోక మోహో వక్యత్వా శీతోష్ణాదిసహనీం యుక్తం యస్మాత్—నానత ఇతి । నానతోఽవిద్యమానస్య శీతోష్ణాదే స్సకారణస్య న విద్యతే నాస్తి భావో భవన మస్తితా । సహి శీతోష్ణాది సకారణం ప్రమాణై ర్నిరూప్యమాణం వస్తు సంభవతి । వికారో హి సః । వికారశ్చ వ్యభిచరతి, యథా ఘటాదిసంస్థానం చతుషా నిరూప్యమాణం మృద్యవ్యతిరేకేదానుపలభ్యే రస త్తథా సర్వో వికారః కారణవ్యతిరేకే దానుపలభ్యే రసః । జన్మప్రధ్వంసాభ్యాం పౌ గూర్భ్వం చానుపలభ్యే । మృదాదికారణస్య చ తత్కారణవ్యతిరేకే దానుపలభ్యే రసత్త్వమ్ ।

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఆధికారివిశేషమగుతిత్తు (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) యీ చెప్పబోవు కారణము వలన నవశ్యకర్తవ్యము. ఎట్లనిన? మిథ్యాభూతమగు నవిద్యమొదలు, శీతోష్ణములవరకు నగు ప్రపంచమంతయు నసద్రూపము. (లేనిది) అనగా వస్తువు కానేరదు. నిర్వికారమగుటంజేసి యొకయాత్మమాత్ర మేకరూపము, నిత్యవస్తువు, సద్రూపముగాన నసద్రూపములగు శీతోష్ణాదులవలన బ్రాప్తించు నుభయభేదములచే హర్షవిషాదాదులను బొందుట యుచితముకాదు. అందు వలన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహన మావశ్యకము.

ఈశ్లోకమున “నానతో విద్యతే భావః” అనవునకు సత్త్వములేదని చెప్పుట యసమంజసము. అనవునకు సత్త్వము ప్రసక్తమే కానప్పుడు తన్నిషేధ మప్రసక్త ప్రతిషేధ మగును.

— ౨వ అధ్యాయము ౧౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు . —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “అత్మ కేతవ్యము పంగీకరించుగాక. అయినను సత్యమగు నాత్మక జడమగు బ్రహ్మచద్రద్వైత్య మనెడి సంసారము సత్యము. అట్లయిన శీతోష్ణగుభయభేదకారణము సంభవించునపు డట్టి శీతోష్ణగుభయభేద మవశ్యము సంభవించును. కాన సత్య జడప్రపంచదృష్ట్యనునకు జ్ఞానము వలన నివృత్తి సంభవింపనేరనందున నెటుల తిత్తు (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) సంభవించును? సంభవింపనేరదు. తిత్తు సంభవింపనిదే మోక్ష మెటుల బ్రాప్తించును? మోక్షము పాప్తింపనేరదు” దని శంకరపదము.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అట్టి నిషేధము జెప్పట కాస్త్రీయముకాదని శంకింపరాదు. కారణవిశిష్టశీతోష్ఠాదులు రజ్జు పర్వమువలె నప్రామాణికము లగుటంజేసి యథార్థములుకావు. విషయములగు శీతోష్ఠాదులను కారణముతోగూడ నేవిధముగను నిరూపించుటకు వీలుకానందున శీతోష్ఠాది రూపధర్మిని గ్రహించు ప్రత్యక్షాదులకు యాథార్థ్యమును స్థాపించు ప్రామాణ్యమును కల్పించుటకు వీలు లేదు. విషయము లగు శీతోష్ఠాదులు నిరూపించుటకు శక్యముకానందుననే నావిషయ మగు దైవిత మనిర్వాచ్య మని యర్థము.

ప్రత్యక్షసిద్ధమగు శీతోష్ఠాదిదైవతము నిరూపించుటకు శక్యముకానందున ననిర్వాచ్య మెట్లగు నని శంకింపరాదు. “వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికే త్యేవ సత్యమ్” అను శ్రుతివలన వికారమంతయు మిథ్యాభూతమే యగును. మఱియు వికారమగు రజ్జుపర్వ మాగమాపాయి యగుటవలన మిథ్యాభూతమైనట్లు శీతోష్ఠాదులగు వికారము లాగమాపాయి లగుటంబట్టి మిథ్యాభూతములు.

మఱియుఁ గార్యము కారణముకన్న భిన్నమా! అభిన్నమా? భిన్నమగుచో ఘటాదులు చతుర్ద్వియముచే లోపల వెలుపల కాగుగ బరిశీలించినచో మృత్తుకన్న వేరుగ గాన్పించును. కానకార్యములైన ఘటాదులు కారణమగు మృత్తుకన్న వేరుకావు. అదేవిధమున గార్యములగుటంబట్టి శీతోష్ఠాదులు నిజముగా గారణముకన్న వేరుకావు.

మఱియు “ఆదా వంతేచ య న్నాస్తి పర్తమానేపి త త్తథా” అను వచనానుసార ముత్పత్తికి బూర్వమునందు నాశమునకు నిరమందు లేమింజేసి పర్తమానకాలమునందు గూడ నవి లేనివే (అసత్తులే).

కార్యము కారణస్వరూపమే యైనచో కారణముకన్న కార్యమునునది వేరుగ లేకుండుటంజేసి కార్య మసత్తే యగును.

మఱియు భేదాభేదరూప మగు తాదాత్మ్యముచే గారణమందు గార్య ముండునేని నదియు గార్యకారణవిభాగముతో కూన్య మగు వస్తువునందుఁ గార్యకారణపరంపర భ్రమ రూప మగుటంజేసి కారణముకన్న వేఱుకానేరదు. కాన మృదాదికార్యములుగూడ తత్కారణములకన్న వేఱుగ కానరానందున నవియు సద్రూపములే. కాన నసద్రూపములగు శీతోష్ఠాది ద్వంద్వసహనము కర్తవ్యము.

శుక్తియందు కల్పితమగు రజితమునకు, శుక్తిజ్ఞానముచే నాశము సంభవించునటుల యాత్మయందు కల్పితమగు నిఖిలప్రపంచమున కార్మజ్ఞానమువలన నివృత్తి సంభవించును. కాన నాత్మయందజ్ఞానపరికల్పిత కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదిక మాత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానమవలన నాత్మజ్ఞానము లోనికి నకించును. అందుచే నాత్మజ్ఞాని తాత్మమకొండ సమర్థుడగును.

కాంక్షాభావము:—

(2) తదనంతే చ సర్వాభావప్రసక్తి రితీ చేత్, న. సర్వత్ర బుద్ధివ్యయోపబంధే నృద్బుద్ధి రసద్బుద్ధి రితి । యద్విషయా బుద్ధి ర్న వ్యభిచరతి త త్సత్ । యద్విషయా బుద్ధి ర్వ్యభిచరతి తదసదతి సదసద్విభాగే బుద్ధితంత్రే స్థితే సర్వత్ర ద్వే బుద్ధి ఉపలభ్యేతే సమానాధికరణే ।

కాంక్షరభావతత్త్వబోధిని:—

(2) కార్యకారణములు రెండును నసత్తులే యైవచోఁ గార్యమును కారణమును కాని నస్తువులేమింజేసి సర్వాభావప్రసక్తి (కూర్వవాదప్రసక్తి) యగునని శంకింపరాదు. ఏలనో సర్వత్ర నద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యని రెండు బుద్ధులు గోచరించుచున్నవి. అందు నద్బుద్ధి యను వృత్తబుద్ధి, అసద్బుద్ధి వ్యావృత్తబుద్ధి. అది యెట్లునిన? “ఘటస్సక్” “పటస్సక్” “దండస్సక్” అను బుద్ధులన్నిటియందు సత్తనువృత్తము. కాన నద్బుద్ధి యనువృత్తబుద్ధి. ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటమువ్యావృత్తము. ‘ఘటస్సక్’ అను బుద్ధియందుఁ బటము వ్యావృత్తము. ‘దండస్సక్’ అను బుద్ధియందు ఘటపటములు వ్యావృత్తములు. ‘ఘటస్సక్’ ‘పటస్సక్’ అను బుద్ధులయందు దండము వ్యావృత్తము. అవ్యభిచారి యగుటచే వ్యావృత్తము లగు రజ్జుసర్పవరంపరయం దనువృత్తమగు నిదమంశమువలె వ్యావృత్తములయం దనువృత్త మగునది పరమార్థసదృశము. వ్యభిచారియగుటచే వ్యావృత్తమగు రజ్జుసర్పవరంపరవలె వ్యావృత్త మగునది మిథ్యాభూతము. కాన ఘటపటాదుల బుద్ధులు వ్యావృత్తబుద్ధులనబడును. కాన ననువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. అనువృత్త మకల్పితము. అందుచే సర్వ భేదకల్పవాధిష్ఠానము, కార్యకారణములకన్న భిన్నమునగు నత్తు కలదు. అందుచే కూర్వ వాదము సంభవింపనెరదు.

“అత్మానాత్మవిషయక ప్రతీతి (జ్ఞానము)లు సమముగ నగపడుచుండ నాత్మవలె యనాత్మ యొందులకు సత్యముకాదు? సత్యము కాదందువా! అట్లైన యనాత్మవలె నాత్మ యొందులకు మిథ్య కాదు: అత్మానాత్మక ప్రతీతులు సమానమైయుండ నాత్మసత్యమనియు, ననాత్మ యసత్యమని (మిథ్యయని) జెప్పట యసంగతము కాదా? అను నాశంకపై నాత్మానాత్మకత విశేషములు గలవని చెప్పటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నానతో విద్యతే” అని చెప్పటకు మొదలిడెను.

ఏది కాలమువలనను, దేశమువలనను, వస్తువువలననుపరిచ్ఛిన్నమగునో అదియసత్త నబడును. ఎట్లునోఁగత్పత్తి వివాళములఁ గలఘటాదికము పుట్టుటకు పూర్వకాలమునందు బర కాలమునందు లేనిదగుటచే నట్టి కాలములచే నాఘటాదికముపరి చ్ఛిన్నమగును. (అనగానిన్నటిరోజు మొదలుకొని నేటివరకు ఘటముకలదనియుయుత్పత్తి కిబూర్వము, నాళమునకు జరమందును లేదని యాళయము) కాన ఘటాదికము కాలపరిచ్ఛిన్న మనబడును. ఆదేవిధమున నాఘటాదిక మే క్రియాపత్ర గుటంజేసి సర్వదేశములయందుండకపోవుటవలన దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగానిన్నటి ప్రదేశములయం దుండక కొన్ని ప్రదేశములయందుండునదని యాళయము) కాలపరిచ్ఛిన్నమగు వస్తువుదేశపరిచ్ఛిన్న మైనను దేశపరి చ్ఛిన్నములగు పరమాణువులకు తొక్కిలులు కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము నంగీకరింపకపోవుటవలన కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము, భావికంటె జేటుగ దేశపరిచ్ఛిన్నత్వ మిచటజెప్పుటైనను. దేశపరిచ్ఛేదమనగ నో కానొకదేశము నందు దత్వంతా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమస్తదైవతప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును వాదించునదైవతల మతమునందు నద్యోజ్యోహృత్ముకన్న వేటొందు వస్తువే లేనందున దృష్టాంతము లేమింజేసి పూర్వోక్తానుమానద్వయము సంభవించనేరదని శంకింపరాదు. “సత్, ఆసత్” అను విభాగము నదనద్బుద్ధ్యధీను. కాన (ప్రాతిభాసికవిభాగము) ననుసరించిన ప్రాతిభాసిక మగు రజ్జుసర్ప, శుక్తిరజ తదులు దృష్టాంతములుగ సంభవించుటచే నిరుక్తానుమానద్వయము నిష్కళంకము.

సత్తు, అసత్తుల విభాగము బుద్ధ్యధీను. అట్టి బుద్ధివిభాగము జగన్నిత్యాత్వవాది యగు నదైవతికి సంభవించుట దుర్బుటముకాదా? యనిన కల్పితమగు నదనద్బుద్ధివిభాగము తద్విషయ నదనద్విభాగప్రాతిభాసికమునకు వ్యవహారభూమియందు పోతువగును. కాన వ్యావహారికసదవ ద్బుద్ధివిభాగము సంభవించును. దాని ననుసరించి ప్రాతిభాసికదృష్టాంతమువలన నిరుక్తాను మానము సమంజసము.

భావము. ఘటాదికమయొక్క యత్యంతాభావము. ఘటము లేనిచోట యుండును.) కాన దానిచే ఘటాదికము దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. ఇదేతీరున ఘటాదికము వస్తువులకలన పరిచ్ఛిన్నమగును. ఎట్లని? సజాతీయ భేదమనియు, విజాతీయ భేదమనియు, స్వగతభేదమనియు వస్తుపరిచ్ఛేదము మూడువిధములు. అందు వృక్షమునకు, మఱియొక వృక్షమునకు గల భేదము సజాతీయభేదమనఁబడును. వృక్షములకు, శిలాదులకు గల భేదము విజాతీయ భేద మనఁ బడును. వృక్షాదులకు, తన సంబంధమగు పత్రిపుష్పములతో గల భేదము స్వగతభేదమనఁబడును. లేక, జీవేశ్వర భేదము, జీవగ భేదము, జీవులకుగల పరస్పరభేదము, ఈశ్వరజగత్భేదము జగత్తునకు పరమాత్మకు గల భేదమ నియు, వస్తుపరిచ్ఛేదము యైదువిధములు. కాలదేశములచే నపరిచ్ఛిన్నమగు నా కాకాదులకు వస్తుపరిచ్ఛేదమును తార్కికులు అంగీకరించుటచే కాలదేశపరిచ్ఛేదములకంటె వేఱుగ వస్తుపరిచ్ఛేదము జెప్పఁబడెను. కాన నట్టి త్రివిధపరిచ్ఛేదములు గల (లేక కాలవస్తువులవలనపరిచ్ఛిన్నమగు) యనద్రూపమగు శీతోష్ణాది నిఖలప్రపంచమునకు భావము (విదర్ధవగుటంజేసి ఘటత్వ, ఆఘటత్వములకు నొకదానియందునికి సంభింపనటుల) త్రివిధపరిచ్ఛేదములుగల శీతోష్ణాదినిఖలప్రపంచమునందు త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యము సంభవించనేరదు. దృశ్యపదార్థమంతటను యనుగతము కాకిపోవుటచే నిష్పదు ఘటములేదనియు, నీదేశమునందు ఘటము లేదనియు, నీవస్తువునందు ఘటము లేదనియు దృశ్యపదార్థము నేషేధింపబడును. సప్తదార్థమన్ననో, యంతట ననుగతమగుటవలన నొకదేశమందుగాని, కాలమందుగాని, వస్తువునందుగాని నేషేధింపబడుటలేదు. కాన నంతటను యనుగతమగు నదవస్తువునం దనుగతమగు (వ్యభిచారియగు) దృశ్యవస్తువు అనుగతమగు రజ్జుఖండమునందు వ్యభిచారియగు సర్పధారవత కల్పితమని యాశయము.

అనుగతమగు (వ్యభిచారియగు) వస్తువునకు గల్పితత్వము నంగీకరించినచో దుచ్చుమలగు శకశృంగాదులయందు ననువృత్తము కాకిపోవుటచే నదవస్తువున నాత్మగూడ గల్పితము కావలసినచున్నన యాశంకను దొలగించుటకు “నాభావో విద్యతే సతి” అని జెప్పెను.

సత్తుయందుండు భేదమునకు బ్రతియోగియగుట వస్తుగతపరిచ్ఛిన్నత్వము, అనగా ఘటమునందుపటభేదముగలదు. అట్టి పటభేదమునకుటలము బ్రతియోగిగాన పటముపరిచ్ఛిన్నమనఁబడును. ఇట్లే దృశ్యప్రపంచరూపములగు నవన్నియు దవతమభేదములకు బ్రతియోగులుగాన పరిచ్ఛిన్నము అనఁబడును. ఇక శశవిషాదాదు అన్ననో యప్రసిద్ధములగుటంజేసి శశవిషాదాదులభేదము నెచ్చటను జెప్పటకు వీలులేదు. కాన భేదప్రతియోగిత్వరూపపరి

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యను బుద్ధిద్వయము ననుసరించి సత్తు, అసత్తు అను సదసద్విభాగ మన్నచో సత్తు సామాన్యరూపమగుటంజేసి విశేషాకాంక్ష కలుగును. అట్టి విశేషాకాంక్షానివర్తక మగు విశేషవస్తువు నంగీకరింపవలయును. అట్లైన సామాన్యవిశేషరూపములగు రెండు వస్తువులు సిద్ధించుచున్నవి. అట్లంగీకరింపక కార్యకారణభిన్న మగు సత్తారూపవస్తువుకన్న భిన్న మగు విశేషవస్తువు నంగీకరించినఁ గార్యకారణరూప మగునట్టి యవిద్యతోఁ గూడిన శీతోష్ణాది దృశ్యప్రపంచ మెట్లరద్రూప మని శంకింపరాదు.

సర్వత్ర వ్యవహారావస్థయందు “సస్వటః, స న్నటః” అను సమానాధికరణములగు పద్మద్ధి ఘటాదిబుద్ధులు ప్రత్యక్షసిద్ధములు. సామానాధికరణ్యమనఁగ నేకార్థప్రతిపాదకత్వము. అది యెట్లనిన? “ద్రవ్యం ఘటః” అను పదములు యేకార్థప్రతిపాదకము లగుటం జేసి ద్రవ్య

చ్ఛిన్నత్వము శశవిషాణాదులకు సంభవింపనేరదు. కాన శశవిషాణాదులయందు వ్యావహారిక సత్యత్వము గూడ లేనిందున శశవిషాణమునం దాత్మభేదము జెప్పటకు వీలుపడదు. అందువలన నాత్మకు బరిచ్ఛిన్నత్వకల్పితత్వములు బ్రాప్తింపనేరవు. ఈజెప్పుటచే పర్యవసితమైన యాశయ మేమనిన ఏకము, స్వప్రకాశము, నిత్యము, సర్వ వ్యాపకము నగు సత్త్వదార్థము సర్వానుభూతమగుటచే నట్టి సత్త్వదార్థభేదము సంభవింపనేరదు. ఘటమునందు సర్వభేదము సంభవించు ననెదవా “సస్వటః” అను సర్వానుభూత ప్రతీతివలన సత్త్వదార్థఘటములకు సామానాధికరణ్య (అభేద) మనుభూతమగుచుండ నదియు సంభవము గాదు. అభావమనగ బరిచ్ఛిన్నత్వము. అది దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన మూడువిధములు. సత్త్వదార్థము సర్వవ్యాపక మగుటంజేసి దానికి దేశతః బరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపనేరదు. నిత్యమగుటచే కాలతః పరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపదు. సద్యవ్యతిరేకమగు వస్తువు లేమిజేసి వస్తువువలన పరిచ్ఛిన్నత్వము బ్రాప్తింపదని “నాభావో విద్యతే సతః” అనువాక్యమున కర్థము.

దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదము దేనికి లేదని చెప్పుదుంటినో, అట్టి సత్త్వదార్థమును వస్తువే లేదు. ఏమన? సత్త్వ పునఃపరిత్యక్తకాస్త్రప్రసిద్ధమగు పరసామాన్యము. అట్టి సత్త్వ కాశ్రయ మగుటంజేసి ద్రవ్యగుణకర్మలు (సద్రవ్యం, సన్మణః, సత్కర్మ, అని సమ్రూపములుగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి. అట్టి సత్త్వతో ద్రవ్యగుణకర్మ లనెడి యేకాధిరణమునందుండుటచే సామాన్య, విశేష, సమవాచములు సత్తావత్తులుగ వ్యవహరింపఁబడుచున్నవి. గాన సత్త్వత్వికి ప్రార్థమునం దసత్త్వగు (ప్రాగభావప్రతియోగియగు) ఘటాదికమునకు మృదాది కారణవ్యాపారమువలన సత్త్వమును, అట్టి సత్తావిశేషమగు ఘటమునకు కారణనాశముచేసభావము సంభవించుచుండ “నానైవసత్త్వో విద్యతే సతః” అనెత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్త్వ కభావము లేదనియు జెప్పుట యెట్లు సమంజసమగును? అను నాశంకకు సమాధానముగ “ఉభయో రపి ద్వష్టౌ సత్త్వవయో సత్త్వదర్శిభిః” అని జెప్పుచున్నాడు. ‘ఉభయో రపి’ సదసత్త్వయొక్క ‘అంతః’ మర్వాద (యేని సత్త్వో యది యెల్లప్పుడు సత్తే. యనియు, ఏది యసత్త్వో యది యెల్లపు డసత్తే యనియు వస్తుమాధాత్మ్యము)ను దెలిసికొను స్వభావముగల బ్రహ్మజేత్రలు శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే విచారపూర్వకముగ నిశ్చయించిరి. కానకుతార్కికుల నిశ్చయము (ఉత్పత్తికి బూర్వమునందు ఘట మసద్రూ)పమై కారణవ్యాపారమున సద్రూపమగుచున్నదనియు, అట్లు మే నాకానంతరమున సద్రూపమగుచున్న దనునట్టి నిశ్చయము) భ్రమయే యగుచున్నందున నట్టి విపరీతనిశ్చయ మసత్త్వవత్ సద్రూపత్వమును, సద్యస్తువుల కసద్రూపత్వమును సాధింపనేరదని యాశయము. ఈవిషయమునే “సదేవ సోమ్యేద మగ్రే

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ఘటపదములు సమానాధికరణము లనఁబడును. అట్టి పదనిష్ఠసామానాధికరణ్య మౌపచారిక ముగఁ బ్రస్తుతము నద్బుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులయందుఁ జెప్పఁబడుచున్నది. అనఁగా నేమి? సదస ద్బుద్ధులయందుఁ గల సామానాధికరణ్య మేకార్థవిషయత్వము. అట్టి వస్తువు శ్రుత్యమన నాదులవలనఁ బరిసాధితమగు నద్యోగమే. కాన నట్టి నద్యోగపాఠికవస్తువు మిథ్యయే (యన ద్యోగమే) యగును. కనుకనే శ్రీకృష్ణవరమాశ్చ “నాసతో విద్యతే భావాః” అని నుడివి యుండెను. అట్లు కాక “సన్వటః” “సన్పటః” అను బుద్ధివిషయములు భిన్నములే యైవో ఘటపటములకువలె సామానాధికరణ్యము కుదరనేరదు.

అసీ దేశమేవాద్వితీయః” అని మొదలిడి “వితదాత్మ్య మిదగ్ం సర్వం । త త్సర్వం స ఆత్మా । తత్త్వమి సీ శ్వేతకేతో” అను శ్రుతి ఒక్కటగునట్టియు, సజాతీయవిజాతీయ స్వగతభేదకూన్యమైట్టి సద్రూపమునే సత్యముగ జెప్పుచున్నది. ‘వాచారఘ్నిణం వికారో నామధేయం’ అను ఛాందోగ్యశ్రుతి వ్యభిచారియగు వికారమాత్రము వాక్మాత్రముచే జెప్పబడుటచే నసత్యమనియు జెప్పుచున్నది. ‘ఆన్నేన సోమ్య! శుంగే నాసో మూల మన్విచ్ఛ, అద్భ్యసోమ్య శుంగేన తేజోమూల మన్విచ్ఛ, తేజసా సోమ్య శుంగేన నస్తూల మన్విచ్ఛ, నస్తూలా సోమ్యేమా స్సర్వాఃప్రజా స్సదాయతవా, స్సత్ప్రతిష్ఠాః’ అనుశ్రుతి సర్వవికారములు నత్తుయందు కల్పితములని బోధించుచున్నది.

సత్యమన తాత్త్వికపరికల్పితంబగు పరసామాన్యము కానేరదు. ఎందువలననగ? ఏ కాకారమగు ‘సద్ద్రవ్యం, సద్గుణః, సత్కర్మ, సత్సామాన్యం’ అను ప్రతీతిలచే ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యములయందు సామాన్యమనునది సమానముగ భాసించుచుండ ద్రవ్యగుణకర్మలయందు పరసామాన్యము సమవాయ సంబంధముచే భాసించు ననియు, సామాన్యదులయం దేకాధికరణవృత్తిత్వ సంబంధముచే భాసించుననియు జెప్పట యసంగతము. మఱియు “సద్ద్రవ్యం” అనుచోట “సత్” అనునది ప్రథమావిధిక్యంతము. “ద్రవ్యం” అనునదియు ప్రథమా విధిక్యంతము. సమానవిధిక్యంతప్రతీతిపాదితములగు సర్థముల కభేదము భాసించును. కాని సమవాయము భాసిం పనందున నోకచోట సమవాయసంబంధముచేతను, మరొకచోట ఏకాధికరణ వృత్తిత్వసంబంధముచేతను పర సామాన్యము సిద్ధింపనేరదు.

మఱియు “ద్రవ్యం సత్. గుణస్సత్” ఇత్యాదిప్రతీతిలచే సర్వాభేదము సత్తకు సిద్ధించును. ద్రవ్యగుణ కర్మ లగు భేదమే లేనందున నట్టిధర్మిలగు ద్రవ్యగుణకర్మలయందు సత్త్వము కల్పించుటకు వీలుపడనందున సద్రూ పమునందే ద్రవ్యగుణాదులు కల్పితములు. కాన ద్రవ్యగుణాదుల కాశ్రయము నద్యోగ మగుచుండ ద్రవ్యగుణా దులయందు పరసామాన్య ముండునని జెప్పట యసంగతము. ఈవిషయమునే “సత్తాతోపి న భేద స్సాన్య ద్రవ్య త్యాదేః కుతోన్యతః । ఏ కాకార హి సంక్షిప్త సద్ద్రవ్యం సద్గుణ స్తథా” అని వార్తికకారులు జెప్పియుండిరి. అసత్పదార్థ మప్రసిద్ధ మగుటందేని సత్తయు నసత్పదార్థముకంటె భిన్నము కాదు. ద్రవ్యత్వాదికము సద్ధర్మ మగుటందేని సత్తుకంటె భిన్నము కాదు. కనుకనే ఘటపటతచ్ఛేదములు సదభేదముచే నేకములు కాన “ఘటా ద్భిన్నః పటః” అను ప్రతీతి ఘటపటముల భేదసాధకము కానేరదు. తాత్త్వికము కాక మను పదార్థము సత్త్వా త్మక మని యొప్పుకొనిరి. అట్టి కాలముచేతనే సర్వవ్యవహారము లుపపన్న మగుచుండ తదవ్యతిరేకపదార్థకల్పన యందు బ్రమాణము లేమిందేని సర్వానుభూతం బగు నా కాలమునకే సద్రూపముచేతను, స్ఫురణముచేతను, సర్వ తాదాత్మ్యముచేతను బ్రతీతి కలుగుచుండ పరసామాన్య మునది సత్త నంగీకరించుట నిర్వృక్తికము. స్ఫురణయు పర్యావహృత్త మగుటచే నేకము. అట్లగుటచే నాత్మ నిత్య మని ముందుగ్లోకమునందు సవిస్తరముగ జెప్పఁబడును.

కాంక్షరంభాప్యమ్.—

(8) న నీలోత్పలవత్ సౌ ఘటః సన్పటః సౌ హస్తీతి । ఏవం సర్వత్ర తయోష్ఠ్యద్వ్యో
ఘటాదిబుద్ధ్యోభిచరతి । తథాచ దర్శితం, నతు సద్బుద్ధిః తస్మాద్ధృటాదిబుద్ధివిషయోఽస
న్వ్యభిచారాత్ । న తు సద్బుద్ధివిషయోఽవ్యభిచారాత్ । ఘటే విన్యసే మటబుద్ధౌవ్యభిచరన్త్యాం
సద్బుద్ధి రపి వ్యభిచరణీతిచేత్, న పటదా వపి సద్బుద్ధిదర్శనాత్ । విశేషణవిషయేన సా
సద్బుద్ధిః, సద్బుద్ధివ ద్ధృటబుద్ధిరపి ఘటాంతరే దృశ్యత ఇతిచేన్న, పటదా వదర్శనాత్ ।

కాంక్షరభాప్యోత్పబోధని:—

(9) బుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము రెండువిధములు. ఒకటి ఏకార్థవిషయక
త్వము, రెండు ధర్మధర్మివిషయకత్వము. “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట
నలుపు ధర్మము, కలువ ధర్మి, ఈరెండును ధర్మధర్మ్యులనఁబడును. ఈరెండుజ్ఞానములు “నీలం
ఉత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుజ్ఞానములు. ఈజ్ఞానములకు సామానాధికరణ్యము ధర్మధర్మి
విషయకత్వము. అదే విధమున “సన్పటః” అనుబుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము. సత్తు
ధర్మము, ఘటము ధర్మిగాన ధర్మధర్మివిషయకత్వరూపసామానాధికరణ్యమే యచట సంభ
వించును. అందుచే ధర్మమగు సత్తుకన్న వ్యతిరిక్తముగ ఘటాదివస్తువు ప్రాప్తించుచుండ ఘటా
దు లెట్లవస్తువు లగును. (అసత్తులగును) అని శంకింపరాదు.

వివిధముల నొకానొక దేశమందు గాని, యొకానొక కాలమునందు గాని యుండు ఘటమునందుండు ఘట
త్వము దేశాంతరమునందు గాని, కాలాంతరమునందు గాని పటమునం దుండనేరదో అవిధముగనే పదార్థస్వభావ
మును భేదగపరచుటకు నీలు లేనందున నొకానొక దేశమునందు గాని, యొకానొక కాలమునందు గాని ఘటమున
కఘటత్వమును సంపాదించుట కింద్రునకుగూడ శక్యము కాదు. ఇదేవిధమున నొకానొక దేశమునందు గాని,
కాలమునందు గానియ సత్తు గుదానికి దేశాంతరమునందు కాని, కాలాంతరమునందు కాని సత్త్వమును, ఒకానొక
దేశమునందు కాని, కాలమునందు కాని సత్తుగ పదార్థమునకు దేశ కాలాంతరములయం దసత్త్వమును, సంపాదించు
టకు శక్యము కాదు. కాన సదసత్తులకు నియతరూపత్వము (సత్తు సతే, అసత్తు యసతే యగుననియాశయము.)
ఇంకను యీవిషయ మద్వైతసిద్ధియందు విస్తరముగ జెప్పఁబడెను.

కాన సద్యస్తుతే—మాయాకల్పిత మగు నసత్పదార్థయొక్క నివృత్తిచే నమృతత్వముకొను సమర్థమగు
చున్నది. కనుక సమ్మతృద్వస్థితే దిలిక్షయు యుపపన్న మగునని యాశయము.

శంకరానందీయము:— “అంతటను యుండు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల యనుసంధానము నత్యంత
తము విడిచి యెల్లప్పుడు బ్రహ్మనుసంధానముఁ జేయుట శక్యము కాదు” అను శంకరు పరిహరించుటకు—
బ్రహ్మాతిరిక్తకస్తువు లేనందుననే బ్రహ్మము పూర్ణ మగుటవలనను, నిత్య మగుటవలనను, నిరంతరమగుటవలన నెల్ల
ప్పుడు నాబ్రహ్మమే యనుసంధానము జేయదగిన దని మఱించుటకు బ్రహ్మమునకు సత్త్వమును, తద్వ్యతిరిక్త
మగుదాని శసత్త్వమును “నానో విద్యతే భావః” అను శ్లోకముచే నుపపాదించుచుండెను.

ఏవస్తువు (సత్) అస్తితామాత్రస్వరూపమై, సర్వగతమై, మాత్స్యమై, ఏకమై, ఏకరసస్వరూపమై, నిర్మలమై,
నిరతయమై, సరంజనమై, విజ్ఞానమై సర్వవేదాంతములవలన చెలియబడుచుండెనో యట్టి బ్రహ్మముకంటె విశిష్టము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భేదము, అభేదము విరుద్ధములుగాన “సస్పృటః” అను స్థలమున సామాన్యరూపమగు సత్తకు విశేషరూప మగు ఘటమునకు భేదము, అభేదము పొందింపనేరదు. కాన ఘటధర్మము సత్త కానేరదు. కనుక “నీలముత్పలం” (నల్లనిది కలువ) అనుచోట ధర్మధర్మవిషయకమగుటచే నది గౌణమగు సామానాధికరణ్యము. “సస్పృటః” అనుచోట అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితమగుటంబట్టి జాతివ్యక్తులకు గల సామానాధికరణ్యము ఏకవ్యక్తివిషయకత్వరూపము.

ఈతీరుననే యంతటను గుణగుణిస్థలములయందు చూచుకొనవలయును.

“సస్పృటః” అను బుద్ధిద్వయమునందుండు సామానాధికరణ్యము ఉపపన్నము కాదని సామాన్యవిశేషరూపము అను రెండువస్తువులు సంభవింపవు. కాన సత్తారూపమగు సామాన్యమే యంగీకరింపవలె నని యెందులకుఁ జెప్పవలయును? సామాన్యవిశేషములలో విశేషములే వస్తువు లని శంకింపరాదు.

“సస్పృటః” అనుస్థలమునందు సద్బుద్ధి, ఘటబుద్ధి యను రెండుబుద్ధులు గలవు. అందు ఘటబుద్ధి “సస్పృటః” అను స్థలమునందు లేకపోవుటచే ఘటబుద్ధి వ్యభిచారి. ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించి నఁ దద్విషయమగు ఘటముకూడ వ్యభిచారి యగుచున్నది. ఈరితిగనే పటాదులు కూడ వ్యభిచారులు అనఁగా వ్యావృత్తము లనఁబడును. కాన వ్యావృత్తములగు విశేషము లన్నియు వికారము లగుటంబట్టి యాగమాపాయులు. ఆగమాపాయు లగుటచే మిథ్యాభూతములు, (విశేషములకు వస్తుత్వము లేదనుట.)

“సస్పృటః”, “సస్పృటః” “సస్పృన్తి” అను ఘట, పట, హస్తి విషయకబుద్ధులయందు సర్వ స్థలములయందు సద్బుద్ధి గోచరించుటచే సద్బుద్ధి యవ్యభిచారి. కాన సద్విషయమగు సత్తయు యవ్యభిచారియే. అట్టి సత్త ఒకటియే యగుటంబట్టి ద్విరూపత్వపొంది లేమింజేసి సామాన్య విశేషాత్మకము కానేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయమగు నొక్కసత్తయే వస్తు వనంబడును. ఇందు వలన ఘటాదిబుద్ధివిషయములగు ఘటాదివిశేషములు వ్యభిచారు లగుటంబట్టి యసత్తు లనంబడును. సద్బుద్ధివిషయమగు సత్త యవ్యభిచారి యగుటచే సద్రూపము (వస్తువు) యనంబడును.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి గోపింపఁబడకుండుటంజేసి ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించుచున్నది, అదేవిధమున ‘సస్పృటః’ అను సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నది. కాన సద్బుద్ధి వ్యభిచరించుటచే ‘నవ్యభిచారియగుట’ అను పేరువు సద్బుద్ధికి సంభవింపనేరదు. కాన సద్బుద్ధివిషయ

మగునట్టి యసచ్ఛబ్దప్రతిపాదక మగు జగత్తునకు సత్త్వము లేదు. ఎలన? స్వరూపముచే సద్రూపమగు వస్తువు నందు సత్త యుండును. ఈజగత్తు స్వరూపతః సద్రూపము కానందున నసత్స్వరూప మగు జగత్తునకు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రహ్మణము లేమింజేసి సత్త్వము సంభవింపనేరదు.

జగత్తుందు సత్త్వ ముండుటయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణము లనెదవా? యావిషయమున నిన్నిట్లు

కాంక్షరభాష్యము:—

(4) సద్బుద్ధి రపి నష్టే ఘటే న దృశ్యత ఇతి చే న్న. విశేష్యాభావాత్ । సద్బుద్ధిః విశేషణవిషయా సతీ విశేష్యాభావే విశేషానుపపత్తౌ కిం విషయా స్యాత్; న తు పునస్సద్బుద్ధేర్విషయాభావాత్ । ఏ కాధికరణత్వం ఘటాదివిశేష్యాభావే న యుక్తమితి చేన్న । ఇద ముదకమితి వరీచ్యాదా వన్యతరాభావేపి సామానాధికరణ్యదర్శనాత్ । తస్మాద్దేహోదే ర్ద్వంద్వస్యచ సకారణ స్యాత్ తో న విద్యతే భావ ఇతి ।

కాంక్షరభాష్యత్వబోధిని:—

మగు సత్త గూడ వ్యభిచారియగుటఁజేసి ఘటాదులవలె కల్పితము. (అనగా నవస్తువు అసత్తు) అని శంకింపరాదు.

ఘటము నశించునపుడు ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినను “సన్నటః” అను స్థలములయందు సద్బుద్ధి విశేషణవిషయ మగుటఁజేసి విశేష్యాంతరము నవలంబముజేసికొని గ్రహింపబడుటఁజేసి సద్బుద్ధికి వ్యభిచారములేదు, అందువలన సత్తు అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము కాన వ్యావృత్తము లగు ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. (వస్తువు కాదు, అసత్తు) అనువృత్త మగు సత్త యకల్పితము. (వస్తువు) అస్తిత్వము కలది.

సద్బుద్ధివలెనే యొక ఘటము నశించినను ఘటాంతరమందు ఘటబుద్ధి గ్రహింపబడుటఁజేసి ఘటబుద్ధికూడ యవ్యభిచారియే. కానవ్యభిచారులుగాని ఘటబుద్ధులయందు ఘటాదులనువృత్తము లగుటఁజేసి ఘటాదిప్రపంచము వస్తువు (అస్తిత్వము కలది) యని శంకింపరాదు.

ఘటబుద్ధి ఘటాంతరమందు గ్రహింపబడినను బటమునందు సద్బుద్ధి గ్రహింపబడినటుల గ్రహింపబడుటలేదు. కాన ఘటాదిబుద్ధులు వ్యభిచారులు. తద్విషయములు వ్యావృత్తములు. వ్యావృత్తములు కల్పితములు అసత్తులనంబడును. (అనగా మిథ్యాభూతములు).

(4) ఘటాదినాశదేశమునందు ఘటాకారముగ సత్త భాసింపకపోవుటచే ఘటమునశించి నపుడు సద్బుద్ధి ఘటోపరక్తాకారముగ గ్రహింపబడుటలేదు. కాన సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచారియే యగుటఁజేసి సత్తు వ్యావృత్తము. వ్యావృత్త మగుటచే కల్పితము అని శంకింపరాదు.

ప్రశ్నింపవలసియున్నది. జగత్తునందు సత్త్వముండుటయందు ప్రత్యక్షము ప్రమాణమా? లేక సమమానమా? లేక సుపమానమా? లేక శబ్దము ప్రమాణమా? ప్రత్యక్షము ప్రమాణమందువా? శుక్తినిజూచి “ఇది రజతము” అను స్థలమునందును, చంద్రునిజూచి “పౌడేశమాత్రే క్షంద్రః” (చంద్రుడు లూడితుడు పరిమాణము కలవాడు) అనుస్థలమునందును ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నిందియములకు యథార్థజ్ఞానజనకత్వము లేమింజేసి జగత్సత్త్వమునందుబ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు. “ఇదరజతం” (ఇదిరజతము) “పౌడేశమాత్రే క్షంద్రః” (చంద్రుడు పౌడేశమాత్రేపరిమాణమగు) అను స్థలముయందు నిందియములకు జంద్రాదులకు యోగ్యసంబంధము లేనందున బ్రత్యక్షప్రమాణ మగు చక్షురిందియమువలన యథార్థజ్ఞానము గలుగకపోయినను, మరొక స్థలమునందు విషయేందియములయొక్క యోగ్యసంబంధమువలన యథార్థజ్ఞానము కలుగును. అట్టి జ్ఞానజనకంబు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఘటాదకము నశించినపుడు ఘటాదివిశేషము లేమింజేసి ఘటోపరక్తాకారమగు సత్తు భాసింపకున్నను ఘటాభావాధిష్ఠానముగ సత్తు భాసించుచునేయున్నది. గోత్యజాతి నిఖిల గోవుల యందున్నను వ్యంజకమగు ఖండిముండాది గోవ్యక్తి లేనపుడు గోత్యమున్నను భాసించుటలేదు. అదే ధమున సద్బుద్ధి విశేషణవిషయకము. అట్లు విశేషణమగు సత్తురకు వ్యంజకము. (భాస అగుటచే బ్రహ్మక్షూపము లగు నిందిశుములు ప్రమాణము అగునని శంకింపజనదు. గజాకారిముగ జేమబడిన దారువునందు గజబుద్ధియు, మృత్తునందు ఘటబుద్ధియు, యోగ్యసంబంధద్వారముననే చక్షురిందిశుములవలన గలుగు చుండెను. అట్టి వివరీతబుద్ధిని జనింపజేయుచక్షరాందిశుములు జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యెట్లు ప్రమాణము అగునా? ప్రమాణములు కానేరవు.

ఇక జగత్సత్త్వమునగుగూర్చి యనుమానము ప్రమాణమందువా? ప్రపంచము పృథ్వీక్షసిద్ధమను నీమత మునం దనుమాన ముపయుక్తము కానందున జగత్సత్త్వమునం దనుమానముగూడ ప్రమాణము కానేరదు.

జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణమందువా? నదియు సంభవించును. విలస: సాదృశ్యవాక్య మగు “గోసదృశో గవయః” అను వాక్యముచే జనించెడి (గవయమృగము గోసదృశము) అనుజ్ఞాన ముపమానప్రమాణ మనబడును. అట్టి పురుషు డొక యరణ్యమునకేగి యటనుండు గోసదృశ మగు వొకజంతువును జూచి “గవయమృగము గోసదృశము” అను పూర్వవాక్యార్థస్మరణముగలవాడై “ఈమృగము గవయపదవాచ్య” మని చెలిసికొనును. ఈజ్ఞానమునే యుపమితి యందుగు. ఇట్టి యుపమితికి సాధనముపమానము. ఈవిధముగ జగత్తునకు జేనితో సాదృశ్యమునం దెప్పులయునో యట్టి వస్తువు లేనందున తైవిధమగు నుపమానప్రమాణము సంభవించనేరదు. “జగత్తు స్వప్న సదృశము” అని స్వప్న సాదృశ్యము సంభవించునందువా? అట్లైన స్వప్నము మిథ్య యగునట్లు స్వప్న సాదృశ్యమువలన జగత్తుగూడ మిథ్యయే యగును. కాన జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణము కానేరదు.

శ్రుతిలవలన జగత్తున కసత్త్వము శ్రూయమాణ మగుటంజేసియు, శ్రుతిలవలన జగత్తు సత్త్వమని శ్రూయమాణము గాకపోవుటవలన నీజగత్సత్త్వమునందు శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

“అత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” (అత్మవలన యాకాశము పుట్టెను.) “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (విభ్రాహ్మమువలన నిఖిలభూతములు జనించుచున్నవో) అనిశ్రుతిలు చెప్పుటవలన జగత్తు బ్రహ్మ కార్యమగుటంజేసి జగత్తునకు సత్త్వ (అస్తిత్వ) ముండుటయందు శ్రుతిప్రమాణ మునెడవా? ఈవిషయముననిన్ను బ్రశంపవలసియున్నది. బ్రహ్మ కార్యమగు జగత్తు (1) బ్రహ్మాకంటె భిన్నమా? లేక, (2) బ్రహ్మభిన్నమా? లేక, (3) బ్రహ్మాకంటె భిన్నము నభిన్నముగూడ నగునా?

(1) జగద్రూప కార్యము బ్రహ్మాకంటె భిన్నమనుపక్షమున నట్టి జగద్రూప కార్యము (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (3) సదసద్రూపమా? సద్రూపమందువా? అట్టి కార్యమం దుండు సత్త్వ (1) కారణఽత్రాయమా? లేక, (2) కార్యఽత్రాయమా? (1) కారణఽత్రాయం మందుజేసి కారణసత్త్వకంటె వ్యతిరిక్తమగు సత్త్వేకపోవుటచే గార్యమున కసత్త్వమే సంభవించును. (2) కారణసత్త్వకంటె వ్యతిరిక్తమగుసత్త్వ కార్యమునందు గలదందువా? అట్టి కార్యసత్త్వ (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (1) సద్రూప మను పక్షమందు సద్రూపమగు కార్యసత్త్వ కారణఽత్రకంటె (1) భిన్నమా? లేక, (2) కారణఽత్రాయమా? బ్రహ్మము పూర్ణమగుటంజేసి నిరంతర మగుటచేతనే కార్యమునకు కారణఽత్రావ్యతిరిక్తమగు సత్త్వ సంభవింపక

కాంభాన్యత్వబోధనః—

కము) విశేషములగు ఘటాదులు. అట్టి వ్యంజకములగు ఘటాదులు లేని తట విశేషణమగు సత్తుయున్నను భాసింపనేరదు. కాన సత్తు అనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అనువృత్తమగు సత్తు వస్తువు (అస్తిత్వము కలది).

విశేషణ' శేష్యము లుభయములు సత్తులైనను సామానాధికరణ్య మనుభూతముగాన ఘటాదు లనదూఁపములైనచో “సస్త్వటః” అను సద్బుద్ధిఘటబుద్ధులకు సామానాధికరణ్యమెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు.

విశేషణవిశేష్యములలో నేదైన నొకటియగు నుదకములేని సమయమున మరుమరీచికల యందు “ఇద ముదకం” ఇతియుదకమని సామానాధికరణ్య మనుభూయమాన మగుటచే సామానాధికరణ్యము విశేష్యవిశేషణోభయసత్యత్వము నపేక్షింపదు. అందువలన దేహేంద్రియాదులు, శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు, వానికికారణమగు నవిద్యయు సత్యములుకావు. (మిథ్యా భూతములు. అసత్తులు).

పోవుటచే నదూఁపకార్యసత్త కారణసత్తకంటె భిన్నమగునను పక్షమునగూడ కార్యమున కసత్త్యమే సాగిప్తించును. నదూఁపకార్యసత్త కారణసత్తాస్వరూపమే యనినచో నట్టి కార్యకారణములయందు సత్తలకు నదూఁపముచే నేత్యమే నిశ్చితమగుటచే గార్యమునకు కారణభిన్నత్వము సంభవింపకపోవుటవలన కార్యమున కసత్త్యమే సాగిప్తించును. కార్యసత్త యనదూఁపమనెనవా! ఆనదూఁపముచే భిన్నమగు కార్యసత్తకు స్వరూపము లేమింటేని కార్యమునకు కూన్యత్వము సంభవించెడిది.

కార్య మసత్తను పక్షమునందు జగత్తు శశవిషణమువలె స్వరూపకూన్య మగుటంచేసి జగత్తునకు బ్రహ్మ కార్యత్వము సంభవింపకపోయెడిది.

ఉత్పత్తికి పూర్వమునం దనదూఁపమగు ఘటాదిపృథ్వంసాభావమునకు గార్యత్వమువలె నుత్పత్తికి ఖూర్వమునం దనదూఁపమగు జగత్తునకు గార్యత్వము సంభవించునని శంకింపవలదు. కారణసంబంధము కలదానికే కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. ఎట్లనః కర్తయగు మూలునియొక్కయు, కరణాదికమగుదండచక్రమృదాదులయొక్కయు సంబంధ ముండునపుడే జనకియ యుండుటచే ఘటాదులకు కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. ఆవిధముగనే పృథ్వఃసాభావమునకు భావరూపకర్తృ కారకసంబంధ మున్నచో బృథ్వంసముగూడ భావపదార్థమే యయ్యెడిది. అట్లైనచో బృథ్వంసకు “అభావము” అను నిర్దేశ్యము లేకపోయెడిది. అట్లు కానందున పృథ్వంసాభావమునకు కర్తృ కారక సంబంధము లేదని చెప్పవలయును. అట్టి పృథ్వంసాభావమునకు కార్యత్వము సంభవింపనేరదు. కార్యము కానట్టి పృథ్వంసాభావమును దృష్టాంతముగఁ గైకొని పృథ్వంసాభావమువలె నుత్పత్తికి పూర్వమునం దనదూఁపమగు జగత్తునకు కార్యత్వము సంభవించు నని జెప్పుట యసంగతము.

జగత్తు నదనదూఁపమను పక్షమునగూడ సంభవింపనేరదు. ఎలచో సత్త్వమునది భావపదార్థనిష్ఠధర్మము. అసత్త్వమునది యభావనిష్ఠధర్మము. కాన నీసత్త్వాసత్త్వము లత్యంతవిరుద్ధధర్మము లగుటచేసి యీసత్త్వాసత్త్వముల కేకాధికరణ్యము సంభవింపకపోవుటవలన తాదృశవిరుద్ధధర్మములతో గూడియుండుట జగత్తున కెన్నడును సంభవింపనేరదు. కాన జగత్తు బ్రహ్మకార్యము కానేరదు. ఇంతవరకు, జెప్పిన గ్రంథముచే “కార్యము కారణముకంటె భిన్నము” అను పక్షము నిరసమైనది.

కారణభావ్యతత్వబోధిని:—

సత్తు అసత్తుకావచ్చును. అది యెట్లు? స్థితికాలమున ఘటము సత్తు, నాశానంతర మసత్తు యని యనఁబడునుగాన సత్త్వాసత్త్వము లవ్యవస్థితములు. కావున సామాన్యవిశేషములగు సత్త్వ విచలముయందు భేదములయందు సత్త్వాసత్త్వములు సమానముగనే యుండునని శంకింపరాదు.

అత్మయాథార్థ్యమును దెలిసినవారు సత్తెల్లపుడు సత్తే, అసత్తెల్లపుడు నసత్తే యని సద సత్తులయొక్క నిశ్చయమును గ్రహించిరి. అనగా సుత్పత్తికి పూర్వమునందసత్తు గు ఘటములు ఉత్పత్తి నంతరమున సత్తులు కానేరవు సత్త్వాసత్త్వములు విరుద్ధములుగాన నసత్త్వమున్న సమ

తార్కకులు “పరమాణువులు జగత్కారణ” మనియు, సాంఖ్యులు “ప్రకృతి జగత్కారణ” మనియు జెప్పెదరు. అట్టి యామతసిద్ధాంతమునే యంగీకరించినచో కారణమగు పరమాణువులకంటెయె, కార్య మగు జగత్తుకన్నను బ్రహ్మము వేరగుటంబట్టి బ్రహ్మము సద్విత్తీయ మగును. అట్లైన శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు సద్విత్తీయత్వము బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తింపకపోయెడిది. అట్టి విషయమును సహింపనిచై బ్రహ్మమునకద్విత్తీయత్వము జెప్పటకై “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అనునది మొదలగు శ్రుతులు జగదుపాదానత్యమును బ్రహ్మమునకు జెప్పచున్నవి. కాన “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతులు బ్రహ్మ కద్విత్తీయత్వప్రతి పాదనపర మగుటవలన ప్రమాణములు.

ఉపాదానమనగ బరిణామియని గతార్థము. పూర్వోక్తవిధమున జగత్తునకు కార్యకారణభావమే లేనినో జగదుపాదానము బ్రహ్మ మెట్లును? ఉపాదానమనగ బరిణామియని యర్థము కాదు. మఱియని? విపర్యయార్థము. కాన కార్యకారణభావనియతమగు బరిణామిత్వము బ్రహ్మమునకు లేకున్న విపర్యోపాదానత్వ మవ్యాహత ముగ బ్రాప్తింపదు. విపర్యోపాదానత్వమనగ నధిష్ఠానమన కన్యథాభావము. అట్టి యన్యథాభావము గ్రహీత యొక్క గ్రహణదోషకృతము. ఎట్లని? గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే శుక్తి (ముత్యపుచిప్ప కెట్లు రజతాకారముగ బ్రతీతికలుగునో యట్లే గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే నాత్మకు జగదాకారముగ బ్రతీతి గల్గును. ‘ఇది శుక్తి’ యను శుక్తియాధాత్మ్యజ్ఞానముచే రజతాకారభావము శుక్తిమాత్ర మెట్లునుచో యటులనే బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారముచే పృతీతి (జ్ఞాన) మాత్రస్వరూపమగు జగత్తునకు ‘తదనన్యత్వ మారంభణ శబ్దాదిభ్యః, వాచారంభణం వికారోనామధేయం’ ఇత్యాది శ్రుతిసూత్ర ప్రామాణ్యమువలన బ్రహ్మమాత్ర త్వము సిద్ధించును. కాన బ్రహ్మ కద్విత్తీయత్వ మవ్యాహతము. అందువలన బూర్వోక్తనోషముల కవకాశ మిందు లేదని యాశయము. కార్యమాత్రము నామమాత్రమే యగుటచే వస్తుతః శబ్దాదిప్రపంచ ముండుటయందు శ్రుతి (శబ్దము) ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము ప్రమాణములు కావని సిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధముగ ననద్రూప మగు శబ్దాదిప్రపంచమునకు సత్త్వాభావమునఁ జెప్పి, “నాభావో విద్యత సతః” అను వాక్యముచే స్వస్వరూపబ్రహ్మమునకు సత్త్వమునఁ జెప్పచున్నాడు. సామాన్యవిశేషభావము లేనట్టియు, నఖండైకచిదేకరస మగునట్టియు, సర్వవిక్రియారహిత మగునట్టి ‘సదేవ సోమ్యేద మగ్ని ఆసీత్’ ఇత్యాది శ్రుతి ప్రసిద్ధం బగునట్టి కార్యకారణవిలక్షణ మగునట్టి యేనద్రూపమగు యాత్మ కలదో యట్టి యాత్మకు యేదేశము వందును, యే కాలమునందును అభావము లేదు. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తాదులయందు దాత్మకు సదృశమగు గన్పట్టుట వలన నాత్మ యెల్లపు డుండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. అత్మ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థాత్రయ సాక్షి యగుటవలన నిత్యగత్త్వము కలది. “దేహోదు లనిత్యములు గాన నవస్థాత్రయ సాక్షులును యగుటలేదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము నూహింపఁచి గు. ఇట్లునప్రమాణముగూడ యాత్మ నిత్యసత్త్వాన త్తనుటయందు

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

యః బుధః సత్త్వము పాప్తింపనేరదు. అసత్త్వము నివృత్తమైనవిదవ సత్త్వము పాప్తించు ననిన
కెట్టికుదిరిన జెడ్డియగును; పెండ్లియైన కెట్టికదురు నన్నట్లు సత్త్వము ప్రాప్తించిన గాని
యసత్త్వము నివృత్తము కానెరదు అసత్త్వము నివర్తించిన గాని సత్త్వము పాప్తింపనేరదు.
కాన సన్యోన్యాశ్రయదోషము పాప్తింపును. దాన ససత్తులగు నీశరీరేంద్రియశీతోష్ఠాదులెల్ల
పడు ససత్తులే. సత్యమగు బ్రహ్మము త్రికాలములయందును సత్యమే యని గ్రహింపవగును.

బ్రహ్మణః “అయ మాత్మా నిత్య శ్శుద్ధో బుద్ధః, అశో నిత్య శ్శాశ్వతః. తథాఽరసం నిత్య మగంధవచ్ఛ”
ఇత్యాదిశుక్తులుగూడ నాత్మకు నిత్యసత్త్వ ముండుటయందు ప్రమాణములు. ఈవిధముగ సర్వప్రమాణములచే
నిర్ధారిత మగు నిత్యసత్త్వముగల బ్రత్యగభిన్న మగు బ్రహ్మ కభార మొడుగుసంభవింపదని బ్రహ్మయొక్క
సత్యజ్ఞానానందాత్మక మగు యాథాత్మ్యమును చెలిసికొనిన బ్రహ్మవేత్తలచే సదసత్తులయొక్క నిశ్చయము
(సర్వత్ర) ఎల్లపుడు బ్రహ్మ మేకమే కలదు. బ్రహ్మముకంటె వేరగునది లేనను నిష్కర్షణ చేయబడినది. ఈ
చెప్పటచే— ఓ యర్జున! నీవుగూడ నాత్మ కనిత్యత్యభ్రాంతిని విడిచి శోకరహితుడవై “స్వం ఖల్విదం
బ్రహ్మ” అను శ్రుత్యర్థము ననుసరించి యంతటను బ్రహ్మమునే జూచువాడవగు మని నూచితమైనది.

నీలకంఠీయము:— “సుఖవృద్ధవృద్ధులందును, సమాధ్యవృద్ధులందు నాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన
నా యవస్థలయందు సుఖదుఃఖముల ననుభవించకుండుట వ్యాయమే యగును. కాని జాగ్రత్ స్వప్నావస్థలయం
దాత్మ కుపాధిసంబంధముండదు గాన దప్తాయః పిండమునకు దగ్ధత్వముండుటలు ఆ యవస్థలయం దాత్మకు సుఖ
దుఃఖములుండుట తప్పదు. సర్వవ్యాపకమగు మూలావిద్యయొక్క యంశమే యుపాధియగును గాన, నామూలా
విద్యయున్నపు డీసంసారము సమూలముగ నశించకనే యుండును. అట్టి సంసారి మోక్షముకొరకు సమర్థుడగునని
చెప్పట యనుభవమైనది.” అని యాశంకించుకొని ఈ శ్లోకమునకు జెప్పించున్నాడు. ప్రమాత్రాదిక (జీవాదిక)ము
వచ్చిపోవు స్వభావముకలది. కాన నది కాదాచిత్కము. కనుకనే రజ్జుసర్పమువలె నసత్తు. అట్టి ‘అసతః అసత్తుకు,
,భావః’ సత్త్వము, ‘నాస్తి’ కాలత్రయమునందును లేదు. అనగా బ్రహ్మాత్రాదిక “జీవాదిక”ము మూలావిద్యచే
జీవాత్మయందు గల్పితము. ఆ మూలావిద్య యాత్మజ్ఞానముచే నివృత్తమగును. అట్టి మూలావిద్యారూప కారణము
లేనందున బ్రహ్మాత్రాదిక ముండదు. కాన నిర్విఘ్నముగ నాత్మజ్ఞానము సిద్ధించునని భావము. ప్రమాత్రాదికము
రజ్జురంగమువలె నసత్తుగాన సర్వదా ప్రతీయమాన మగుటలేదు. అందువలన బ్రహ్మాత్రాదికమును మిథ్యగా నొప్పు
కొనవలయును. అట్లాప్పుకొన్నచో వట్లే యాత్మగూడ సుఖప్రాయములయం దప్రతీయమాన మగుటచే సుఖయమునకు
విశేషమేమియు గన్పట్టక పోవుటవలన బ్రహ్మాత్రాదికము, నాత్మగూడ మిథ్యలే కావలయును లేక, రెండును సత్య
ములే కావలయును గాని బ్రహ్మాత్రాదికము మిథ్యయు, నాత్మ సత్యమునెట్లగును.” అనునాశంకిమీద ‘నాభావో
విద్యతే సతః’ అని జెప్పించున్నాడు. సదృశువగు నాత్మకు అసత్త్వము కాలత్రయమునందు లేదు అని యర్థము.
అనగా నిద్రాసంధి మేల్కొనినవానికి, “నేను సుఖముగ నిద్రించితిని, దేనిని చెలిసికొనలేదు.” అని జ్ఞానము గల్గు
చున్నది. ఈజ్ఞానము సుఖప్రియం దతఁడు సుఖమును, నజ్ఞానము ననుభవించునచో నాతనికి సంభవింపనేరదు. కాన
వట్టి జ్ఞానమునకు కారణమగు సుఖజ్ఞానానుభవము సుఖప్రియందాత్మకుండుటచే వట్టి యనుభవమునుబట్టి సుఖప్రి
యందు గూడ నాత్మ ప్రతీయమానమే యగుచున్నది. కాన ససత్తుగ బ్రహ్మాత్రాదికముకంటె సత్తుగ నాత్మకు ప్రతీ
యమానత్వరూపవిశేషమున్నది గాన ‘బ్రహ్మాత్రాదిక మనిత్యమగుచో నాత్మ గూడ సనిత్యమే కావలయు’ నను నా
శంకియు నిరస్తమైనది. అందువలన సర్వదాఽర్థమగు నాత్మ కసత్యములేదు. సుఖప్రి సమాధ్యవృద్ధులందు ప్రమాత్రా

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

సత్తు సత్తుగను, అసత్తు అసత్తుగను గనుపించుచున్నది. కొందఱు సత్తు నసత్తుగను, అసత్తును సత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. మఱి కొందఱు అత్తును సత్తుగను, శరీరాదుల నసత్తుగను తెలిసికొనుచుండిరి. కాన నే నేవత్తుము నవలంబింపవలె ననెదవా? నీ వాత్మయాథాత్మ్యమును తెలిసికొనినవారల దృష్టి నవలంబించి శోకమోహములను వదలి నియతరూపములగు శుభ దుఃఖాదిద్వంద్వములు, అనియతరూపములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు వికారములుగాన మరు మరీచిజలము వలె మిథ్యాభూతములని నిశ్చయించుకొని శీతోష్ణాదులను సహింపుము. ౧౬॥

దిక ముండననియు, దృగ్భూతపమగు నాత్మ సత్యమనియు, “యదైత సృష్టపశ్యతీపశ్యత్యైత సృష్టపశ్యతీ, నహి దృష్టుర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే” అని నాకాత్మాన్న తు తద్విస్తీయమస్తి తతోఽన్య ద్విభక్తం య త్పశ్యత్” అను శ్లోకమునకు జెప్పచున్నది.

ప్రమాతృదికము సత్యమైనచో నుషుప్త్యాదులయందు ప్రమాతృజ్ఞానము కలుగకపోవుటకు హేతువు ప్రమాతృసాన్నిధ్యము లేకపోవుటయే? లేక ద్రష్టయొక్క దృష్టిలోపమా? (జ్ఞానభావమా) మొదటిపక్షమున ఆత్మయందు దృష్టవస్థస్వభావముగల ప్రమాతృదికమున కాత్మకంటె మరొకస్థలమునందు స్థితకల్పన సంభ వింపకపోవుటవలన “సాన్నిధ్యములేకపోవుట” యనెడి హేతువు సంభవింపనేరదు. ఇంక ద్రష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన) లోప మనెడి హేతువుగూడ “నహి ద్రష్టుర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే” దృష్టకు దృష్టి (జ్ఞాన)లోపము లేదను శ్లోకచే దృష్టకు దృష్టిసంభవమగుచుండ ద్రష్టయొక్కదృష్టి(జ్ఞాన) లోపమువలన నుషుప్త్యాదికమునందు ప్రమాతృత్వము చెలియఁజుటలేదు. అను పక్షము సంభవింపనేరదు. కాన నాత్మ, ప్రమాతయు (జీవభావము) ననెడి యుభయము సమానమగుటంజేసి సత్యమయ్యెడిని. లేక మిథ్యమయ్యెడిని అను నాపత్తి సంభవింపనేరదు.

విమర్శించినచో సద్రూపమగు నా కాశముయొక్క భావ మొకానోక దేశమందును, ఒకానోక కాలమందు లేకపోయినను, సద్రూపమగు పరమాణువుయొక్క యభావము అపరమాణువుందు ప్రదేశముకంటె మరొకప్రదేశ మందు గలదు. అట్లే యుత్పత్తికి బూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదికమున కుత్పత్త్యనంతరమున సత్త్వము కన ఁడుచుండ “నాఁసతో విద్యతేభావో నాఁభావో విద్యతేసతః” అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తునకు అసత్త్వము లేదనియు జెప్పబ యెట్లుపపన్నమగు? నను యాశంకను విద్యదనుభవముచే “ఉభయోరపి” అను యుత్త రార్థముచే దొలగించుచున్నాడు—“అంతః” యాథాత్మ్యము; ఎట్లు స్వప్నమునందు ఆ కాశము, ఘటము, రజ్జువు, రర్పము, మొదలగునవి నిత్యత్వ, అనిత్యత్వ, సత్యత్వ, అసత్యత్వాది ధర్మవిశిష్టములగు నిశ్చితములై, జాగ్ర దవస్థయందు స్వాప్నికములగు నా యాకాశాదికము బాధింపబడునో (లేకుండునో) యట్లే జాగ్రదవస్థయందుఁ జాడబడు పదార్థములన్నియు నసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు దత్త్వజ్ఞానముచే బాధింపబడును.

ఎట్లు జాగ్రద్వాసనావశ్యమున స్వప్నగతనిత్యత్వాదినిశ్చయము భ్రమాత్మకమగుచున్నదో యట్లే యనాది కాలప్రవృత్త ప్రాగ్భవీయ సంస్కారమువలన జాగ్రదవస్థయందు భాసించు గగనాదినిష్ఠ నిత్యత్వాదినిశ్చ యము గూడ భ్రావయ్యెను. అనగా నాత్మయందు గగనాదు లధ్యస్తము లని పర్యవసితము.

స్వరూపతః సద్రూపమగు నాపరస్పరజతాదికమునకు శుక్త్యాదులయందధ్యాస యనుభవసిద్ధము. కాని యస ద్రూప మగు శశశృంగాదుల కధ్యాసము లోకమున బ్రసిద్ధము కానందున దేనియం దేది యధ్యస్త మగునో దాని సామాన్యరూపమునకును, అధ్యస్తవిశేషాంశమునకు గల యైక్యముయొక్క యభార్యజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్థా రము, పురోఽర్థి వస్తుగతచాకచ క్యాదిసందర్శనమువలన నుద్బుద్ధమై యధ్యాసమగుగూర్చి గాఢత మగును. అనగా

గీ॥ అవినాశము తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వివాశ మవ్యయస్యాస్య న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి ॥

॥౧౭॥

ప ద వి భా గ మః— అవినాశ- తు- తత్- విద్ధి- యేన- సర్వం- ఇదం- తతం- వివాశం- అవ్యయ- అస్య- న- కః- చిత్- కర్తుం- అర్హతి ।

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— యేన=విగదూప్యబ్రహ్మముచేత; ఇదం=ఈ; సర్వం=సర్వజగత్తు; తతం=వ్యాప్తమైదో; తత్=అనదాఖ్యబ్రహ్మమును; అవినాశితు=నాశరహితముగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; కశ్చిత్=ఒకానొకఁడును; అస్య=ఈ; అవ్యయస్య=ఉపచయపచయములు (వృద్ధిక్షయములు) లేనట్టి బ్రహ్మకు; వివాశం=వాశమును; కర్తుం=చేయుటను; నార్హతి=తగదు.

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యము:—

కిం పున స్తద్భ తుదేవ సర్వదై వాస్తీ త్యుచ్యతే— అవినాశితి । అవినాశి న విగదూప్య శీల మస్మేతి । తుశ్చిత్ సతో విశేషణార్థః । తద్విద్ధి విజా నీహి । కిం, యేన సర్వ మిదం జగత్తతం వ్యాప్తం సదాభ్యేన బ్రహ్మణా సాకాశమాకాశేనేన ఘటాదయః । వివాశ మదర్శన

అధిష్ఠాన మగు వస్తువు శుక్తి, తత్సామాన్యరూపము ఇదియ. అరోప్యమాణవిశేషము రజతము. ఈరజతి కావణము నందు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యథార్థజ్ఞానము గలుగును. అట్టి యథార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము పురోవర్తి శుక్తిగతవాః చక్యసుదర్శనసమదోష్ఠితమై “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసము) గల్గించును. శకశృంగాదిక మప్రసిద్ధ మగుటచేసి పూర్వోక్తయథార్థజ్ఞానసంస్కారము సంభవించుటపోవుటచే శకశృంగాధ్యాస యెట్లు సంభవింపనేరదో యట్టి గగనాదికముగూడ నీదృష్టిచే స్వరూపతః సదబ్రూప మగుటచేసి యనాత్మ యగు గగనాదికమును, సదబ్రూపమగు నాత్మకు తపఃప్రకాశములకునలె నైక్యము సంభవింపనందున యాత్మానాత్మైక్యప్రమాణస్యసంస్కారము లేమింజేసి యాత్మయం దనాత్మరూప మగు గగనాద్యధ్యాసము సంభవింపనేర దని శంకింపరాదు.

“అఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పడగదు” అను నిమిత్తమునసార మధ్యాసమునగుచ్చి అధిష్ఠానసామాన్యమునకు, అరోప్యవిశేషమునకు నైన యైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమే కారణము. అస.గా అధిష్ఠానసామాన్య మగు ఇదమకు, అరోప్య విశేష మగు రజతమునకు నగు యైక్యానుభవము “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను యనుభవము. అట్టి యనుభవము యథార్థరూపమనియు, భ్రమరూపమనియు విశేషాంశము నపేక్షింపక తజ్జన్యసంస్కారము శుక్త్యాదుల యందు గల్గు “ఇదం రజతం” ఇది రజతము అను భ్రమను (అధ్యాసమును) యెట్లు గల్గించునో అట్లే యాత్మానాత్మల నైక్యము లేకున్నను, శకశృంగాదులవలె దుచ్చుము (అత్యంతాప్రసిద్ధములు) గాక వ్యావహారికసదబ్రూపములగు గగనాది ప్రపంచమునకు, నాత్మకు భ్రమాత్మక మగు పూర్వైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమువలన యాత్మయందు గగనాదుల యధ్యాసము సంభవించును. కనుకనే గగనమునందు నైక్యము స్వరూపతః లేకున్నను, దర్శనప్రతిబింబిత మగు గగనమంధు నైల్యాధ్యాస సంభవించుచున్నది. కాన బాగ్విదగ్రస్తయందు స్వప్నదృష్టలచే స్యాప్తికపథార్థములయొక్క యథార్థత్వ మెట్లు చెలిసికొనబడునో యట్లే మనచే జూపబడిన సదసత్తల యథార్థత్వము దత్త్వకేతలచే చెలిసికొనబడును. ఈవిషయమునే “నేహ నానాఽస్తి కించన, అస్తీ త్యేవోపలభ్యః ఆతోన్యదార్తం” అను శ్రుతులనాత్మల కసత్త్వమును అత్మకుసత్త్వమును బోధించుచున్నవి. కాన సదబ్రూహజ్ఞానముచే ససత్తు బాధింపఁబడుచుండ నైవల్యము సిద్ధించునని యాశయము. ॥౧౮॥

కాంక్షాభావ్యమః—

మఖాప మవ్యయస్య నవ్యే త్యవచయాపచయా న యాతీ త్యవ్యయం తస్యావ్యయస్య । నైత త్వదాఖ్యం బ్రహ్మ స్వేన రూపేణ వ్యేతి వ్యభిచరతి నిరవయవత్వా ద్దేహాచిత్ । నాస్యా త్మీయే నాత్మీయాఖావా ద్యథా దేవదత్తో ధరహాన్యా వ్యేతి న త్వేవం బ్రహ్మ వ్యే త్యతోఽ వ్యయ స్యావ్య బ్రహ్మణో వినాశం న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి, న కశ్చిదాత్మానం వినాశయితుం శక్నో తీశ్చరోఽపి । ఆత్మా హి బ్రహ్మ స్వాత్మని చ క్రియావిరోధాత్ । ॥౧౩॥

కాంక్షాభావ్యతత్త్వబోధినిః—

సత్తనగ నేమి? సామాన్యమా? స్వరూపమా? సామాన్యరూప మైవచో సామాన్యము విశేషాపేక్ష కల దగుటచే ప్రళయదశయందు సర్వవిశేషములు నశించుచుండ విశేషాపేక్షితంబగు సామాన్యముగూడ నశింపవలెను. సామాన్య మన నాత్మవిశేషము. అట్టి యాత్మ ప్రళయమునందుండ సామాన్య మెట్లునశించునని? ఆత్మాతిరక్తవిశేషము లన్నియు కార్యరూప మగుటచే బ్రళయవస్థయందుండవు. ఆత్మ ధర్మైశ్వరూప మగుటచే సామాన్యరూపము విశేషము కానేరదు. కాన పూర్వదోషము ప్రాప్తించుచునే యున్నది. సత్త్వైశ్వరూప మనిన నది వ్యాప్యతమా? అనువృత్తమా? వ్యాప్యతమనిన నది కల్పితమగుటంజేసి సత్తు నశింప

—, ౨వ అధ్యాయము ౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానితవిశేషములు :—

మఘనూదనసరస్వతీయమః— “సద్రూపమగునాత్మ యజ్ఞానముకన్న భిన్నమైవచో నాత్మకుఁ బరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించెడిది. అట్లైన నాత్మకు జ్ఞానస్వరూపత్వ మంగీకరింపదగును. అట్టిజ్ఞానస్వరూపత్వ మాధ్యాసికము కానేరదు. అధ్యాసికమే యన్నచో జడత్వము ప్రాప్తించెడిది. కాన నాధ్యాసికము కానట్టి జ్ఞానస్వరూపమగు సద్రూపము జ్ఞాధాత్వర్థమగుటంజేటి “ఘటజ్ఞానము పుట్టింది, ఘటజ్ఞానము నశించునది” అను ప్రతీతి తులచే నుత్పత్తి వినాశమాల నంగీకరింపవలెను. అట్లైన “నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.” అను ప్రతీతిచే జ్ఞానస్వరూపమగు సత్తుకు ప్రాప్తియత్వము, విషయత్వముఁ బ్రాప్తించును. కనుక సుఖరూపము, సద్రూపము నగు నాత్మకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించుచుండ సత్తుకు దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదము లేదని చెప్పఁబెట్టు సమఁజను” మగునను శంకకు సమాధానముగ “అవివాశితు త ద్విద్వియేన సర్వమిదం తతం” అని చెప్పెను. సుఖరూపము, నిత్యము, విభువు, నేకమునగు నేనద్రూపముచే దృశ్యముగు నీనకలప్రపంచము వ్యాపింపబడెనో యట్టి సత్తును దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదశూన్యముగ చెలసికొనుము.

ఎందువలననిన ‘కశ్చిత్’ ఒకానొక యాశ్రియము కాని, విషయము కాని, విషయేంద్రియసంబంధము కాని దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదశూన్యము, ఆపరోక్షము, నిఖిలప్రపంచానుసృతియు సుఖరూపమునగు సత్తుకు ‘వినాశం’ పరిచ్ఛేదమును జేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. ఎలయని? ఆశ్రియము, విషయము, విషయేంద్రియసన్నికర్ష మొదలగునవి కల్పితములు. అట్టి కల్పితములు అకల్పితమగు సత్తుకు పరిచ్ఛేదకములు కానేరవు. దేశ కాలపరిచ్ఛిన్నత్వ మాత్మయుఁ దాహిపితమనెదవా? అది సమ్యక్మే. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును చెలిసికొనుచుంటిని.) అను ప్రతీతియందు దహం కార మాశ్రియముగను ఘటము విషయముగను భాసించుచుండెను. అందు

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వలసివచ్చును. అనువృత్త మనిన ననువృత్తము సామాన్యరూపము గాన సామాన్యము విశేషాపేక్షిత మగుటంజేసి విశేషములు ప్రకరణములమునందు నశించుటచే సామాన్యము నశింపవలసివచ్చును. కాన సర్వదా అస్తిత్వము గల యాసత్తనంగ నేమని శంకింపరాదు.

“సదేవ సోమ్యేద మగ్ని ఆసీత్” అను శ్రుతిప్రమితము. సామాన్యవిశేషరహితము. సర్వవిక్రియారహితము నఖండైకరసమునగు వస్తువే ప్రకృతమున సచ్చిద్రుచే నుడువబడును.

సుత్పత్తి వివాశములు గల యహంకారవృత్తి స్వరూపు వ్యాపించియున్న సత్తాస్పృశ్యక వ్యంజకముగ నుండును. తాత్పర్యములకుడ నాత్మమనస్సంగయోగమునజ్ఞానహేతువుగ నంగీకరించియుండిరి. కనుకనహంకారవృత్తుత్పత్తి వివాశములచేతనే-ధ్వన్యవచ్చేదముగ శబ్దవస్తువు, ఘటాద్యవచ్చేదముగ నాకాశవస్తువు మహాకాశమువలె నహంకారవృత్తువహిత మగునట్టియు, స్ఫురణరూప మగు సత్త్వసంపత్తి వివాశము లుపపన్ను అగుచుండ నేకము స్ఫురణాత్మకము నగు సత్త్వ స్వాభావికముగ సుత్పత్తి వివాశములయొక్కకల్పన సంభవింపనేరదు. అహంకార మట్టి సత్త్వం దధ్యస్తమైనను దానియందుండు తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే సత్త్వ కాశ్రయముగ భాసించుచుండెను.

సుషుప్తి యం దహంకారము లేకపోయినను దద్వాసనావాసిత మగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము స్వతఃస్ఫురించే సుషుప్తియందు స్వప్రకాశస్ఫురణయొక్క సద్భావమును సద్యావమునకు నిత్యత్వముచే వెలుపుచున్నది. అట్లు కానియెడల (అనగా సుషుప్తియందు సత్త్వలేదనినచో) సుప్తాత్థితుం డగు పురుషునకు “ఏతావంతం కాల మహంకిమపి నాజ్ఞాసిషం” (ఇంతకాలము నేను దేనినెఱుగను) అను స్మరణము లేకపోయెడిది. సుప్తాత్థిత పురుషునకు గలిగెడి యజ్ఞానము స్మరణరూపము గానేరదు. మరేమనిన “సుషుప్తి కాలమందు నాసంబంధమగు జ్ఞానములేదు” అని సుషుప్తి నుండి మెలకువగాంచిన పురుషుడూహించు ననుటయు సంభవింపనేరదు. (పర్యతము వందుధూమమువలన వహ్ని నూహించుటకు బత్తుమగు పర్యతజ్ఞాన మెట్లుపేక్షితమో) అట్లే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు బత్తుమగు సుషుప్తి కాలముయొక్క జ్ఞానమపేక్షితము. అట్టి జ్ఞానము జాగ్రత్కాలమందు సంభవింపకపోవుటచే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుట వలనపడదు. మఱియు బర్వతము వందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమ మెట్లు హేతువగునో యట్లే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు హేతువు సంభవింపనేరదు.

సుషుప్తి యందు జ్ఞానమండినయెడల సుప్తాత్థితపురుషుడు (నిద్ర)నుండి మెలకువగాంచినవాడు) “నాకు సుషుప్తియందు జ్ఞానముగల” దని స్మరించెడిది. అట్లుస్మరింపకపోవుటవలన (స్మరణాభావమనెడి హేతువుచే) సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావము కలదని యూహించుటకు వలనపడు ననెదనా; అదియు సంభవము కాదు. జాగ్రత్తవస్థయందే గతదినమున నొకదానిని జూచియుండినను అది నేటి దినమున స్మరణకు రానంతమాత్రమున నావస్తువును నిన్నటితోజూప చెలిసికొన లేదనుటకు వీలుపడదు. కనుక గతదినమునందు గలిగినజ్ఞానము యొక్క స్మరణ మిప్పుడు లేకున్నను గతదినమునందు జ్ఞానము కలదు. కనుక స్మరణాభావమనెడి హేతువు వ్యభిచారి యగుటజేసి సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావము సాధింపనేరనందున సుప్తాత్థితపురుషునకుకలిగిన ‘తావన్తం కాలంకిమపి నాజ్ఞాసిషం’ (ఇంతకాలము సుషుప్తియందు నేనేమియు గురుతెరుగ) నను జ్ఞానము స్మరణరూపమే కాని యనుమతిరూపము కానేరదు.

జ్ఞానమును గలిగించెడి సామగ్రి లేనందున సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదనియు యూహించుటకు వలనపడదు. అట్లే-సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదని తెలిసికొని జ్ఞానసామగ్రి లేదని గదా తెలిసికొనకగిది? అట్టి

కాంక్షావ్యతిత్త్యబోధనః—

ఆత్మకు వినాశము స్వయముగనా? (తనవలనా?) పరునివలనా? తన వల్లరనిరఘటముతాను (అన కాశముతో గూడునట్లు) నాకాశముచేతవ్యాప్తమైన ట్టిజంగమస్థావరాత్మక నిఖిలప్రపంచము సద్రాప్తిబ్రహ్మముచే వ్యాప్తమైంది. కనుకనే యాసమాప్తిబ్రహ్మము స్వయముగా నాశము లేనిదని గ్రహింపుము. ఆత్మకు బరునివలన వినాశము ప్రాప్తించునెరవా? వినాశమరుచి సావశేషత్వ, నిరవశేషత్వములచే రెండు విధములు. (అరగా కొంత మిగిలియుండి నశించుట, అంతయు నశించుట అని యెట్లు నిర? దేవదత్త దేహము ప్రాప్తియగు విడనాడినపుడు నిరవ

జ్ఞానము లేదని తెలిసికొనుటకు ముందుగ జ్ఞానసామగ్త్యభావమును తెలిసికొనవలెను. అరగా జ్ఞానాభావజ్ఞానమును గూర్చి జ్ఞానసామగ్త్యభావజ్ఞానము కారణము. ఇట్టిజ్ఞానసామగ్త్యభావమును గూర్చి జ్ఞానాభావజ్ఞానము కారణము కనుక - (వెట్టిపదిరిగని పెండ్లి వదరదు. పెండ్లిపదిరిగని వెట్టి వదర దనునట్లు) అన్యోన్యత్వ)యవోషము బ్రాప్తించును. అందువలన జాగ్రదస్థమందు గలగిరి 'నుమప్తియందు నేను జేరిని గురుతెరుగు' అను జ్ఞానము స్మరణమే యని యొప్పుకొనవలయును.

ఈవిషయమునే అరగా జాగ్రదస్థమందుగల 'నేను నుమప్తియందుజేరిని తెలుసుకొనలేదను స్మరణము వలన నుమప్తియందు దహంకారము లేనపుడు యహంకారవాసనావాసితం బగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము కలదని "యద్యైతన్మ పశ్యతిపశ్య న్యైత ద్దృష్ట్యం న పశ్యతి" నహి దృష్టుద్దృష్టేర్విపరిహాసాద్యతే 2వివాకత్యాత్" అను శ్లోకము బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగనే "య ఏన మయా ప్రాగ్జాత స్స ఏ జేదానీం మయా జ్ఞాతః" (ఎఘటాదికము పూర్వ మందు నాచే తెలియబడలేదో ఇట్టి ఘటాదిక మిప్పుడు నాచే తెలిసికొనబడె) నను ప్రత్యభిజ్ఞవలన ఘటాద్యజ్ఞానావభాసక మగు స్ఫురణయందే ఘటాదివిషయముగూడ గల్పితము.

ప్రామాణ్యమనగ నజ్ఞాతజ్ఞాతకత్వము (తెలియని దానిని తెలుపుట) యనిగదా సర్వకాన్త్రసిద్ధాంతము. ఇట్టి యజ్ఞాతజ్ఞాతకత్వమే ప్రామాణ్యమును నిశ్చయముచేతనే తార్కికులు తెలిసికొనిన పదార్థమును తెలుపు స్పృతి యొక్క వ్యాకృత్తినిమిత్తమై 'యథార్థానుభవము ప్రయ' అను బ్రహ్మాలక్షణమందు దనుభవపదమును బ్రజేశపెట్టిరి కాన నీప్రామాణ్యము తార్కికులకుగూడ సమ్మతమే. కనుకనజ్ఞాతములగు ఘటాదులకు జ్ఞాపక మగుటండేసి స్ఫురణాత్మక మగు నాత్మ ప్రమాణము.

ఇట్టి యాత్మయందే ఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. చక్షురాదీంద్రియముల కజ్ఞాతత్వమును గలుగజేయుటయందు దసామర్థ్య ముండుటండేసి ఘటాదులయందుదజ్ఞాతత్వజ్ఞానము చక్షురాదీంద్రియములచే గ్రహింపబడదు. హేతువు లేమిండేసి యనుమానప్రమాణముచేతను గ్రహింపబడదు. ఇప్పుడు ఘటాదికము గ్రహింపబడుటచే ప్రాక్కాలమందు ఘటాదికమజ్ఞాతమని యూహింపదగు ననెదవా? ధారావాహికబుద్ధిస్థలమున (ఇది ఘటము, ఇదిఘటము, ఇది ఘటమని విరామము లేకుండగ ఘటజ్ఞానములు వరుసగ గలిగిన స్థలమందు) తృతీయజ్ఞానకాలము నవలంబించి ఇట్టి కాలమున జ్ఞాతత్వము ఘటమునందుండినను యాఘటము పూర్వకాలమందు (ద్వితీయజ్ఞాన సమయమందు) జ్ఞాతమే యగుటచే పూర్వకాలమందు దజ్ఞాతత్వము లేమిండేసి "యిప్పుడు తెలియబడుటచే" అను హేతువు వ్యభిచారిగాన నట్టి హేతువుచే ఘటాదులయందుపూర్వకాలమునందు దజ్ఞాతత్వము హింపబడు సందేహింపదు.

"ఇదానీ మేన జ్ఞాతత్వం" (ఇప్పుడే తెలియబడుట హేతు వనినచో ధారావాహికబుద్ధిస్థలమునందు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శేషముగ నశించును. పాపము లుండినను దేవదత్తసంబంధమగు ధనము నశించినపుడు “దేవ దత్తోఽపి” దేవదత్తడు నశించినని యనెదరు. ఈనాశము దేవదత్త స్వరూపముండినను ధనసంబం ధము నశించుటచే పాపిన్ద్రునాశము సావశేషనాశము. కట్టి రెండు విధములగు నాశములలో నాత్మనాశము సావశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమనినచో నది యాత్మకు సంభవించినది.

పర్యవసాదియజ్ఞానవిషయ వగుటచేసి తృప్తయజ్ఞానసమయముననే ఘటముచేరియోడక డుటచే నట్టి ఘటాదుల యందు “ఇపుడే చెరియోడక” నను హేతువు లేమింజేసి వ్యభిచారి కానందున “ఇదానీ మేన జ్ఞాతత్వం” (ఇపుడే తెలియోడుట) అను హేతువుచే ఘటాదులయందు జ్ఞాతత్వ మూహించశక్యమగునందున? అదియు సంభవించ నేరదు. ఎట్లని? “ఇపుడే తెలియోడుట” అను పూర్వమునందు చెలియబడక, ఇపుడు చెలియబడుట యని యర్థము. ఇందు పూర్వమునందు తెలియోడక యనునదివిశేషణము. తద్విశిష్ట మగు విశేష్యమునకే “ఇపుడే చెలియోడుట” యని యర్థము. అట్టి విశేష్యము హేతుకమగును. అందు “చెలియోడుట” యను విశేష్యము పక్ష మగు ఘటాదులయందు సమయమున విశేషణమగు “పూర్వమునందు చెలియోడకపోవుట” అనుది సాధ్యము గాన నట్టి సాధ్యమతోగూడిన “నపుడు చెలియోడుట” అను హేతువే సంభవముకాదు. కాన “నిపుడే చెలియోడుట” అనునది ఘటాదులయందు జ్ఞాతత్వము నూహించుటకు హేతువు కానీదు. హేతుసాధ్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) సంభవము. కాన నట్టి హేతువు సంభవమగునెడవా? అటులైన కక్షమగు ఘటాదులయందు “ఇపుడే తెలియోడుట” అను హేతుజ్ఞానమే ఘటాదులయందు “పూర్వమునందు చెలియోడకపోవుట” అను సాధ్యశక్తియరూప వగుటచేసి నిద్రసాధనమనెడి దోషము పాపిన్ద్రుచును. నిద్ర సాధన మగు కక్షమందు సాధ్యశక్తియమున్నను సాధ్యము నూహించుటకు హేతువు పురస్కరముగ బ్రకర్తించుట.

“ఘటం న జానామ్యహం” (నేను ఘటమును గురు తెలుగ) సార్వజనీనానుభవమువలన భాసమానం లగునట్లేము, అజ్ఞాత వగునట్లే సుఖంబు నున్నప్పుడు మనం దిద్దగ్రహణ ఘటాదిమన భాసింకజేయుచున్నది. అటులైచో ఘటాదుల జ్ఞానమందు కల్పితము నిద్రించుచున్నది. ఘటాదు జ్ఞానమందు కల్పితమలు కావచో ఘటాదుల జడమలు గాన నట్టి ఘటాదుల జ్ఞాతత్వము ఘటాదులయందుండు అజ్ఞాతత్వమునకు భావము లేకపోయెడిది. సుఖంబు - క్షయం దిద్దగ్రహణ సజ్ఞాతమ చేతనే అజ్ఞాతమని క్రీష్ణపరమాత్మ గూడ “అజ్ఞానే నావృత్తం జ్ఞానం లేన మహ్యంతి జతమి” అని ముందు చెప్పెనట. ఈయంపన్యాసమువలన దేలిన యాశయు మేమి? అత్మ నిఖి నని నిద్రము. “మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానమున ఏన, సత్త్వం జ్ఞాన మనంతం” అను శ్రుతిల గూడ జ్ఞానరూప మగు నాత్మ కనంతత్వమును, మహత్త్వమును చెల్పుచున్నవి. అత్మయందుండు మహత్త్వ మన నేమనిన? త్విషయం దిద్దగ్రహణ సర్వకార్యముల సంబంధము గలుగుట. అనంతత్వ మనగ దేశ కాలకస్తు పరిచ్ఛేదికమానత్వమని గ్రహించవలెను. ఈజెప్పుటవలన యధిష్ఠానము లేనిదే ద్రుమ సంభవింపవలెనను, ఒకదాని నొకదానియందె నిషేధించుట సంభవించును గాని అధిష్ఠానము లేనిదే నిషేధముగూడ సంభవించవలెనను (సర్వము ఈస్య పనటవలన సర్వనిషేధమగుదా పాపిన్ద్రుచును. అట్టి స్వనిషేధమును యెచ్చుట జెప్పరలెను? అధికరణ మంగీకరింపక నిషేధించుట యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. గృహమునందు ఘటము లేదని చెప్పట ననుజనన వగనుగాని, అధికరణమున జెప్పక ఘటము లేదని జెప్పట ననుజనన మగునా? కాదు. అట్లే విశేషాధికరణము లేనిదే “సర్వము ఈస్య” వని జెప్పుట యసంగతి వగుటవలనను) సర్వము ఈస్య మను.

శాంకరభాష్యత్వబోధనః—

ఏలన ? సద్రూపబ్రహ్మము దేవదత్తశరీరములై వృద్ధిక్షయములు లేనిది. కనుకనే యవిక్రియము. కావుననే సద్రూపబ్రహ్మము శరీరాదులవలె స్వరూపముచే నాశములేనిది. (అనగా నిరవశేషనాశ మాత్రకు సాప్రీప్తింపనేగదనుట.)

బౌద్ధైకదేశియగు మాధ్యమికని మతము తొలగిపడెను. “అత్మయందే సర్వము నిష్ఠింపఁబడును. అత్మ సర్వనిష్ఠాభావము సత్త్వమును విషయమును “పురుషున్న పరం కించి తన్న కాన నా పరాగతిః” అను శ్రుతియు జెప్పవచ్చును. ఇదేవిషయమును శ్రీమద్భగవద్భాష్య కారులును “సర్వం విశిష్ట ద్వైతజాతం పురుష స్తం విశిష్టతీ. పురుషో వివాశ హేత్వభావాన్న విశిష్టతీ” (నశించు నిఖిలదృశ్యప)పంచము పురుషునివరకు నశించును. వివాశ హేతువు లేమింజేసి పురుషుడు నశించడు అని జెప్పియుండిరి.

పురుషుడు నిత్యుడని జెప్పటచేక్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయను బౌద్ధైక దేశియగు యోగాచార్యుని మతము నిరస్తము. క్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయన్నచో బాల్యమునందు యే నేను కందుకముతో గ్రీడించితిனో ఆ నేను వార్ధకమునందు మునినునుమలను జూచుచుంటిని” అని బాల్యావస్థయందు వార్ధకమునందు యాత్మకేకత్వమును దెలిపెడి పృథ్విభిజ్ఞము కలుగకపోయెడిది. నిన్న ననుభవించిన పురుషుడు క్షణికమే యయినచో వానికే నేడు స్మరణము గలుగకపోయిడిని. కనుక నాత్మ నిత్యమే కాని క్షణికము కానేరదని క్షణికవిజ్ఞానచాదము నిర్ముక్తికముని గ్రహింపఁజలయును.

కనుక నేకము, సర్వానున్యూతము, స్వప్రకాశస్ఫురణరూపము నగు సత్త సర్వవిధముల బరిచ్ఛేదకూన్యమగుటాజేసి “నాభావో విద్యతే సతః” సత్తున కభావము లేదని జెప్పట మిక్కిలి సమంజసము.

శంకరానందీయముః— సత్తు సత్తునుచుంటివి. ఆ సత్తునుఁది (1) సామాన్యమా? (2) లేక, స్వరూపమా? సామాన్యరూపమగుచో సామాన్యము విశేషము నపేక్షించును. గాన విశేషములు కార్యము అగుటంజేసి ప్రళయ కాలమునంద డట్టి విశేషములు నశించుదుండ విశేషధర్మ మగుటంజేసి సామాన్యము కూడ నశించును. అందువల్ల సత్తు సామాన్యము కాదు. స్వరూపమేయందువా? అట్టి స్వరూపము (1) వ్యావృత్తమా? (2) ఆనవృత్తమా? వ్యావృత్త మందువా వ్యావృత్తము కల్పిత మగుటంజేసి స్వరూపమునకు నాశమే బ్రాప్తింపును. అందువలన నను వృత్తమందువా? సర్వానువృత్తము సామాన్యమే కనుక నది విశేషము నపేక్షించియుండుటంజేసి విశేషములు ప్రళయ కాలమున నశించుదుండ సామాన్యము గూడ నశించునను పూర్వోక్తదోషమునకుదాదవస్థ్యమే బ్రాప్తింపునను యాశంకయందు సత్తు సామాన్యవిశేషరూపము గానందున నాశము సంభవింపదని “అవివాశతు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం” అను శ్లోకమును జెప్పుచుండెను.

“ఇదం” ఈపరిన్యూతమానము, అవిద్యాకార్యము, అసద్రూపము నగు నిఖిలప్రపంచము “యేన” అతి మాత్మ్యము, విభువు నగు నే సద్రూపముచే మరుప్రదేశమందుండు సూర్యకిరణములచే జలప్రవాహమువలె “తతం” లోపల వెలుపల వ్యాప్తమైందో “తత్” అట్టి సచ్చబ్దముచే జెప్పఁబడు వస్తువు “అవివాశః” ఏవిధముగ నసత్తు నశించునో యట్టి వినాశక్రియావిషయత్వమును బొందుట కనర్హమగు స్వభావము (సత్త) గలది. కనుక యవివాశి యనఁబడును. అనగ నతినూత్నము, అతిమహత్తు యగుటంజేసి స్వయముగ వినాశక్రియ నతిక్రమించి నిత్యమే యగునని యర్థము.

అత్మ పూర్ణమగుటంజేసి గగనములై నిత్యమైవదను యనుమానప్రమాణ మాత్మ్యను నిత్యత్వమును సాధించుచున్నది. సర్వప్రకాశకమగు సూర్యుడుండెనచో సర్వపదార్థములు గోచరించునట్టి దేహము దాత్మయై యీనచో నట్టియుపలభికి యన్యధానుపపత్తి బ్రాప్తింపునుగనుక సర్వావత్తిప్రమాణముచే గూడ నాత్మకు నిత్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

నిరవశేపనాశము పొందింపఁబోయినను దనంబందఁడును భగవానిచే దేవదత్తునకు బాప్తించిన సావశేపనాశ మెట్లు పొందిందనెదరా? నదియు దుర్బటమే.

దేవదత్తసంబంధధననాశముచే దేవదత్తునకు సావశేపనాశము పొందించినను, అత్యు

అత్యుక్త నాశమును జెప్పెడివానిని గూర్చి ఇట్లు ప్రశ్నించవలెను. ఏమని? (1) అత్యుక్తమున నశించునా? (2) లేక వలెయొకదానిచే నశించునా? (3) లేక అశ్రయనాశముచే నశించునా? (4) లేక స్వసంబంధి నాశముచే నశించునా? (5) లేక స్వకారణనాశముచే నశించునా? (6) లేక స్వకార్యముచే నశించునా?

సావశేపనగు కస్తువు స్వావశేపనములు నశించుటచే నశించును. అత్యుక్త నిరవశేపనమునకు దనకు నవశములే బాప్తించనందున నాత్యుక్త స్వతః నాశము బాప్తించనందున ప్రధమపక్ష ముపేక్షణీయము.

అత్యుక్తఁడై వేఱవెడి కస్తువుగూడ నాత్యుక్తమునకు యగుటచే నాగా నాత్యుక్తఁడై వేఱగు కస్తువు లేదు కనుక స్వనాశముకు దాని హేతుఁనిఁజ్జగను. అట్లే న నొకదానికే నాశకత్వవశ్యత్వములు బ్రాప్తించకపోవుటచే వలెయొకదానిచే నాత్యుక్త నాశము బాప్తించు నను ద్వితీయపక్షము కూడ నిరస్తము.

“కస్మిన్ను భగవ ప్రతీతిత ఇహ స్వేపహిన్వి” అను శ్లోకచే న త్యాగిత్వవగు నాశ్రయ మత్యుక్త లేదని స్పష్టపడుటచే నాశ్రయనాశముచే నాత్యుక్త నాశమువెడి తృతీయపక్షము గూడ నిరస్తము.

సావశేపనగు కస్తువులయందే నుయోగాది సంబంధములచే వలెయొకటి సంబంధించును. అట్టి సంబంధ విశ్లేషముచే నా ద్విశ్వము నశించును. అత్యుక్తస్వనో నిరవశేపన వగుటచే నొక యోగాది సంబంధములచే వలెయొక ద్విశ్వ మత్యుక్తయందు సంబంధించునోదు. కనుక నాత్యుక్త స్వ సంబంధయే లేనందున స్వ సంబంధినాశముచే నాత్యుక్త నశించునను నతుర్థపక్షము సందేహింపనేరదు.

“న చావ్య కశ్చ జ్ఞాతాత్మ విద్యతే” (నాత్యుక్త పట్టటకు వలెయొక కారణము లేదు) అని శ్లోకచే కారణము నిషేధించఁబడుచుండుటచే కారణనాశముచే నాత్యుక్త నశించునను పంచమపక్షము నిరస్తము.

“న తవ్య కార్యం కరణంచ విద్యతే” అను శ్లోకచే (నాత్యుక్త కార్యమే లేదని) నిషేధించఁబడుచున్న కార్యనాశముచే నాత్యుక్త నశించునను షష్ఠపక్ష ముపాస్తము.

కాన నేవిధమునను యాత్యుక్త నాశము లేనందున నాత్యుక్త యశ్వయ వసంజును. అట్టి యశ్వయము, నిత్య నిర్దవత్తాము నగు బ్రహ్మమున కభావమును కేయటకగాని, చెప్పటకగాని దేవదాయు దగఁడు. అట్లే నందైన నాత్యుక్తభావమును జెప్పిచో తా నాత్యుక్తమునకు గన న్నియాభావమే పొందించెడిని. ఇదియందు గాక నాత్యుక్తత్వమును జెప్పెడి హేతువులకు, ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు కారణము పొందించెడిని. కాన నాత్యుక్త భావము నెవఁడు జెప్పలేదని యాశయము.

పరమార్థప్రసా— పూర్వముందు జెప్పఁబడిన యుక్తులకల్ల నిర్దవగు నర్థమును యాత్మోక్తముచే జెప్పఁచుండెను “యేన” అధ్యాసాశ్రయవగు నిర్దవరణముచే నిర్దవ్యశ్రవణమునకు వ్యాపింపఁబడెనో యట్టి నిర్దవస్తువు యనివాశయని చెల్లినోనును. శక్తిక యనత్యుక్తము యగుచో రజత పెటుల భాసిందో యట్లే నిర్దవ్యవగు నాశ్రయము లేనిచో అనత్యవగణము భాసింపనేరదు. కనుక అట్టి సందూప వనివాశయని తాత్పర్యము. కనుక నాశరహితవగు నాత్యుక్త నివాశము నెవఁడును కేయటకు నపర్థదు గాజాలదు.

నీ ల క ం తీ య మ:— “దేని యభావమే లేదో యట్టి సత్తుకల ననుటలో ప్రమాణ మేమి?” అను నాశరహిత నిర్దవ్యమను ను జెప్పఁచున్నాఁడు. ‘ఘటస్సక్’ ‘పటస్సక్’ (ఘటము కలదు. పటము కలదు)

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంబంధమగు వస్తువు లేమింజేసి యట్టి సావశేషనాశ మాత్రకు సమకూర్చుట జగదీశ్వరునకైన శక్యము కానేరదు. ఆత్మయనగ బ్రహ్మము. ఉరివలన స్వయముగ నాత్మ నశించు ననిన స్వాత్మయందు క్రియలేమింజేసి యాత్మయం దట్టి నాశముకూడ పొిప్తించనేరదు. ॥౧౭॥

అని సర్వమునందు సదభేద మనుభవనిద్ధ మగుటచే “యేన సర్వ మిదం తతమ్” సత్పదార్థముచే నీయా కాళాది సర్వప్రపంచము వ్యాప్తమైతి. ‘ఘటో మృత్; శరావో మృత్’ (ఘటము మట్టి, శరావము మట్టి) అను ఘటాదులయందు మృదభేదానుభవ ముండుటచే నట్టి ఘటాదులకు మృత్తు యెట్లు సాదాన కారణమో, అట్లే, సర్వమును గూర్చి సత్తు ఉపాదాన కారణమని తెలియదగును.

“అటులైన సత్తుగూడ మృత్తువలె వికారి కాదా?” అను నాశంకమీద “అవి నాశకు తద్విద్ధి” (అసత్తును వినాశరహితముగ చెలిసికొనుము) అని చెప్పెను. అనగా నిటు వినాశ మన? పూర్వావస్థాపరిత్యాగము. మృత్తు పూర్వమందున్న పిండా కారత్వమును విడచి ఘటముగా నగుచున్నది. కాన నామృత్తు వికారధారాశ్రియమగుటచే వినాశస్వభావ (పూర్వావస్థాపరిత్యాగము) కలదియై యగుచున్నది. సద్రూపమగు బ్రహ్మమన్ననో యట్లు కాక రజ్జువువలె స్వయముగ నశించగనే కార్యాకార మగుచున్నది. కనుకనే స్వీయములగు సత్తాస్ఫురణములను గార్యమునం దర్పించుచున్నది. కనుక నాసద్రూపమగు నాత్మ వినాశరహితము. అట్లే “అజాయమానో బహుధా విజాయతే” (జనన మనెడి వికారమును బొందనివాఁ డయ్యును వియదాదిరూపమున యావిశ్చించుచున్నాడు) అనియు, “జాత ఏవ న జాయతే శో స్వేనం జనయే త్సుః” లోకదృష్టిచే పుట్టుకకల ఘటాది కము పరమార్థదృష్టిచే పుట్టుటలేదు. ఎలన? స్వాప్నికమృదాదికము జాగ్రదవస్థలందు చెట్లు తుచ్చమో (లేనిదో) యటులే వ్యావహారికదశయందున్న మృదాదికము పరమార్థదశయందు తుచ్చమే యగును. అట్టి మృదాదికము నకు ఘటాద్యుపాదాన కారణత్వము సంభవింపదు. కనుక పరమార్థదృష్ట్యా పరిణామ్యుపాదానమే లేనందున ఘటాదికము పుట్టునది కాదని జెప్పఁదగును. అందుచే నట్టి ఘటాదికము నెవఁడు పుట్టించును? (ఎవఁడును పుట్టించలేదు) అటులైన నాఘటాదిక మెందుచే భాసించుచున్నదనిన? రజ్జుసన్నమువలె భాసించుచున్న దని యుత్తర మీయవలయు నను శ్రుతులు గూడ నాత్మ వినాశరహితమని జెప్పచున్నవి ‘తథా వ్రాణా జై సత్యం తేషా మేష సత్యం’ (సత్తు సత్య మగుటచేతనే వ్రాణోపలక్షితమగు నీప్రపంచమునకు సత్యత్వము) అనియు, ‘తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి’ (సత్తుయొక్క భావముచేతనే యీప్రపంచము భాసించుచున్నది) అనియు శ్రుతులచే ప్రపంచగతసత్తాస్ఫుర్తులే సత్తుయొక్క సత్యమం (ఉండుటనుం) దుప్రమాణమని యర్థము. ‘అన్నేన సోమ్య శుంగే నాపో మాల మన్విచ్ఛ ఆద్భిసోమ్య శుంగేన తేజో మాల మన్విచ్ఛ తేషా సోమ్య శుంగేన సన్మాత మన్విచ్ఛ సన్మాతా సో మ్యేమాః పృజా స్పదాయతహ స్సత్ప్రతిష్ఠాః’ అను శ్లోతియు గార్యరూప హేతువుచే జగత్తునకు జగదుపాదానత్వము స్థిరపరుచుచున్నది. వినాశమునకు హేతు వగున దేదియు సత్తునందు లేమింజేసి సత్తు వినాశరహితము’ అని యుత్తరార్థముచే జెప్పచున్నాడు. ‘న శ్వేతి అపక్షియత ఇత్యవ్యయః’ (అపక్షియమును బొందరుగాన సత్తు గు బ్రహ్మ మవ్యయ మనఁబడును) అపక్షియము జన్మాదిసర్వవికారములూ కలవానికే బ్రాిప్తించును గాన నిటు యపక్షియము సర్వవికారోపలక్షణముగ గ్రహింపనగును. ఈచెప్పటచే సర్వవికారహానయమగు సద్రూపబ్రహ్మమునకు నాశము లేదని యర్థము. అట్టి యవ్యయమునకు ‘వినాశం న కశ్చి త్కర్తు మర్హతి’ (ఎవఁడును వినాశమును జేయుటకు దగఁడు) ‘న కశ్చిత్’ అనుటచే ‘ద్వితియా ద్వై భవతి’ అను శ్లోతికర్తరితిని సద్భిన్న మగున దేదియు లేదుగాన వినాశహేతువగు మరొకటేనియు లేదని సూచిత మైనది.

గీ: అంతవంత ఇమే దేహో నిత్య స్థోక్తా శ్శరీరీణః ।

అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మా ద్యుద్ధ్వస్య భారత! ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— అంతవంత:— ఇమే— దేహాః— నిత్యస్య— ఉక్తాః— శరీరీణః— అనాశినః— అప్రమేయస్య— తస్మాత్ యుద్ధ్వస్య— భారత! । ॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— అనాశినః=నాశరహితంబైన; అప్రమేయస్య=ప్రమేయముకానట్టి; (జ్ఞానవిషయముకానట్టి) నిత్యస్య=నిత్యమైన; శరీరీణః=జీవునకు; అంతవంతః=నాశముకల; ఇమే=ఈ; దేహాః=దేహములు; ఉక్తాః=చెప్పబడినవి; తస్మాత్=జీవుడు నిత్యుడగుటవలన; హేభారత!=ఓభరతాస్య సుసంభూతుడవగునర్జునుడా; యుద్ధ్వస్య=యుద్ధము జేయుము. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమి:—

(1) కిం పున స్తదస ద్య తాన్విత్వసత్తాం వ్యభిచరతీతి, ఉచ్యతే— అంతవంత ఇతి ! అంతవంతోఽన్తో వినాశో విద్యతే యేషాం తేనైవవన్తో యథా మృగతృప్తికోదకాదౌ సద్బుద్ధిరనువృత్తా ప్రమాణనిరూపణాంతే విచ్ఛిద్యతే స తస్మా అంత ప్రథేమే దేహాః । స్వప్నమాయాదేహాదీన చ్ఛాంతవంతో నిత్యస్య శరీరీణ శ్శరీరవతోఽనాశినోఽప్రమేయ స్వాత్మనోఽన్తవన్త కత్తుక్తా వివేకిభి రిత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(1) సదసత్తులగు నాత్మ శరీరేంద్రియాదులలో యాత్మ యవ్యభిచారియగుటచే 'పరమార్థతః' సత్తని నిర్ధారణ చేయబడెను. అదేలిరున నసత్త సత్తేయని నిర్ధారణ సేయబడినను నసత్తనగ శూన్యము కాదని నిర్ధారణముచేయు యావశ్యకము కాన స్వాత్మ సత్తను విడచు నసత్తన నేమియన? నిత్యుడను, నాశరహితుడు (పరిణామినిత్యుడు కానట్టియు) ప్రత్యక్షాద్య గోచరుడును, (దేహేంద్రియాదులకు గోచరుడు కానట్టియు) శరీరియగు జీవునకు మృగతృప్తి

శ్రీ భ రీ య ము:— ఇంతకు బూర్వగ్రంథముచే సత్స్వభావ మవినాశివస్తు వని సామాన్యముగ జెప్పబడెను. ఈశ్లోకమందు దానినే విశేషముగ జూపుచుండెను. 'యేన ఏనద్యూపముచే 'ఇదం' అగమాసాయములు గల యీ దేహాదీకము 'తతం' తాత్పర్యము వ్యాప్తమో "తత్త్వ" ఆ యాత్మ 'అవినాశి' నాశము లేదని 'విద్ధి' తెలిసికొనుము. ఈ విషయమునందే "వినాశ మస్య స్యాస్య" అను యుక్తార్థము హేతువు. ॥౧౯॥

—+ ౨వ అధ్యాయము ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— సద్యూపముగు సుస్థరణము దేహధర్మము. దేహ మనుక్షణము వశించుచుండ తద్ధర్మముగు సద్యూపసుస్థరణమున కవినాశిత్వ మెట్లు బ్రాప్తించు నను భూతచైతన్యవాదుల వాదమును నిరాకరించుటకు "నాసతో విద్యతే భావః" అను శ్లోకము సీఐ్లోకమునందు వివరించుచున్నాడు.

'అన్తవన్తః' వృద్ధిక్షయరూపములు గలవగుటచే నశించు స్వభావముకల "ఇమే దేహాః" ఈ పరిదృశ్య మానములగు దేహములు (ఇట 'దేహాః' అనుబహువచనస్వారస్యముచే సమిష్టివ్యవస్థిరూపములగు విరాట్టు మూత్రాత్మ అన్యాయముల నెడి న్దూల, నూత్న, కారణదేహములు గ్రహింపవగును.) ఇవి యన్నియు నిత్యము నవినాశియు,

కాంకరభాష్యమ్:—

(2) నిత్యస్యానాశిన ఇతి న పునరుక్తం, విత్యత్వస్య ద్వివిధ త్వాల్లోకే నాశస్య చ। యథా దేహో భస్మీభూతోఽదర్శనం గతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే. విద్యమానో వ్యవస్థా వరిణతో వ్యాధ్యాదియుక్తో జాతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే తత్తానాశినో నిత్యస్యేతి ద్వివిధేనాపి నాశే వాసంబంధోఽస్యే త్సర్థః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోద కాదులువలె దేహదులు “దేహస్సక” అను పద్యుద్ధిభాక్కులైననూ (దేహదులయందు పద్యుద్ధి యనువృత్తమైనను) ప్రమాణములవలన నిరూపింప నంతమున నాపద్యుద్ధి లేమింజేసి దేహదు లంతవత్తులు. (నాశముగలవి) ప్రవాహము ప్రవాహినికంటె వ్యతిరిక్తము కానందున దేహదుల ప్రవాహము ప్రవాహియగు నాత్మకంటె వ్యతిరిక్తము కాదను శంకను దొలగించుటకే జీవునకు దేహదు అనిత్యములని వివేకులచే నుడువబడెను.

(2) ‘నిత్యస్య’ అనుపదమునకు నాశములేనివాడనియర్థము. ‘అనాశినః’ అనుపదమునకు నాశము లేనివాడని యర్థము. ఒక పదముచేతనే నాశములేనివాడని సిద్ధించుచుండ నేకార్థమునుబోధించుటకు ‘నిత్యస్య’ ‘అనాశినః’ అను రెండుపదములను గీతయందు బ్రయోగించుట బువరుక్తిబోధమని యాక్షేపింపరాదు. నిరవశేషనాశమనియు, సావశేషనాశమనియు నాశము రెండువిధములు అందు దేహము భస్మీభూతమై కాన్పింపనపుడు దేహము నిరవశేష నాశముకలది. (అనగా కొంచెమైన మిగలకుండగ నశించుట) దేహముండినను రోగాదులచే జిక్కినపుడు దేహము నష్టమాయెనని

నాధ్యానిక సంబంధముచే ‘శరీరణః’ శరీరముగ భిక్షియుస్వప్న కాశస్ఫురణరూపము, సజాతీయవిజాతీయస్వగతశేష భూత్యమునగు నాత్మయొక్క సంబంధముకలదియైదృశ్యమగును. భోగ్యమగును, శుక్రీతులచేతను బ్రహ్మజేతల చేతను జెప్పబడుచున్నది. ఈవిషయమునే తైత్తిరీయోపనిషత్తునందు ఆన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయవిజ్ఞానమయా నందమయముల నెడి యయిదుకోశములను గల్పనజేసి యట్టికోశముల కధిష్ఠానమగు బ్రహ్మ మకల్మితమని “బ్రహ్మ పుచ్ఛంప్రశ్నిష్టా” అనువాక్యముచే జూపబడెను. అందు పంచీకృతపంచమహాభూతములు, తత్కార్యములు నగు నట్టి మూర్తరాశియు స్థూలసమిష్టిరూపము నగు విరాట్టు యన్నమయకోశ మనబడును. అట్టి విరాట్టునకు గారణ మగునట్టి యపంచీకృతపంచమహాభూతములు తత్కార్యములునగునట్టియు, నూత్న సమిష్టియు, అమూర్తరాశియు నగు హిరణ్యగర్భుడు మాత్రాత్మయనబడును. “త్రయం వా ఇదం నామరూపం, కర్మ” అను బృహదారణ్యక వాక్యోక్తరీతిమ కర్మతో గూడిన దగుటంజేసి క్రియాశక్తి ననుసరించి ప్రాణమయకోశమనియు, నామాత్మిక మగుటంజేసి జ్ఞానశక్తి మాత్రము ననుసరించి మనోమయకోశమనియు, యాసాత్మికమగుటంజేసి క్రియాశక్తి జ్ఞాన శక్త్యాశ్రయమగుటచే కర్మత్వమును బట్టి విజ్ఞానమయకోశమనియు జెప్పబడినందున ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయస్వరూపుడు హిరణ్యగర్భుడు త్రిస్తానాత్మకమగు లింగశరీరకోశ మనబడును. అట్టి లింగశరీరకోశ కారణ మాయోపహితచైతన్యరూపము సర్వసంస్కారశేషములుగల నవ్యాకృత మానందమయకోశ మనబడును. ఈసర్వశరీరములు యొక్కటిగ నాత్మయొక్క సంబంధముగలవి అని “తస్మైష్వ ఏవ శరీర ఆత్మయః పూర్వస్య” అను తైత్తిరీయశుక్రీ జెప్పబడున్నది.

శాంకరభాష్యమః—

(2) అన్యథా పృథివ్యాదివ దపి నిత్యత్వం స్యాదాత్మన స్త న్నాభూ దితి నిత్య స్యానా శివ ఇత్యాహ—అప్రమేయస్య న ప్రమేయస్య ప్రత్యక్షాదిప్రమాణై రపరిచ్ఛేద్య స్వేచ్ఛార్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

చెప్పబడును. ఇది సావశేషనాశము. (అనగా దేహము కొంచెము మిగిలి పాచివాసశిష్టమై యుండుట) కాన నీరెండునాశములలోను “నిత్యస్య” అను పదముచే నిరవశేషనాశము జీవునకు లేదనియు, “అవివాశినః” అనుపదముచే సావశేషనాశములేదనియుఁ జెప్పబడుటవలన పురరుక్తి దోషములేదు.

(3) లేక, “నిత్యస్యాచాశివః” అను రెండింటిలో నొకేవిశేషణము జీవున కన్నచోఁ బృథి వ్యాదులవలె “జీవుడు పరిణామినిత్పుడు” అనునాశంక జనించును. అట్టి యాశంకను తొలఁ గించుటకు “నిత్యస్య” “అనాశినః” అను రెండు విశేషణములు జీవున కీయబడినవి. కార బుర రుక్తిదోషము పాప్రీప్తింపనేరదు.

లేక మూడులోకములందుగల సర్వప్రాణిసంబంధముకల సీసర్వదేహములు నొక్కటగునాత్మకుసంబం ధించివనిగా జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయముననే “ఏకోదేవ స్సర్వభూతేషు గూఢస్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంత రాత్మా । కర్మాధ్యక్ష స్సర్వభూతాధివాస స్సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” అను శ్రుతులగుఱచ విభువు నిత్పుడు నగు నొక్కయాత్మకే సర్వశరీరసంబంధము గలదని జెప్పుచున్నవి..

నిత్యత్వమనగ యావత్కాల స్థాయిత్వము. వియదాదులవలె శరీరాదులు కాలముతో నశించినను యట్టి యావత్కాలస్థాయిత్వరూపనిత్యత్వము శరీరాదుల కప్రతిపాతమును నాశంకను నొలగించుటకు “అనాశినః” అని జెప్పెను. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛిన్నములగు నవిద్యాదులు కల్పితము అగుటంజేసి యావ త్కాలస్థాయిత్వరూపమగు నాపచారిక నిత్యత్వము ననునరించి యవిద్యాదులు నిత్యత్వములని వ్యవహరింపబడు చుండెను. ఈవిషయమునే “యావ ద్వి కారంతు విభావో లోకవత్” (అధ్యాయ 2 పాద 1 సూ 7 అ 1) బ్రహ్మనూ త్రము గూడ బోధించుచున్నది. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛేదకూన్యము అకల్పితము నగు నాత్మకు వినాశహేతువు లేమింజేసి ముఖ్యమగు కూటస్థనిత్యత్వము కాని యావత్కాల స్థాయిత్వరూపపరిణామి నిత్యత్వమాత్మకు లేదని యాశయుము.

ఇట్టియాత్మ కలదనుటయందు ప్రమాణము జూపవలెను. అట్టిప్రమాణము లేనియెడల యాత్మనిష్ప్రమాణ మగుటంజేసి శశశృంగాదులవలె యలీకమగును. అట్టిప్రమాణమునుజూపుటకే “శాస్త్రయోనిత్వాత్” (బ్ర.ప్ర-1 అధి-3 సూ-3.) “తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” (ఉపనిషద్వాక్యకర్తగమ్యుడు బ్రహ్మమను ప్రమాణము డెలుపు సూత్రారంభసామగ్ధ్యమువలన నాత్మకు వస్తుపరిచ్ఛేద మపరిహార్య) మను శంకకుసమాధానముగ “అప్ర మేయస్య” అని జెప్పబడెను.

“ఏకదైవానుదృష్టకృతేతదప్రమయం ధృవం” అప్రమయమప్రమేయం “న తత్త్ర సూర్యో భాతి న చంద్రితారకం నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతో య మగ్నిః త మేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతులవలన స్యప్రకాశచైతన్యరూప మాత్మయని నీర్ధమగుచున్నది. కాన నట్టిసర్వావభాస కమగు నాత్మకుతాను భాసించుట నిమిత్తమై తనచే భాసింపబడు దానియపేక్ష సంభవింపదు. మతేరునిన?

శాంకరభాష్యము:—

నన్యగమే నాత్మా పరిచ్ఛేద్యతే ప్రత్యక్షాదినా చ పూర్వమ్ । న. ఆత్మన స్వతస్సిద్ధత్వాత్ । సిద్ధే హ్యత్మని ప్రమాతరి ప్రమితోః ప్రమాణాన్వేషణా భవతి । నహి పూర్వమిత్యమహా మిత్యాత్మాన మప్రమాదాత్ ప్రమాణమేయపరిచ్ఛేదాయ ప్రసరతే । న హ్యత్మానామ కశ్చిదప్రసిద్ధో భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తం త్వేపనిషదం పురుషం వృచ్ఛామి” అను శ్రుతివలన నాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడగు చుండగా (అనగా నుపనిషద్వాక్యమువలన గలుగు ప్రమాదిషయ్యుడగుచుండ) నామప్ర వృత్తికిం బూర్వమునందు బ్రత్యక్షాదులచే నాత్మను తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నింప నట్టి యాత్మ తెలియజడనందున యాగమము అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకమగుచుండ నప్రమేయత్వ మాత్మ కేట్లు సంభ వించునని?

“ఏతదప్రమేయం” ఈయాత్మస్వరూపము అప్రమేయము, (ప్రమాదిషయముకాదు) అని శ్రుతిచే చెప్పబడవలన నాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటంబట్టి యప్రమేయము.

ప్రమాణము లేనిదే యాత్మ యెట్లు సిద్ధించునని? ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధించినపుడు ప్రమేయమునుగూర్చి ప్రమిత్సవగు ప్రమాత ప్రమాణాన్వేషణము జేయును. (అనగా నెవడు వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనగోరునో వాడే ప్రమాత. అట్టి ప్రమాతయే వస్తుయాధార్థ్య జ్ఞానమునకు హేతువగు ప్రమాణమును వెదకును పూర్వమునందు నేనిట్టివాడనని యాత్మస్వ రూపమును తెలిసికొనక యెవడును వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనుటకు బ్రవర్తింపడు. ప్రమాతయే లేనిచో నెవనికి ప్రమాణాన్వేషణము? కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వము ప్రమాత సిద్ధించియుండును. ఎవనికిని యాత్మయనునది యప్రసిద్ధము కాదు. కాన ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వమునందు సిద్ధించినయాత్మ యప్రమేయమనకతప్పదు.

అజ్ఞానము, తత్కార్యములు తనయందు కల్పితములు. “యత్కానురూపో బలిః” (యత్కునకుదగినబలి నివ్వవలె)నను న్నాయానుసారము కల్పితములగు నవిద్యాతత్కార్యములకు గల్పితవృత్తివిశేషమే విరోధియగుటంబట్టి యజ్ఞాన తత్కార్యములయొక్క నివృత్తికొఱకు గల్పితమగు వృత్తివిశేషము నాత్మయనీషించును. అట్టి వృత్తివిశేషము “కల్త్యవసి” అనునది మొదలగు వాక్యములవలననే జనించునుగాన సర్వకల్పితనివర్తకవృత్తి విశేషావృత్తినిమిత్తము శాస్త్రమారంభింపబడెను. ఆత్మ స్వతః యెల్లప్పుడు భాసించుటచేతను, సర్వకల్పనాధిష్ఠాన మగుటచేతను యాత్మకు తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు.

అవిద్యాతత్కార్యములు కల్పితము లెట్లగునో అట్లే ‘ఏక మేవాద్వితీయం’ ‘సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ’ ఇత్యాది శాస్త్రము స్వప్రమేయానుసారము (స్వప్రమేయ మెటుల కల్పితమో అటులనే) తనకుగూడ కల్పితత్వ మును దెలుపుచున్నది. అట్లు కానిచో నట్టిశాస్త్రమునకే ప్రామాణ్యము దుర్ఘటమయ్యెడిది. కల్పితమున కకల్పిత పరిచ్ఛేదకత్వముసంభవింపదనిపూర్వము జెప్పబడెను. ఆత్మకుస్వప్రకాశత్వమును శ్రీశంకరభగవత్పాదులుగూడ

శాంకరభాష్యమ్:—

(4) శాస్త్రం త్వత్త్వం ప్రమాణ మతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తకత్వేన ప్రమాణత్వ మాత్మని ప్రతిపద్యతే న త్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన । తథా చ శ్రుతిః—“యత్సాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రహ్మ, య ఆత్మా సర్వాన్తరః” (బృ. ౩, 4, 1) ఇతి । యస్మా దేవం నిత్యోఽవిక్రియశ్చాత్మా తస్మా ద్దుద్ధ్యోస్య యుద్ధా దుపరమం మాకాక్షీ రిత్వర్థః । న హ్యత్ర యుద్ధకర్తవ్యతా విధియతే । యుద్ధే ప్రవృత్త ఏవ హ్యసౌ శోకమోహప్రతిబద్ధ స్త్రాప్తి మాస్తే తస్య కర్తవ్యప్రతిబంధాపనయనమాత్రం భగవతా క్రియతే । తస్మా దుద్ధ్యస్తే త్వనువాదమాత్రం న విధిః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) ఆనాత్మలగు దేహదులు వ్యవహారదశయం దజ్ఞాతములు. అట్టి యజ్ఞాతదేహవిగాఢ హకము లగుటంజేసి వ్యవహారదశయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణములు కాన నంతఃకరణోపాధివిశిష్టలయందు యథాసంభవముగ బ్రత్యక్షాదిప్రమాణచిన్మత్తి యున్నను శుద్ధమునందు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు ప్రవృత్తి సంభవింపనేరదు. అయినను “ఆత్మాచారే దృష్టవ్య శ్శ్రోతవ్యః” అను తద్దితప్రత్యయశ్రుతిచే విధింపబడు వేదాంతశ్రుతివిషయమగు శాస్త్రము నకు శుద్ధమునందు బ్రవృత్తి సంభవించును. కాన బ్రహ్మము శాస్త్రవ్యప్రమాణవిషయం డగుచుండగా నప్రమేయత్వ మెట్లు సంభవించునని యాజేపింపరాదు.

యక్షిచలన జెప్పియుండిరి. ఆది యెట్లున? “యత్ర జిజ్ఞాసో సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకప్రమాణానా మన్యతమ మపి నాస్తి తత్ర తద్విరోధిజ్ఞాన మితి సర్వత్ర దృష్టమ్ । అన్యథా త్రితయాన్యతరాపత్తేః । ఆత్మని చాహం నాహం జేత్తి న క స్యచి త్సంశయః । నాపి నాహమితి విపర్యయః । వ్యతిరేకం ప్రమాణేతి” ఏచటజిజ్ఞాసువునకు సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములయం దొకటైన నుండవో యచట తద్విరోధిజ్ఞానము కలదని నిశ్చయింపవలెను. అటులు కానిచో సంశయవిపర్యయవ్యతిరేకజ్ఞానములలో నేదైననొకటి యుండెడిని. అనగానోకస్థానవును జూచి “ఇది స్థానవు” అను నిశ్చయమున్నచో “ఇదిస్థానవా? పురుషుడా” అను సంశయముగాని, “ఇదిపురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానముగాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని యుండదు. అట్లే యాత్మయందు “నేను నేనా? నేను కానా?” అను సంశయముగాని, “నేను నేను కాను” అను విపర్యయజ్ఞానముగాని, వ్యతిరేకప్రమ కాని లేనందున సంశయ విపర్యయవ్యతిరేకములకు ధర్మియగునాత్మయొక్క స్వరూపప్రమ (మథార్థజ్ఞానము) “ధర్మ్యంశేషవ్యవభావం ప్రకారే తు విపర్యయః” అను న్యాయమున సర్వచా అందరికి కలదని నిశ్చయింపబడినది. కనుకనే “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తదైవ చ । కుర్వంత్యేవ ప్రమాం యత్ర తదసంభావచా కుతః” నేనియందు ప్రమనుగాని, అప్రమనుగాని, సంశయముగాని పొందెదరో అట్టి వస్తువులేదని జెప్పబడు యెట్లు వీలుపడును? వీలుపడదు. కాన స్వప్రకాశము, సద్రూపము, ధర్మియు నగు నాత్మయందు ప్రామాణ్యాప్రామాణ్యముల విశేష మేమియు లేదని యాశయము.

బాహ్యపదార్థమునందు—స్థువుగు విరోధిజ్ఞానముచేతనే సంశయాది ప్రతిబంధముసంభవించుచుండఅనగా స్థానవునందు ‘ఇది స్థానవు’ అను విరోధిజ్ఞాన ముండినపు ‘ఇది స్థానవా? పురుషుడా’ అను సంశయము, ‘ఇది

శాంకరభాష్యశత్యబోధిని:—

శాస్త్రముచే ప్రత్యగ్భూతము చెప్పబడుటంజేసి ప్రమాతాద్వివిధాగము తొలగి పోవును. కాన శాస్త్ర మత్యంతప్రమాణము అపారమేయ మగుటంజేసి నిర్దోషము; దోష రహిత మగుటచే బ్రహ్మము. అయినను బ్రత్యగ్భూత స్వతస్సిద్ధ మగుటవలన నవిషయండు. అవిషయమగు ప్రత్యగ్భూతయందు శాస్త్ర మెట్లు ప్రమాణమగు ననిన?

ప్రత్యగ్భూత స్వయముగా భాసించినను “మనుష్యోహం” కర్తాహం” “భోక్తాహం” అని యాత్మయందు దధ్యములుకాని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లారోపితములు. అట్టి యాత్మ ధర్మములుకాని కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదులను “సిద్ధం తు నివర్తకత్వాత్” అను న్యాయమున శాస్త్ర మాత్మనుండి నివర్తింపజేయును. కాన నతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మవిషయమున ప్రమాణము.

పురుషుడు’ అను విపర్యయజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి సంశయవిపర్యయ (భ్రమ) జ్ఞానములకు ‘ఇది స్థాణువు’ అను నిశ్చయము ప్రతిబంధకము. కాన బాహ్యపదార్థ మగు స్థాణ్యదులయందు క్లుప్తవిరోధియగు ‘ఇది స్థాణువు’ అను జ్ఞానాదులచేతనే “ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?” అను సంశయములయొక్కయు, ‘ఇది పురుషుడు’ అను విపర్యయములయొక్కయు ప్రతిబంధము సంభవించుచుండ అంతరపదార్థ మగు నాత్మయందు స్వభావభేదకల్పన (సంశయాదిప్రతిబంధకత్వకల్పన) న్యాయము కాదు. అటు లయినచో సర్వవిష్ణవము పాప్తించెడిని. కాన నాత్మ సర్వదా భాసమాన మగునేని “నాయంచ ఘటజ్ఞానము కలిగినదా? లేదా?” అను సంశయము సంభవించెడిది.

అత్మమనస్సంయోగమాత్ర మాత్మసాక్షాత్కారమును గూర్చి హేతువు. అట్టి యాత్మమనస్సంయోగము జ్ఞానమాత్రమునుగూర్చి హేతు కగుటంబట్టియు, అత్మమనస్సంయోగమువలన గలిగెడి జ్ఞానమునందు ఘటాదులు భాసించినను సమాహంబనన్యాయమున తాగ్నికసిద్ధాంతరీతి ననుసరించినను నాత్మభావముకూడ తప్పదు. అనగా ఘటజ్ఞానము కలిగింపు డజ్ఞానమునందే యాత్మ భాసించు నని తార్కికులు యొప్పుకొనితీరవలయునని యాశయము.

అటులైనచో నాజ్ఞానము “ఘటమును నేను దెలిసికొనుచుంటిని” అనికదా. నేను అనునది యాత్మ; అట్టి యాత్మ ప్రత్యక్షమందు మానసత్వ మను ధర్మ ముండును. ఘటాదిప్రత్యక్షము చక్షురిందియమునలన గలుగును గాన దానియందు చాక్షుషత్వ మను ధర్మ ముండును. కాన నొకజ్ఞానమందే యాత్మఘటములు భాసించినచో నాజ్ఞానమందు మానసత్వచాక్షుషత్వము అనెడి ధర్మద్వయ ముండవలసివచ్చును. అటులైన నాధర్మములకు సాంకర్య మేర్పడెడిని. అట్లు సాంకర్యమంగీకరించినచో నాధర్మములు జాతులు కాకపోయెడిని. అనిశంకింపఁ జనదు. చందనఖండముతో చక్షురిందియమునకు సంబంధాదు లుండినపుడు ‘ఇది చందనఖండము’ అను ప్రత్యక్షము కలుగును. అట్టి ప్రత్యక్షము కలుగుటకు పూర్వమందు చందనఖండమునందుండు సౌరభస్సృతి గలిగినచో నా సౌరభస్సృతిసహకృతచక్షుస్సంయోగాదువలన “చందనఖండం సురభి” (చందనఖండము సువాసనకలది అను ప్రత్యక్షము జనించును. అట్టి ప్రత్యక్షము చందనఖండాంశమందు లౌకిక మనియు, సౌరభాంశమునందలౌకిక మనియు, జెప్పబడును. కాన నట్టి ప్రత్యక్షమునందెట్లు “చందనఖండాంశముచే లౌకికత్వము. సౌరభాంశముచే నలౌకికత్వము” అనెడి రెండుధర్మము లుండునో అట్లే “ఘట మహం జానామి” (నేనుఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని) అను జ్ఞానమందు “ఘటాంశముచే చాక్షుషత్వము, ఆత్మాంశముచే మానసత్వము” అను రెండు ధర్మము లుండుటయం దేమియు విరోధము లేదు. సాంకర్యమను దోషము పాప్తింపి ననెదవా?

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అజ్ఞాతములగు ఘటాదులయందువలె నాశ్మ స్ఫురణాతిశయజనక మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయందుఁ బ్రమాణ మెట్లు కానేరదని యాక్షేపింపరాదు. ఆత్మ “యత్నాత్ దపరోక్షా ద్భ్రహ్మ, య ఆత్మా సర్వాంతరః” (సర్వాంతరమగు నాత్మస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ప్రమాణాపేక్షను విడిచియే యపరోక్షస్ఫురణాత్మకము) అను శ్రుతిసలన సపరోక్షరూపబ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధ మగుటచే శాస్త్ర మాత్మయం దజ్ఞాతార్థజ్ఞాపక మగుటచేఁ బ్రమాణము కానేరదు. (అనగా తెలియఁబడని విషయమును దెల్పుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమని చెప్ప నలవికాదు.)

కాన నాత్మ యప్రేమేయమగుటచే నిత్యము; నిత్యమగుటంబట్టి యాత్మనాశకంక ననుసరించి శోకమోహోవిష్టుఁడవై స్వధర్మమగు యుద్ధమును వదలుట యుక్తముకాదు. శరీరాదులు వస్తువులు కానేరవు. అంతవత్తులు ఆట్టి యవస్తువుల నుద్దేశించి శోకమోహోవిష్టుఁడవై యుద్ధము బరిత్యజించుట న్యాయముకాదు. కాన యుద్ధమును జేయుము; యుద్ధమును బరిత్యజింపకుము.

సాంకర్యము జాతిబాధకము కానేర దని తార్కికలే యంగీకరించిరి. సాంకర్యము జాతిబాధక మన్నను చాక్షుషత్వమానసత్వాదులు జాతులు కావనియే తార్కికుల సిద్ధాంతము. కాన “ఘట మహం జనామి” అను నొక జ్ఞానమునందే ఘటము, ఆత్మయు భాసించును. ఈజెష్టుటవలన వ్యవసాయమాత్రమున నాత్మ భాసించుటకు సామగ్రి సంభవించుచుండ ననువ్యవసాయ మనునది ప్రత్యేకముగ నంగీకరింపవలయు నను మతము నిరస్తము. అనగ మొట్టమొదట “ఇది ఘటము అను జ్ఞానము కలుగును. దీనిని వ్యవసాయజ్ఞాన మని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహరించెదరు. ఈజ్ఞాన మెట్టిదో తెలియవలె నని నాజ్ఞానానంతరమున “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అను జ్ఞానము కలుగును. దీనినే యనువ్యవసాయ మందురు, ఇట్టి యనువ్యవసాయముచే సాధమికజ్ఞానము ప్రత్యక్షముగ నో, అనుమితిగ నో, లేక కాబ్దుముగ నో దెలిసికొనదగును. ఇట్టి యనువ్యవసాయమునందే ఆత్మ భాసించును. సాధమిక జ్ఞానము (వ్యవసాయము)నం దాత్మ భాసంపడు. కాన ననువ్యవసాయమునది వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానముకన్న భిన్నముగ నంగీకరింపవలయు నని కొందరు చెప్పెదరు. పూర్వముందు చెప్పిరితిని అనగా నాత్మ ప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఘటాదిప్రత్యక్షమును గూర్చియు ఆత్మమనస్సంయోగము కారణమని జెప్పటచే ఘటాదిప్రత్యక్ష సామగ్రి కాలమున నుభయప్రత్యక్ష సామగ్రి యుండుటవలన సమాహంబనాత్మకమగు “నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అను ఘటాత్మకవిషయకవ్యవసాయాత్మకజ్ఞానము కలుగునని జెప్పటవలన అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానానంతరమంగీకరింపవలయునను మతము నిరస్తము. వాటియు ఘటము విషయము, ఘటాదిజ్ఞానము విషయ, ఘటమునందు విషయత్వముండుటయందు, ఘటాదిజ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు దారెంటియందు వైచాత్యము కలదు. ఎట్లనిన? ఘటమునందు ఘటత్వముండును. ఘటజ్ఞానమునందు జ్ఞానత్వముండును. ఈ రెండును భిన్న జాతులు. కాన ఘటత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటమునందు విషయత్వ ముండును. జ్ఞానత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటజ్ఞానమునందు విషయత్వముండును. అదే విధమున “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయ జ్ఞానమునందు విషయత్వ ముండుటయందు “ఘటము నేను తెలిసికొంటిని” అనెడి యనువ్యవసాయజ్ఞానము నందు విషయత్వ ముండుటయందు వైచాత్యము జెప్పవలెను. అట్టి వైచాత్యము కాన్పట్టుటలేదు. ఏలయన? “ఇది ఘటము,” అనెడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. నేను ఘటమును తెలిసికొంటిని” అనెడి వ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమే యుండును. అట్టి జ్ఞానత్వముకను భేదము లేనందున వ్యవసాయానువ్యవసాయ ములయందు విషయత్వ విషయత్వ వ్యవస్థాపక వైచాత్యము లేనందున అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతర మంగీకరింపవలయునను మతము దూరముగ నిరస్తము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అత్మకు నిత్యత్వాదుల నుపపాదించి 'తస్మాద్ద్యుద్భవస్య భారత!' యని యుద్ధకర్మను విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయ మిగిలెనందు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుడువబడెనని శంకింపరాదు.

ఈగీతయందు యుద్ధకర్తవ్యత్వము విధించుటలేదు. మతేమనిన? అర్జునుడు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రవృత్తుడు. అట్టి విధమునఁ బ్రవృత్తుడైనను యుద్ధప్రారంభసమయమున నైన్యములను బరికించి "కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే" అనునది మొదలు శోకమోహములచే యుద్ధమునందుఁ బ్రతిబద్ధుడై ఊరకుండెను. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునకుగల యుద్ధప్రతిబంధాపనయనమును మాత్రము చేసెను. (అనఁగా యుద్ధమునకుఁ బ్రతిబంధకమగు శోకమోహముల నివృత్తిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చేసెను.)

వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానభావమునిమిత్తమను వ్యవసాయము నంగీకరింపవలయుననెదవా? అదియుసంభవముకాదు. ఎలన? దీపము తనకిన్ని భిన్నమగు పదార్థములను భాసింపజేయును. తనచే తానుభాసించును కాని తాను భాసించుటకు ఎఱియొక దీపము నెట్లుపేక్షింపదో అట్లే వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానముగూడ స్వవిషయమగు ఘటాదివ్యవహారమునకు హేతువగుచు స్వవ్యవహారమునకుగూడ హేతువగును. కాన వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానవ్యవహారార్థమనువ్యవసాయాత్మకజ్ఞాన మంగీకరింపవలయునని లేదు.

వ్యవహారమునందు వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణము. అనగా "నిదిఘటము." అను శబ్దప్రయోగమునుగూర్చి వ్యవహారవ్య (ఘటశబ్దార్థ) మగు ఘటముయొక్క జ్ఞానము కారణము. (ఘటజ్ఞానములేనిచే "ఇదిఘటము" అనెడి శబ్దప్రయోగము సంభవింపనేరదనుట) అదేవిధమున ఘటజ్ఞానమును వ్యవహరింపబడు తజ్ఞానరూపానువ్యవసాయాత్మకవ్యవహారవ్యజ్ఞాన మపేక్షితముకాన ననువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయునని శంకింపవలదు.

వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణమను విషయమంగీకార్యమే. కాని వ్యవహారవ్యజ్ఞానరూపకారణము వ్యవహారవ్యభిన్నముకావలెననియుమనులేదు. అటులైనచో వ్యవహారమునుగూర్చివ్యవహారవ్యభిన్నమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలసివచ్చును. అట్టిధర్మమగుదురు. అట్టిధర్మముఁన్న అఘువగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగనే కారణత్వము—(అఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలదను నియమానుసారము) చెప్పవలెను. కాన అఘుధర్మమగు వ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వము—స్వప్రకాశ మగుటంతేని వ్యవహారవ్యమగు ఘటజ్ఞానమునందు కలదు. అందుచేవ్యవహారవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ ఘటజ్ఞానరూపమగు వ్యవసాయ (జ్ఞాన)ము ఈశ్వరజ్ఞానమువలె, యోగిజ్ఞానమువలె, "ప్రమేయం" అను జ్ఞానమువలె స్వవ్యవహారమునుగూర్చి హేతువగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారనిమిత్త మనువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయునను యుక్తి దూరతః నిరస్తము.

అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతరముకల దనువారినిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. అనువ్యవసాయజ్ఞానము ఘటజ్ఞానవ్యవహారమునుగూర్చి ఘటజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? లేక ఘటజ్ఞానజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? అని. ఉభయమం దుండునది జ్ఞానత్వమే. కాన నాధర్మద్యయము ఘటజ్ఞానమందే సంభవించుచుండ నారెంటిలో అఘుధర్మమగు ఘటజ్ఞానత్వపురస్సరముగనే ఘటజ్ఞానవ్యవహారముపపన్నమగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారార్థమనువ్యవసాయాత్మకమగుఘటజ్ఞానము నంగీకరింపవలయునను వాదము నిర్మూల్యము.

కనుకనే వ్యవసాయజ్ఞానమువలననే (ఘటాదిజ్ఞానమువలననే) ఘటవ్యవహారము, ఘటజ్ఞానవ్యవహారముగలుగునను విషయమును "మితి, మాత్ర, మేయ మేతత్త్రితయం వ్యవసాయే భాసతే" (జ్ఞానము, జ్ఞాత, పదార్థము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇచట దత్త్వమిది. అపూర్వవిధి, నియమవిధి, విరిసంఖ్యావిధి యని విధి మూడువిధములు అందు అపూర్వవిధి యనగ కాలత్రయమునందు నితరప్రమాణములచే బ్రాప్తిగవనిదానిని విధించునది అపూర్వవిధి. “ప్రీహీ స్పోక్షతి” కృతువున బురోడాశమునకు ప్రీహులను (ధాన్యమును) యుదకముచే బోక్షణము సేయవలెను. తండుల (బియ్యము) నిమిత్తము ధాన్యమును దండువుట యేకాలమునందు నేప్రోత్యజాదులచేతను నిర్ధము కాదు. అట్టి అపూర్వ మగు ప్రోక్షణమును “ప్రీహీ స్పోక్షతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. అవిధముగా నర్జునునకు యుద్ధము ప్రమాణాంతరముచే బ్రాప్తింపనియెడల “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అనువాక్యముచే యుద్ధము విధింపబడుచున్నదని చెప్పుటకు వీలగును. యుద్ధము తత్త్వీయున కవశ్యకర్తవ్య మగు కర్మ అట్టి కర్మ మానాంతరముచే బ్రాప్తమైయుండ “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అనునది అపూర్వవిధి కానేరదు.

అనెడి యాతీతయము శ్వవసాయ (జ్ఞాన)మునందు భాసించును అనెడి త్రిపుటిప్రత్యక్షవాదులగు స్వాభాకరులంగీకరించిరి.

వేదాంతు లన్నచో ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము కాని జ్ఞానాశ్రయము కాదని జెప్పెదరు. అట్లు కాక జ్ఞానాశ్రయమే యన్నచో కర్తృకర్మవిరోధముచే (కర్తృత్వకర్మత్వము లొకదానియం దుండకపోవుటచే) నాత్మభావము లేకపోయెడిది. మఱియు నాత్మ జ్ఞానముకన్న వేరగుచో జ్ఞానభిన్నము జడమగుటంజేసి యాత్మ జడమయ్యెడిది. అటులైనచో జడము కల్పితము కాన నాత్మ కల్పితము కావలసివచ్చును. కాన నాత్మ జ్ఞానస్వరూపమే యని యంగీకరింపవలయును.

ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూప మైనను విద్యోపహితమై సాక్షియనియు, వృత్తిమదంతఃకరణోపహితమై ప్రమాత యనియు, యనంబడును. అట్టియాత్మకు చక్షురాదులు కరణములు. అట్టి యాత్మ చక్షురాదిద్వారమున నంతఃకరణపరిణామముతో ఘటాదులను వ్యాపించి తదాకార మగును. ఒక్క యంతఃకరణపరిణామమునందే ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము, అంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యము కలిసికొనును. అనంతరము ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము యంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యస్వరూప మగుటంజేసి ఘటాజ్ఞానమును నశింపజేసి ప్రత్యక్షరూప మగును. అట్టి ప్రత్యక్షము స్వావచ్ఛేదక మగు ఘటమును స్వతాదాత్మాభ్యాసమువలన భాసింపజేయును.

అంతఃకరణపరిణామమునకు వృత్తియనిపేరు. అట్టి వృత్తి యతిస్వచ్ఛమైనది. అట్టి వృత్తి స్వావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యముచేత భాసించును. కాన నంతఃకరణమునకు తద్వృత్తికి, ఘటమునకున్న యపరోక్షత్వముసంభవించును. అట్టి యాకారత్రయమే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని) అనునది.

భాసకమగు చైతన్య మేకరూపమైనను ఘటమును భాసింపజేయుటకు వృత్తపేక్ష కలదికాన ప్రమాత యనబడును. అంతఃకరణతద్వృత్తులను భాసింపజేయుటయందు వృత్తి నపేక్షింపకపోవుటచే సాక్షియనంబడును. ఈవిషయ ముద్రైతసిద్ధియందును, సిద్ధాంతబిందువునందును విస్తారముగఁ జెప్పఁబడెను.

కాన బూర్వమునందు జెప్పబడినవిధమున నాత్మ నిత్యము. విభువు, అసంసారి యెల్లపు డేకరూపమగుటంజేసి స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు బ్రథమమున బ్రవృత్తుడవగు నీవాత్మనాకాళంకచే నాయుద్ధమునుండి విరతుడవగుట యుక్తము కాదని యుద్ధమునందర్జునున కభ్యున్నతభగవానుడు “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అని జెప్పెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నియమవిధి యనఁగఁ బటమునం దపాప్తమగు సంకమును బరిపూర్ణమునయు విధి నియమవిధి యనఁబడును. అది యెట్లునిన? బురోడాశమును జేయుటకు తీరుకొనిరాఁబడిన వ్రీహుల (ధాన్యము) నుఁ బోక్షణము సేసినపిదప 'హ్రీహీ నవహంతి' వ్రీహులను దంచవలెను. అను విధివాక్యముచేఁ దండులనిష్పత్తికి దంచుట విధింపఁబడెను. ఇచట దండులనిష్పత్తి యనునది దంచుటవలనను గలుగును. నఖముల (గోళ్ళ)చే విదళించుటవలనను పాప్తించును. కాన బురో డాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి నఖవిదళనముచే పాప్తించినచో నవహనము (దంపుట) పటమున నపాప్త మగును. అట్టి యపాప్తాంశమగు నవహనమును (దంపుటను) "హ్రీహీ నవహంతి" అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. నఖవిదళనమువలనఁ దండులనిష్పత్తి

స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దర్జునుఁడు బ్రవృత్తమయినను శోకమోహములచే నట్టి యుద్ధమునుండి విరతు డాయెను. అట్టి శోకమోహములు విచారమువలన బుట్టిన జ్ఞానముచే బాధితములు కాన "అపవాదాపవాదే ఉత్సర్గస్య స్థితిః" ఉత్సర్గమున కపవాదము జెప్పి యట్టి యపవాదమున కపవాదము జెప్పినయెడల ఉత్సర్గమే ప్రాప్తిం చును. అది యెట్లునిన? ఒకనిగూర్చి నీవు సర్వదేశములయందు దిరుగు మనునది ఉత్సర్గము. రాజమహేంద్రవరమున బహుకు పోవల దనునది అపవాదము. ఈవేషము మార్చుకొని పోవచ్చు ననునది అపవాదాపవాదము. అట్టి యపవాదాపవాదము బ్రాప్తించినపు డుత్సర్గము పాప్తించును. అనగా నీ వాబహునకు కూడ యీవేషము మార్చుకొని పోవచ్చు నని యభ్యనుజ్ఞ బ్రాప్తించును. అట్లే యర్జునుఁడు యుద్ధమునందు బ్రథమము బ్రవృత్తు డయ్యెను. అట్టి యుద్ధమున కపవాదమున శోకమోహములు బ్రాప్తించెను. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమువలన తదప వాదముగ శోకమోహములు దొలగింప నుత్సర్గస్థాయమున యుద్ధమున కభ్యనుజ్ఞమాత్ర మిందు జూపఁబడెను. కాని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు.

కొందఱు "యుద్ధస్య" అని యుద్ధమును విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే మోక్షము సిద్ధిం చునుగాని కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సిద్ధింపదని ప్రేలుచుండిరి. "యుద్ధస్య" అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్య త్వము బోధింపబడును కాని, మోక్షము జ్ఞానకర్మసముచ్చయసాధ్య మని బోధింపబడుటలేదు. కాన జ్ఞానకర్మ సముచ్చయము నిర్ముక్తిక మని గ్రహింపనగును. ఎటుల కర్మజ్ఞానసముచ్చయము గ్రహించుటకు వలనుపడదో యటులనే శ్రీధగవద్గీతావచనవిరోధప్రదర్శనపూర్వకముగ ముస్కండు విస్తరముగ జూపఁగలము.

శంకరానందీయము:— 'అశోచ్యా నన్యశోచస్త్యం' అను గీతయందు "త్వంపదవాచ్యార్థ మగు దేహేంద్రియాదులు జన్మాదులు గలవిగాన ననిత్యము లగుటంజేసి యశోచ్యములు, త్వంపదలక్ష్యార్థ మగు నాత్మ స్వయముగ నజ మగుటంజేసి నిత్య మగుటచే నశోచ్యము" అని శరీరాత్మ లశోచ్య మగుటయందు యేకరీరాత్మ అనిత్యనిత్యములను జ్ఞానము హేతువుగ జూపఁబడెనో 'శరీర మనిత్యము, ఆత్మ నిత్యము' అనునట్టి జ్ఞానము నిచట స్పష్టపరచుచు నట్టి జ్ఞానముచే నివృత్తమగు శోకమోహములు గలవానినిగ నర్జునుని గురులించి యట్టి యర్జునుఁడు పూర్వ మేయుద్ధమునందు బ్రవృత్తుఁ డయ్యెనో యట్టి యుద్ధమునందే యర్జునుని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ "అంతనంత ఇమే దేహః" అను శ్లోకముచే బ్రోత్సహించుచుండెను.

'అప్రమేయస్య' ప్రత్యక్షానుమానోపమానశబ్దాదిప్రమాణములచే చెలినీకొనుటకు శక్యము కానిది ఎట్లనిన లోకమునందు శబ్దస్పృగ్సూరసగంధములలో నేదైన నొకటిగల వస్తువు ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నింద్రియములచే

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

యైనను పురోడాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి యవహాననము (దంపుట) చేతనే చేయవలె నని నియమవిధి. ఒకకార్యమునుగురించి స్వతంత్రముగఁ గారణవ్యయము ప్రాప్తించునపుడవశ్యమగు హేతువు పక్షమునఁ బ్రాప్తించునపుడు దానిని సంపాదించువిధి నియమవిధి యని సారాంశము.

ప్రకృతమున నవశ్యము సాధింపదగిన యుద్ధరూపకర్మను సాధించుటకు స్వతంత్ర మగు హేతుద్వయము ప్రాప్తించునపుడు ముఖ్యమగు హేతువు సాక్షికము కాఁగా నద్దానిని సంపాదించు

చెలిసికొనదగును. అత్మ—“అశబ్ద మస్పర్శ మరూప మవ్యయం తథాఽరసం నిత్య మగంధవత్” అను శ్రుత్యుక్త రీతిని శబ్దాదివిహీనమగుటచే బ్రత్యక్ష ప్రమాణముచే చెలియబడదు. అట్లే ‘నైవ చ తస్య లింగం’ అను శ్రుతి ననుసరించి యాత్మనూహించుటకు దగు హేతుఃకేదియు లేనందున ననుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మను నూహించుటకు వలనుపడదు. అట్లే “హేతుద్వస్తాంతవర్జితం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని ద్వస్తాంతము లేమింజేసి యాత్మను-ద్వస్తాంతపురస్సరముగ చెలిసికొనుటకు వీలగు నుపమానప్రమాణముచేగూడ చెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అట్లే “యత్తద్దేవేశ్య మగ్రాహ్య మగోత్రీ మవగ్గం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని నామరూపజాత్యాదివిహీన మగుటంజేసి యాత్మ- నామరూపజాతిక్రియాపురస్సరముగ వస్తువునుబోధించు శబ్దమువలనగూడ చెలియబడదు.

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతి యాత్మ యుపనిషద్వద్యుడని బోధించుచుండ శబ్దముచే నాత్మ బోధింపదని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగు నని? శబ్దప్రవృత్తికి హేతువులగు జాతిగుణక్రియలు లేమింజేసి శబ్దముచే నాత్మ జెప్పఁబడదు. కనుకనే—“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుతి యాత్మ వాక్కున కగోచరమని జెప్పచున్నది. అటులైన నాత్మను బోధించునట్టి శ్రుతులు యప్రమాణములు కావలసివచ్చు ననే దవా? అట్లు కానేరవు. శ్రుతులు ఆత్మయందభ్యస్తమగు నశేషవిశేషములను దొలగించి యధిష్ఠానము, సన్మాత్రము, నిర్విశేషమనగు నాత్మను చెలుపును. కాన శ్రుతి అప్రమాణము కానేరదు. ఆత్మ సవిశేషముగ (కర్తృత్వభోక్తృత్వధర్మములు కలదిగ) జ్ఞాతమైనను యాత్మయందుండు నిర్విశేషత్వ మజ్ఞాతమగుటచే నట్టి యజ్ఞాత నిర్విశేషత్వజ్ఞాపక మగుటంజేసి శ్రుతి ప్రమాణము. అయినను “అస్మ యిది” అని సాక్షాత్తు నిర్దేశించుటకు వీలుపడనందున శ్రుతికి యాత్మ విషయము కానేరదు.

మఱియు ఆత్మవిషయమునందవ్యధానుపపత్తి లేనందున నద్దాపత్తిప్రమాణముచేతను యాత్మ బోధింపబడదు. అనుపలబ్ధి యనగ బ్రతియో గ్యుపలబ్ధ్యభావము. అది యభావప్రత్యక్షము గలిగించును. ఎట్లని? ఘటాభావ ముండుప్రదేశమున నాయభావమునను బ్రతియోగియగు ఘటప్రత్యక్ష ముండనేరదు. అనగా బ్రతియో గ్యుపలబ్ధ్య భావమే యుండును. కాన నట్టి ప్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావరూపానులబ్ధిప్రమాణము చక్షుస్సహకృతమై ఘటాభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. అనగా యనుపలబ్ధిప్రమాణమువలన నినుతముగ సభావప్రత్యక్షమే కలుగును. ఆత్మ భావపదార్థము, అభావరూపము కాదు. కాన నాత్మప్రత్యక్షమును యనుపలబ్ధిప్రమాణము గలిగించనేరదు.

“యతో వాచో నివర్తంతే” అను శ్రుత్యనుసారము వాగవిషయ మగుటంజేసి యైతిహ్య మను ప్రమాణము గూడ నాత్మను బోధింపనేరదు.

స్వప్రమాణములకు ప్రమేయములకు దేనివలన ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నదో యట్టి యాత్మను యే ప్రమాణము బోధించును? ఏప్రమాణము బోధింపనేర దని యాశయము. ఈవిషయమునే “విజ్ఞాతారమతే! కేశ విజానీయాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

టుకు గదా! నియమవిధి ఇవట నట్లులేదు. “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని ప్రకృతయద్ధమే చెప్పబడెను. కాని దానిని సాధించు మఱియొక హేతుప్రసక్తియే లేదు. కాన ‘తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!’ అనునది నియమవిధి కానేరదు.

పరిసంఖ్యావిధి యనగ ఒక వికృతికార్యమున “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” ప్రకృతి వలెనే వికృతిఃగూడఁ జేయవలె నను న్నాయానుసారము ప్రకృతియందుండు కొన్నిసాధనములు వలె నితరసాధనములుగూడ బ్రాప్తించుచుండ వానిని నిషేధించుటకు జెప్పబడిన విధి పరి సంఖ్యావిధి. అదియెట్లు? గృహమేధీయేష్టి యని యొకయోగము. నాయోగమును విధించుచు తత్ప్రకరణమున “అజ్యభాగౌ జహోతి” అజ్యభాగములను హోమముల జేయవలె నని

కాన దనయం దధ్యస్త మగు సర్వప్రమాణప్రమేయములయొక్క సద్భావాసద్భావములకు బ్రకాశక మగుటవలన, స్వప్రకాశ మగుటవలనను యాత్మకు స్వతః ప్రామాణ్యము సంభవించును. కాని మఱియొకదాని వలన ప్రామాణ్యము సంభవించనేరదు.

కనుకనే యాత్మ యప్రమేయ మనఁబడును. అందుచేతనే నాశరహితము (పరిచ్ఛేదకూన్యము) అనంత మని యాశయము. అట్టిది కనుకనే యాత్మ నిత్యము.

పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువుగూడ నిత్య మగుచుండ నపరిచ్ఛిన్న మగుటచే నాత్మనిత్యమని జెప్పట యెట్లు సమంజస మగునని శకింపజనదు. “సర్వగత శ్చ నిత్యః యోఽై భూమా త దమృతం” అను శ్రుతులచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వగతము నగు వస్తువే నిత్యమని బోధింపబడుటవలన పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు నిత్యము కానేరదు, మఱియు ‘యదత్పం తన్మర్త్యం’ అనుశ్రుతి యల్పమగునది నశించునని బోధించుచుండ నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమని జెప్పటకు బ్రమాణములేదు. కాన నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమేయని గ్రహింపవలెను.

“శరీరీణః” బ్రహ్మ మొదలు స్తంబపర్వంతమగు శరీరము లెవని కుపలభిష్టానములుగ గలవో అట్టి సర్వ ప్రాణశరీరోపాధికుడగు నాత్మ యొక్కట్టియే యని చెబుటకు కిట “శరీరీణః” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యొక వచనమును, శరీరము అనేకములని చెబుటకు ‘ఇమే దేహః’ అని బహువచనమును బ్రయోగించెను. కాని ‘శరీరీణః’ అను పదముచే సర్వశరీరములయందు “అహం” (నేను) అని భాసించుచున్నట్టియు, నిత్యము యేకము నగునట్టి యాత్మయొక్క సంబంధమగు ‘ఇమే’ ఈయుభయనేలయందు జూడబడుచుండెడి భేదాదిపదవాచ్యములగు “అచార్యాః పితరః పుత్రాః” ఇత్యాదివాక్యములచే నీచే చెప్పబడిన సర్వదేహములు “అంతవంతః” అంత మనగ గనపడకపోవుట. జన్మాది వడ్డికారములు గలవగుటవలనను, ప్రతీతిమాత్రము అగుటచేతను యని యతసత్తాకము అని యాశయము.

ప్రమాణమువలన గ్రహింపబడుచుండ నేకారణమువలన నసత్తునకు సత్త్వాభావము “నాసతో విద్యతే భావః” అను వాక్యముచే జూపబడెనో యందువలన శుక్తిరజతాదులవలె యధిష్ఠానభ్రమవలన గల్పితములగు దేహాదులకు సత్త్వము సంభవించును.

కాన నోయద్భుతా! నీవు—దేహాదు అనిత్యము అనియు, దేహి యగు నాత్మ నిత్యమనియు చెలిసికొనక బూర్వమునందు “నాసంబంధమగు వీరలు నశించుచుండిరి” అని దుఃఖించితివి. ఇపుడు శ్రుతి, యుక్తి అనుభవములచే విచారింప నాత్మ శరీరాదు లహోచ్యములని సిద్ధించినది. అట్లే నీవును చెలిసికొంటివి. కాన ‘హేభారత! వివేకజ్ఞానసంపన్నుడవగు నోయద్భుతా! “యుద్ధ్యస్య” యుద్ధమకొఱకు ప్రయత్నింపుము. అని పూర్వమునండే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విధించెను. “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయమునఁ ప్రకృతియాగమునందుఁ గల యాజ్యభాగములు పాప్తించుచుండ “అజ్యభాగో జహోతి” అని విధించుట యెందు కనిన? ప్రకృతియందుండు అజ్యభాగములవలెఁ బ్రయాజానూయాజలను యాగములుగూడ ప్రకృతి యాగాంతర్గతము లగుటంచేసి “ప్రకృతివ ద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయము ననుసరించి ప్రయాజానూయాజలు గూడ గృహమేధీయేష్టియందు బాప్తింపవలసివచ్చునని వానిని నివృత్తి జేయుటకు “అజ్యభాగో జహోతి” అని విధివాక్యము నుడువఁజెడెను. ఆవిధముగా నిచట బొస గదు. గృహమేధీయేష్టివలె యుద్ధము ముఖ్యకర్తవ్యము. దానిని సాధించుట కితరమగు సంగ ములు పాప్తించునపు డావిధిని జెప్పవలెను. ఇచట నట్లు కానరానందునఁ బరిసంఖ్యావిధి

యుద్ధముకొరకు బ్రవృత్తుడై భాగించి దుఃఖించుచుండిన యర్జునునికి— యట్టి శోకమునకు గారణమగు భాగించి దొలగించి యుద్ధము జేయు మని భోజనమునకు సిద్ధమై విషశంకచే యూరకుండినవానికి విషశంకనుదొలగించి భోజనమును జేయుమని యాజ్ఞ నొసగినట్లు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాజ్ఞ నొసఁగెను. కాని ‘యుద్ధమును జేయుము’ అని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుట లేదు. “నహి కర్మణి కర్మాంతరారంభః” ఒక కర్మయందు మరియొక కర్మారంభమే వ్యర్థ మగుచుండ కర్మకాండకు విరోధి యగు జ్ఞానప్రకరణమునందు కర్మను విధించుట నిరుప యుక్తము. కాన “ఒక గ్రావమునగుర్చి వెళ్ళుచుండెడి బురుషునికి ‘వెళ్ళు’ అని యనుమతి నొసగినట్లుల యుద్ధమునకు వచ్చి యున్న యర్జునునిగూర్చి యుద్ధమును జేయుము” అను యనుమతి మాత్రము ‘యుద్ధస్య’ అను భగవద్వచనమున కాశయము.

లేక “ఏతం చై త మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణా వ్యుత్తాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (బ్రహ్మజేత్ర అగు బ్రాహ్మణులు దారైషణా ధనైషణా పుత్రైషణములను వదిలి శరీరయాత్రార్థము భిక్షాచర్య నాచరించు చుండిరి) అను శ్లోకము ‘జ్ఞానులు శరీరయాత్రయగు చుండవలె’ నని బోధించుచున్నది. అట్లే యిచటను బ్రాహ్మ జేత్రలవశ్యమూ ప్రాణమును రక్షించుకొనవలె నని మోచించుటకు జ్ఞానప్రకరణమునందు— జ్ఞానియగు నర్జునుడు త్కత్రియు డగుటచే సంన్యాసాసధికారి యగుటవలనను, యుకువ డగుటవలన వానప్రస్థమున కసధికారి యనియు, త్కత్రియుడు రాజ్యముచేతనే శరీరయాత్ర జేయవలె నను నియమమువలనను, రాజ్యము పరాక్రాంత మగుటచేసి శత్రుజయముకొఱకు ప్రియత్నింపు మని యర్జునునకు శరీరయాత్ర శ్రీకృష్ణదగ్గరవాసులు విధించుచుండెను. కనుకనే ముందువాక్యములలో ‘శరీరయాత్రాపి చ తే నప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః’ అని చెప్పఁబడును. కాన నీశ్లోకమునందు “యుద్ధస్య” అను పదముచే కర్మ విధింపఁబడుటలేదని గ్రహింపవలెను.

భాష్య త్కర్షణ దీపిక:— ఇలియబడని వస్తువువిషయమై ప్రమాణాన్వేషణము సంభవించినను— “ఏనేను బాల్యమునందు దల్లిడండ్రుల ననుభవించితి నో యట్టి నేను వార్ధక్యమునందు మునిముసుమల ననుభవించు చుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవస్థవార్ధకావస్థలయందుండు శరీరములకన్న వేరుగ నాత్మ యందరిచే ఇలియబడుచునే యున్నది.

స్వస్థమునందు దేవాదిశరీరములనుబొంది యందుకుదగిన భోగముల ననుభవించి స్వస్థమునండి మెలకువగని మనుష్యదేహమునుబొంది ‘నేను మనుష్యుడను దేవుడను కాను’ అను ప్రత్యయముచే దేవదేహము బాధింపఁబడినను అహమాస్పదమగు నాత్మ బాధింపఁబడకుండుటచేతను, యోగమాహాత్మ్యముచే సింహాదిదేహములను బొందినపు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“తస్మాద్ ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది కాదు. కాన విధిత్రయము ప్రాప్తింపనందున “తస్మాద్ ద్యుద్ధ్యస్య భారత” అనునది అనువాదమాత్రమే యగును. లేదా, శ్రుతిలింగవాక్యప్రకరణ స్థానసమాఖ్యలగు ప్రమాణములలో లింగాదిప్రమాణములచే “ఇమామగృష్ట నౌకనామృతస్య” అను మంత్రము గర్భభరణాశ్రయమందుగూడ బ్రవర్తించుచుండ తద్వాప్యప్రతినిమిత్తము “ఇమామగృష్ట నౌకనామృతస్యే త్యక్వాభిధానీ మాదత్తే” అను విధివాక్యము ప్రవృత్తమాయెను. కాన నిదియు బరిసంఖ్యావిధి. ఇట్టిది “తస్మాద్ ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనుచోట జెప్పటకు రెంటి నుద్దేశించి యొకటి బ్రవర్తించుట లేమింజేసి నలవికాదు.

10౮

దాదేహములు భిన్నమైనను యాత్మయొక్కటిగఁ దెలియబడుటచేతను, అట్లే “యేనేమ చూచితినో యానేమ వినుచుంటిని.” అను ప్రత్యభిజ్ఞ నలన నిందియదులకంటె యాత్మ భిన్నముగఁ దెలియబడుటచేతను, బుద్ధిమనస్సులు కరణము అగుటచే కర్మత్వమున కాశ్రయము కాకపోవుటచే బుద్ధిమనస్సులకంటె భిన్నముగఁ దెలియబడుటవలనను, మనోబుద్ధిశరీరేంద్రియదులకంటె భిన్నముగ నొకటగు నాత్మ కలదని తెలియబడుచున్నది. ప్రేమాస్పదమగు బుద్ధులు వికలు దైవపుడు “నేను వికలుడను” అను ప్రత్యయమువలె ప్రేమావాస్పద మగు శరీరము గృహించినపుడు “నేను గృహించితిని” అను బ్రత్యయము శరీరాత్మభాగ్రితిచే గలుగుచున్నదని గ్రహింపనగును. కాన నాత్మ స్వతః తెలియబడుటచే బ్రమాణపరిచ్ఛేద్యత్వము (ప్రమాణములచే దెలియబడుట) యాత్మకు సంభవింపదు.

అట్లే నచో ప్రత్యగాత్మవిషయమై శాస్త్రమున కెట్లు ప్రామాణ్యము సంభవించునని? ప్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటచే జ్ఞాతమైనను ఆత్మయందధ్యస్తమగు నవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యములగు గత్తృత్వభోక్తృత్వాద్యనాత్మరూపధర్మములయొక్కయు, నిరాసకమగుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమగును. ఈవిషయమునే క్రిమ ద్భాష్యకారులుగూడ “సహి పూర్వ మిథ మహ మిత్యాత్మానం ప్రమాయ” అని మొదలుకొని “నత్యజ్ఞాతార్థ జ్ఞాపక త్వేన” అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచినది. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భిహ్మాయ ఆత్మా” (విది యాత్మయో యట్టి బ్రహ్మము సాక్షాత్తు యపరోక్షమని) శ్రుతిగూడ యాత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూప మగుటచే స్వతస్సిద్ధముగ జ్ఞాతమని జెప్పుచున్నది.

కాన నాత్మ దేనిచేతను యెన్నడును యెచ్చటను నశించునది కాదు. అందుచే నిత్యము. దేహములు నశించునవిగాన ననిత్యములు. అందుచే నోయద్దనా! నీవు స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును వదలకుమని యర్థము.

పరమార్థప్రపా:— ఎంచునిమిత్తమై యాయుపక్రమమో దానిని “అస్తవంతః” అను వ్లోకముచే జెప్పటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మొదలిడెను.

“నిత్యస్య” ఎల్లపుడు నోకే స్వభావముగలది యాత్మ. కనుకనే “అనాశిన్” నాశనములేనిది “అప్రమేయస్య” అపరిచ్ఛిన్నమునగు “శరీరిణః” అధ్యాసికసంబంధముచే శరీరవిశేషమగు బరమాత్మయొక్క సంబంధము గలవిగ “ఇమే దేహః” సుఖదుఃఖకారణములగు నీదేహములు ఘటాంతర్గతమగు ఘటాదులవలె ననేక స్వరూపములతో నశించుచున్న నటునకు నాయాస్వరూపములు వలె దత్త్వవేత్తలచే “ఉక్తాః” చెప్పబడెను.

కాన భీష్మద్రోణాది విషయమై విగతజ్వరుడైన “యుద్ధస్య” యుద్ధమును జేయుము.

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ ।

ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:— యః=ఎవఁడు; వేత్తి=హంతారం; యః=చ; ఏనం=మన్యతే; హతం=ఉభౌ-
తౌ=న-విజానీతః; న=అయం=హంతి; న=హన్యతే । ॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఎవఁడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హంతారం=సంహరించువాని
నిగ; వేత్తి=తెలిసికొనునో; యశ్చ=ఎవఁడు; ఏనం=ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హతం=మరణించినదానినిగ;
మన్యతే=తలఁచునో; తౌ=ఆ; ఉభౌ=ఇద్దరు; నవిజానీతః=అత్మస్వరూపానభిజ్ఞులు (అత్మస్వరూపమును దెలియని
వారలు); అయం=ఈఅత్మ; న హంతి=చంపుటలేదు; న హన్యతే=చంపబడుటలేదు. ॥౧౮॥

నీలకంఠీయము:— సత్తుగు నాత్మ నిత్యమనియు, నసత్తుగు దేహాదిక మనిత్యమనియు నింతకు బూర్వము
నందుఁ జెప్పి యావిషయము నుపసంహరించుచు నర్జునుని యుద్ధాభిముఖుని జేయుట కీల్లోకము సారంభించు
చున్నాడు “నాసతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసత్తులగు దేహదులకు కాలత్రయమందునను సత్త్వములేదని
పరమార్థదృష్టితో జెప్పినను అట్టి పరమార్థదృష్టి లేనట్టియు, నర కాదులయెడ భయముకల పురుషునికి గలుగు
వ్యవహారదృష్టిచేగూడ నిత్యానిత్యవిభాగము ననుసరించి “అంతవంత ఇమే దేహః” అనుదానిచే దేహముల
కంతవత్త్వము జెప్పబడినది గనుక పునరుక్తిదోషములేదు.

నిత్యత్వ మనగ కాలాపరిచ్ఛేద్యత్వము. అట్టిది యాకాశమునకుగూడ సంభవించును. కాన నొకయాత్మ
గాక నాకాశమగూడ నిత్యమగును. కాట్టి “ఒక యాత్మయే నిత్యము” అను సిద్ధాంత మెట్లు పొసగు నను
యాశంకమీద “అనాశిః అని యాత్మకు విశేషముగా జెప్పెను. “నాశః అదర్శనం తద్వాక్ నాశీ” నాశ
మనగ కనుపడకపోవుట. అట్టి ధర్మముకలది యాకాశమగును. ఈవిషయమునే “నథ అత్మని లీమతే” అను
స్మృతి యాకాశ మాత్మయందు లీనమగుచున్నది; అనిచెప్పుచున్నది. అట్టి యాకాశమువలె నాశి (అదర్శనవత్తు)
గాక యెల్లపుడు బ్రకాశించునదీ యని యర్థము.

అత్మ ఘటదులవలె చక్షుర్లోచరమై భాసించునదిగాక స్వయముగ బ్రకాశించునది” అని చెప్పటకు
‘అప్రమేయస్య’ అని యాత్మకు విశేషణముగ జెప్పబడెను. అత్మవిషయమై యేప్రమాణము ప్రసరించదు గాన
నాత్మ ప్రమేయముగా దెలిసికొనదగును. “యే నేదం సర్వం విజానాతి తం తేన విజానీయా ద్విజ్ఞాతార మతే
తేన విజానీయాత్” అను శ్లోతిగూడ వైవిషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇంక నాత్మ ప్రత్యగాత్మత్వ రూపముగనే
ప్రసిద్ధము. ఈవిషయమునే “య త్నాక్షా దపరోక్షా ద్భ్రష్మా య అత్మా సర్వాంతరః” అను శ్లోతిగూడ
జెప్పుచున్నది. మరియు “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తథైవ చ । యత్ప్రసాదా త్ప్రసిద్ధ్యంతి
తదసంభావనా కుతః” అను నార్యోక్తి ప్రకారము సర్వాభాసక మైనయాత్మ నిత్యమై స్వతిః భాసించును. కాన
నోభరతాన్వయసంభూత! యుద్ధముజేయుము. భీష్ముదులు మిథ్యారూపులును, అనిత్యులు కనుక స్వయముగ నే
నవైష్వాయు లగుటంజేసి తద్దననవివృత్తిచే నీచే స్వధర్మము నశంపజేయతగినది కాదనిభావము.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— శ్రీద్యావ్యకారలు, మధునూదనసరస్వతి, శంకరానందులు జెప్పిన విధ
మున “యుద్ధస్య” అనునొక యేవిధియు సంభవింపనందున ‘యుద్ధస్య’ అను పదముచే యుద్ధకర్తవ్యత విధిం
పబడె నను తిలజ్ఞుచోళయుని వాక్యము భ్రాంతిమూలక మని తత్త్వజ్ఞులు గ్రహింతురుగాక. ॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శోకమోహాదినంసారకారణనివృత్త్యర్థం గీతాశాస్త్రం, న ప్రవర్తక మిత్యేతస్యార్థస్య సాక్షిభూతే ఋచా వానినాయ భగవాన్ ।

యత్తు మన్యసే యుద్ధే భీష్మాదయో మయా హన్యంతేహ మేవ తేషాం హంతే త్యేషా బుద్ధిర్మృషైవ తే ।

కథమ్—య ఏన మితి । య ఏనం ప్రకృతం దేహినం వేత్తి జానాతి హంతారం హసనక్రియాయాః కర్తారం యశ్చైవ మన్యో మన్యతే హతం దేహహననే హతోహ మితి

శాంకరభాష్యకత్త్యబోధిని:—

‘శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నింతవర కువపాదినంబడిన గీతాశాస్త్రము శోకమోహాదినంసార కారణంబగు నపద్యానివృత్తినిమిత్తకము. ప్రవర్తకము (కర్మయందుప్రవృత్తిగలుగజేయునది) కాదు” అను విషయమును శ్రీకృష్ణుండు తనబుద్ధి ననుసరించి చెప్పియుండలేదు. మతేమనినః కరోపనిషత్తునందలి యీదిషయము “హంతాచే స్మర్యతే హంతుః హతశ్చే స్మర్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥ న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్య

— * ౨వ అధ్యాయము ౧౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానించేషములు * —

మధునూదనసంస్మృతిశుభము:— “అశోచ్యా నన్యశోచస్త్యం” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథ ముచే భీష్మాదిబంధువులకలన గలిగెడి శోకము దొలగింపబడినను, తద్వధకర్తృత్వమువలన గలిగెడిపాపమునకు ప్రతిక్రియలేదు. యెచట శోకము బ్రాప్తించుచో యెచట పాపములేదను నియమములేదు. అట్లయినచో ద్వేషి యగు బ్రాహ్మణుని చంపుటయందు శోకము తేమింజేసి పాపము సంభవింపకపోయెడిని. కాన నేను కర్తను, నీవు ప్రేరకుడవు. “కర్తా కారయతాచైత్రేరకస్త్యనుమోదకః । కుకృతందుష్కృతం చైవచత్వారస్సనుభాగిః” అను న్యాయమున మనయిరువురకు నీభీష్మదోశాదివధవలనజనించెడి పాపముతప్పదు. కాన ‘తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!’ అనిజెప్పట నీకు యుక్తము కాదనుశంకను కరోపనిషత్తునందు జెప్పబడిన “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అను ఋక్కుచే బరిహరించుచుండెను. అదృశ్యత్వాదిగుణములుగల యాత్మ యొకదానిఁ జంపునది కాదు. జంపఁ బడునది కాదు. కాన నట్టియాత్మ యొకదానిని జంపునదిగ చెలిసికొనువాడు, నొకదానిచే జంపబడువానినిగ చెలిసి కొనువాడు యీయిరువురు యాత్మస్వరూపమును శాస్త్రమువలన చెలిసికొనినవారు కారు. కావున వీరిలను జంపు టకుందు నీవుగర్తివు కావు. నేనుప్రేరకుడను కాను. అందువలన “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అని ప్రేరణజేసి నందున నాకును, వీరిలను జంపుటవలననీకును బ్రత్యవాయములేదని బ్రత్యవాయశంక నీశ్లోకముచే దొలగించెను.

ఈశ్లోకమునందు “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవ మన్యతే హతమ్” అను పూర్వార్థమున ‘యః ఏనం’ అనుపదములచేందుసార్లు జెప్పకపోయినను ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం హతం చ’ అనిజెప్పిననుపూర్వము నందు జెప్పబడినయర్థము బ్రాప్తించుచుండ ‘యః ఏనం’ అని దిరుగ జెప్పట వాక్యాలంకారమనియొరుంగవలెను.

లేక తార్కికులౌత్సాహికగర్వత్వముకలదనిజెప్పెదరు. ‘య ఏనం వేత్తి హంతారం’ అనువాక్యముచేనాత్మకు గర్వత్వమంగీకరించిన తార్కికులు, అట్టి “శరీర మేచేతనమనెడి చార్వాకులు శరీరమునశించిన నాత్మనశించు” ననెదరు. అట్టి ‘యశ్చైవ మన్యతే హతం’ అనువాక్యముచే శరీరాత్మవాదులగు చార్వాకులుఅత్యవసరమును

శాంకరభాష్యమ్:—

హననక్రియాయాఃకర్మభూతం తావుభౌ న విజానీతో నజ్ఞాతవంతా వవివేకీనాఽఽత్మారమహం
ప్రత్యయవిషయం, హంతాఽహం హతోఽస్మ్యహమితి దేహహననే నాత్మారమహంప్రత్యయ
విషయం యో విజానీత స్తా వాత్మస్వరూపానభిజ్ఞా విత్తర్థః । యస్మా న్నాయ మాత్మా హంతి
న హననక్రియాయాః కర్తాభవతి, న హన్యతే నచ కర్మ భవతి తత్తర్థః, అవిక్రియత్వాత్ ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

న్నాయం కుతశ్చిన్న బహువ కశ్చిత్ । అతోన్నిత్య శ్వాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే
హన్యమానే శరీరే ॥ అను మంత్రముచే గూడ జెప్పబడెనని యామంత్రములను జెప్ప
దొడఁగెను.

ఓయద్దునా! “యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థామాదులు నాచే జంప
బడుచుండిరి. నేను వారలను జంపువాడ” నను నీకు జనించిన బుద్ధి కల్గ.

చెలిసికొనినవారు కారని జెప్పటకు వాదిభేదము ననుసరించి ‘య ఏనం’ అను రెండుపదములు దిరుగ జెప్పబడె
నని గ్రహింపవగును.

లేక “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అనువాక్య మతిశూరవిషయమనియు, “యశ్చైనం మన్యతే హతం”
అనునదతి కాతరవిషయమనియు చెలిసికొనవలయును.

“య ఏనం వేత్తి హస్తారం యశ్చైనం మన్యతే హతం” అను గీతావాక్యమునకు కఠోపనిషత్తునందు
‘హస్తా చే న్మన్యతే హస్తం హతశ్చే న్మన్యతే హతం’ అని శ్రాతపాతమనియు గ్రహింపవగును.

శంకరానందీయము:— “పాప మేవాశ్రయే దస్మాక్, సంకరో నర కామైవ కలఘ్నానాం, కథం
భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునవి మొదలగుస్లోకములచేనాత్మకునేపాపసంబంధమును, పాపఫలభోక్తృత్వమును,
పాపక్రియాకర్తృత్వమును దలచితివో యది ఆత్మస్వరూపాజ్ఞానకృతము. సత్త్వగుణ నాత్మతత్త్వము చెలిసినచో
నేనికల్పమున కవకాశముండదను యాశయముచే నాత్మయాభాత్మ్యమును బోధించుట కాత్మతత్త్వప్రకాశకుగు
మంత్రముల నర్థతః శ్రీకృష్ణస్వరూపాత్మ పఠించుచుండెను. అందు మొదటి మంత్రముచే నేనడాత్మకు క్రియా
శ్రీయత్వమును, క్రియావిషయత్వమును దలచుచో యట్టి పురుషుడు నేదాన్తశ్రవణ మొనరించినను మూఢుడేయని
జెప్పుచుండెను.

ఎవడు ‘నేను పీనిని జంపుచుంటి’ నని యహంప్రత్యయార్థమగు నాత్మను హననక్రియాకర్తగా దలచునో,
ఎవడు ‘నేను పీనిచే జంపబడితిని’ అని హననక్రియావిషయముగ దలచునో వా రిరువు రాత్మస్వరూపమును చెలి
సినవారు కారు. ఎందువలనని? ఈయాత్మ స్వయముగ నెవనిని జంపునదికాదు. దేనిచేతను జంపబడునదికాదు.
దేహేంద్రియాదులు తత్తత్కార్యములయందు వ్యావృత్తమై యుండినను వృత్తము చలించినను తదంతర్గతమగు
నా కాశమువలె నాత్మకుటస్థచిద్రూపముచే నంతట నుదాసీనమై తూష్ణిభావమును బొందియుండునని యాశ
యము. “న తదక్షాతి కించన న తదక్షాతి కశ్చన” అనుశ్రుతివలనను ‘నిరవయవగుటంజేసి యాత్మస్వరూప
మా కాశమువలె నిష్క్రియము’ అను యుక్తిచేతను, ‘నిష్క్లంబం నిష్క్రియం శాస్త్రం’ ‘సాక్షి చేతా కేవలం
నిర్గుణశ్చ’ ఇత్యాది శ్రుతులచేతను యాత్మ నిష్క్రియమని చెలిసికొని, అట్లేయుక్తులచే స్థిరపరచుకొనియుయెవఁ
డాత్మను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, మఖముకలదానినిగను, దుఃఖముకలదానినిగను దలచునో యట్టివాఁడాత్మ
తత్త్వమును చెలిసిన వాఁడు కాదు. మఱియెవని? మరణించిన లేగనుగనిన తల్లియొక్క ప్రసవము శ్రీమైకఫల
కమై నిష్ఫలమైనటుల నట్టివానియొక్క శ్రవణముననములు శ్రమయే ఫలముగా కలవగునని నూచింపబడెను.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అత్మయవిక్రియఁడు అందుచే నాత్మయొకదానిని జంపునది కాదు. ఒకదానిచే జంపబడునది కాదు. కాన నెవఁడు దేహము చచ్చునపు డవివేకముచే “అహం” అను ప్రకృత్యయ విషయ మగునట్టియు, ప్రకృతదేహి యగు నేను మరణించినవాడ ననియు, ఎవడు ప్రకృతదేహి యగు తన్ను చంపువానినిగను తలచెదరో వారిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారుకారు.

పరమార్థప్రపంచ:— “ఏతాన్మహంతుమిచ్ఛామి” అనునది మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు హానకర్తృత్వనిమిత్తక మగు దుఃఖముఁ జెప్పబడెను. అట్టి దుఃఖముగూడ నిర్నిమిత్తక మని “య ఏనం నేతి” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పమొదలిడెను.

ఎట్లు ఘటముచే ఘటమును బద్ధలుచేసిన నాఘటములందుం డాకాశమునకు గర్భత్వకర్మత్వములు లేవో (నాకాశము బద్ధలు చేయునది కాదు; బద్ధలగునది కాదో) యట్లే యాత్మకు హానకర్తృత్వము, తత్కర్మత్వము (చంపుట, చంపఁబడుట) లేవు. ఈవిషయమునందే “నాయం హంతి న హన్యతే” అనునది హేతువు.

నీలకంఠీయము:— “నాశతో విద్యతే భావః” అనుదానిచే నసద్రూపములగు మాత్రా (ఇంద్రియా) దులు మిథ్యాభూతము లగుటవలన నిస్స్వరూపములుగాన మాత్రాదులకు గర్భత్వము సంభవింపదు. కాన సత్తునకే కర్తృత్వము, బంధమోక్షములు జెప్పవగును. అట్లుగాక నంతఃకరణమునకు బంధము, అత్మకు మోక్ష మనినదో బంధమోక్షములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకదోలునందుట) లేకపోయెడిది. అట్లులైన తేలుకుట్టుట యొకనికి తన్నికృత్తికి మందు మఱియొకని కనినట్లు బంధములేని జీవునకు మోక్షకాస్త్రమును జెప్పుట వ్యర్థ మయ్యెడిది. కాన నాత్మకే బంధమోక్షము అని యంగీకరింపవలయును. “యేన సర్వ మిదం తతం” అను శ్లోకిగూడ నాత్మకే దేహాదీన్యైకారమును జెప్పుచున్నది. అట్లులైన హాననక్రియనుగూర్చి కర్తృత్వకర్మత్వము లాత్మకు సంభవింపవలసినవచ్చును. తనను చలపించుటకు కర్తృత్వము తనకే సంభవించుట విగుణ్యము. నహ్ని వహ్నిని దగలబెట్టుట సంభవము కాదుకదా. యను శంకను దొలగించుటకు “య ఏనం” అని చెప్పు మొదలిడెను. ఏతార్థి కాదు లాత్మను హాననక్రియాకర్తృగ దలచుచుండిరో, ఏచాగ్నా కాదు లాత్మను హాననక్రియాకర్తృగ (జంపబడుదానిగ) దలచుచుండిరో వారిరువు గాత్మతత్త్వమును దెలిసికొనినవారు కారు.

ఎందువల ననిన నీయాత్మ జంపునది కాదు; జంపబడునదీ కాదు. విది కర్తయో యది యాత్మ కాదనియు, దేహ మాత్మ కాదనియు పూర్వమునందే జెప్పబడెను.

ఇచట దత్త్వ మిది. వివిధమున నయఃపిండమునందు కహ్ని సంబంధమువలననే దగ్ధత్వమో, స్వయముగ నయఃపిండమునందు దగ్ధత్వము లేదో అదేవిధమున మాత్రాదులు సంభవించినవెంటనే కర్తృత్వము సంభవించుటచే నాకర్తృత్వము మాత్రాదుల ధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. అత్మయందు గర్భత్వప్రసీతి మాత్రాది సంబంధమువలననే కలుగుచున్నది. కాన మాత్రాదులతో గూడినదానికి బంధము. కేవలాత్మకు బంధము లేదు. మోక్ష మనగ మాత్రాదుల స్వబంధము లేకుండుటయే. కావున బంధమోక్షములకు జైయధికరణ్యము (ఏకాధికరణమునందుండికపోవుట) సంభవింపదు. మాత్రాదులు సత్తులనిగాని, అసత్తులనిగాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున ననిర్వచనీయములు. వ్యవహారయోగ్యము, బ్రహ్మజ్ఞానైకబాధ్యము, స్వప్నమాయాగంధర్వనగర తుల్యమునగు దత్త్వరూపము నంగీకరించుటచే మాత్రాదులు నిస్స్వరూపములు కావు. కాన గర్భత్వము మాత్రాదిధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. ఈవిషయమునే “అత్మా కర్త్రాదిరూపకే స్మాకాంక్షీ స్తస్య ముక్తతామి । నహి స్వభావో భావానాం వ్యావరతే తస్యైవ ద్ద్రోహః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

న జాయతే మ్రియతే నా కదాచి న్నాయం భూత్వాభవితా నా న భూయః ।

అజో నిత్య శ్శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥౨౦॥

పదవిభాగము:—న-జాయతే-మ్రియతే-నా-కదాచిత్-న-అయం- భూత్వా- అ-భవితా-నా- న- భూయః-అజః-నిత్యః-శాశ్వతః-అయం-పురాణః-న-హన్యతే-హన్యమానే-శరీరే । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—ఈశ్లోకమున “భూత్వాభవితా నా” అనుచోట (భూత్వా-అ-భవితా) అని పదవిభాగము. “యతః అను పద మధ్యాహార్యము. యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=ఈయాత్మ; అభూత్వా=పూర్వమునందు లేక; భూయః=తిరిగి; భవితా=ఉండునది. న=కాదో; (యత్త చ్చుట్టములకు నిత్యసంబంధమువలన “అతః” అనుపద మధ్యాహార్యము) అతః=ఈ కారణమువలన; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న జాయతే=పుట్టుదు; యతః=ఏ కారణమువలన; అయం=ఈ ఆత్మ; భూత్వా=ఇదివర కుండి; భూయః=తిరిగి; అభవితా=ఉండునది కాదో; అతః=ఈ కారణమువలన; అయం=ఈయాత్మ; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; న మ్రియతే=మరణింపదు; అయం=ఈయాత్మ; శాశ్వతః=అపక్షయములేనివాడు (కృశింపనివాడు); పురాణః=పూర్వమునందును నూతనము;(అనగా వృద్ధిరూపక్రియ లేనివాడు) శరీరే=శరీరము; హన్యమానే=సంహరింపబడినను; న హన్యతే=పరిణామక్రియ లేనివాడు; అజః=ఉత్పత్తి లేనివాడు; నిత్యః=నిత్యుండు (అనగామత్పత్తి వలనబ్రాప్తిండు నస్తిత్వములేనివాడు)॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) కథ మవిక్రియ ఆత్మేతి ద్వితీయో మంత్రః—న జాయతే నోత్పద్యతే జనిలక్షణా వస్తుక్రియా నాఽఽత్మనో విద్యత ఇత్యర్థః । న మ్రియతే నా నా శబ్దశ్చార్థే । న మ్రియతే చే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ఆత్మ యవిక్రియమగుటచే నొకదానిని జంపునది కాదు; తాను మరణించునది కాదని పూర్వగీతయందుఁ జెప్పబడెను, అందు పోతువగు నవిక్రియత్వ మెట్లాత్మకు సంభవించు నవిన?

మఱియు గర్వత్వము రాగ ద్వేషాదివికారములు గలదానికేసంభవించును. అట్టిది కలవాడేమఃఖియగును. అటులైన నాత్మ కనుభూయమానమగు సాక్షిత్వమునకు బాధ ప్రాప్తిం చెడిని. కాన నాత్మకు గర్వత్వము లేదని యాశయము. ఈ విషయమునే “నర్తే స్యా ద్విక్రియాం దుఃఖీ సాక్షితా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాణాం సాక్ష్యతోహ మవిక్రియః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది

విపరవాదము సంగీకరించుటచే గర్వనకు దేహ ద్యుపాదానమువలన గర్వత్వము సంభవింపదు. అధ్యస్త మగు దానియొక్క ధర్మములచే నధిష్ఠానము వికారి కానేరదు. ఈ విషయమునే శ్రీమద్భాష్య కారులు “యత్త యదధ్యాస స్త త్క్రమేన గోషేణ గుణేనాఽఽయమాత్రేణాపి స న సంబధ్యతే” అను భాష్యవచనముచే స్పష్ట పరచిరి. మరియు శృద్ధులగుండ “ఉషరక్షేత్రము మృగతృష్ణలపివాహముకలతై నదిని వహించుదు. మృగవారి ప్రవాహముచే నిండినదియు, యూషరక్షేత్రమును స్పృశించుదు” అని యధ్యస్త గుణదోషసంబంధ మధిష్ఠానము నకు లేదని స్పష్టపరచిరి.

ఈ జెప్పటచే గర్వత్వ కర్మత్వము అనాత్మధర్మమగుటచే ననాత్మ అనేకమగుటంజేసి యొక యాత్మ యం దాయుధయమునకు విరోధమని జెప్పటయు నిరస్తము.

ఈ విషయమునే చార్వాకతార్కికాభిమతములగు, దేహాత్మ, కర్మాత్మ వాదములు “హస్తా చే నృన్యతే హస్తం హతశ్చే నృన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తా నవిజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే॥” అను పూర్వార్థమున సాధభేదముచే నుచ్చరింపబడిన కారకమంత్రముచే నిరస్తము అని చెలిసికొనదగినది. ॥౨౧॥

కాంకంభాష్యమ్:—

త్యోత్యా వినాశలక్షణా విక్రియా ప్రతిపిద్యతే కదాచి చ్యుబ్ధ స్వర్వవిక్రియా ప్రతిషేధై స్సంబ
ధ్యతే నకదాచి జ్ఞాయతే న కదాచి స్మియత ఇత్యేవమ్ । యస్మాదయ మాత్మా భూత్వా
భవక్రియా మనుభూయ ఐక్యా దభవితాఽభావం గుతా న భూయః పున స్తస్మా న్న
మియతే । యో హి భూత్వా న భవితా స మియత ఇత్యుచ్యతే లోకే । వాశబ్దా న్నశబ్దా
చ్ఛాయ మాత్మాఽభూత్వా భవితా వా దేహవ న్న భూయః పున స్తస్మా న్న జాయతే ।
యో హ్యభూత్వా భవితా స జాయత ఇత్యుచ్యతే నైవ మాత్మాఽతో న జాయతే । యస్మా
దేవం తస్మా దక్షో యస్మాన్న మియతే తస్మా నిత్యశ్చ ।

కాంకంభాష్యత్వబోధి:—

ఏది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమున గాన్పించునో యది పుట్టునది యది జెప్పఁ
బడును. (అది యెట్లునిన? ఘట ముత్పత్తికిఁ బూర్వమునందు లేక వర్తమానకాలమునం
దుండుటచే నుత్పన్నమని చెప్పఁబడును) ఆత్మయనునది పూర్వమునందు లేక వర్తమానమునం
దుండునదికాదు కాన నుత్పన్నము కాదు. (అరగా భావవికారమగు నుత్పత్తి లేని దనుట.).

ఏది పూర్వమునం దుండి వర్తమానమున కార్పింపదో యది నష్టమని చెప్పఁబడును.
(ఎట్లునిన? ఘటము పూర్వమునందుండి వర్తమానమున కార్పింపదో యది నష్టమని చెప్పవగును)
ఆత్మ పూర్వమునందుండి ముగ్ధుఁ దుండలిచెకాడు. కార నాశములేరిది. (అరగా భావవికార
మగు నాశవిక్రియ లేనిదనుట) కాననాత్మ యుత్పత్తిలేమింజేసి యుజము, నాశములేమింజేసి
నిత్యము ఇట్టియర్థ మీవాక్యమునలన నెట్లు సుభవించు ననిన? చకారార్థకముగల వాశబ్దము
వలన, నశబ్దమువలనను పొప్పించును.

—, అన అధ్యాయము- అంశ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు .—

పరమార్థప్రసా:— “స హన్యతే” అని పూర్వశ్లోకమునందున్న వాక్యముచే నాత్మ షడ్భావవిక్రియా
హన్యమని చెప్పఁబడెను. ఆషడ్భావవిక్రియారూపిత్వమునే యాశ్లోకమునందు స్పష్టపరచుచున్నాడు.

‘పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధినిండుట, విపరిణామమును బొందుట, క్షీణించుట, నశించుట, ననునీయూహను
వికారము లనఁబడును. ఈయూహ వికారము లాత్మకు లేవని క్రమపద్ధతిని చెప్పుచున్నాడు.

(పుట్టుటలేదు) ఇట్లుంటచే నాత్మకు జగ్ధరూపవికారము నిషేధించబడెను. “న చాయం భూత్వా
భవితా భవతి” (ఆత్మ స్వతస్సిద్ధము కాన జన్మాంతరాస్తిత్వము గలదికాదు) పుట్టుకకల వస్తువెల్ల యస్తిత్వము
కలదగును. కాని పుట్టుటలేని వస్తువుక స్తిత్వ ముండదు కాన ‘అజః’ అని యాత్మ యస్తిత్వరూపవికారము
లేదగుటలతో హేతువుక చెప్పబడినది. ఆత్మ ‘నిత్యః’ అనుటచే వృద్ధిరూపవికారము లేదని చెప్పబడెను.
“కాశ్యతః” అనుటచే కాశ్యత మగుటచేతను నపక్షమవికారము లేదని చెప్పబడెను. “పురాణః” అనుటచే
నిరవయ మగుటచేతను, నిర్గుణమగుటచేతను పురాతనమగు నాత్మ విపరిణామరూపవికారము లేదని సూచింప
బడెను. (ఆత్మ పూర్వమందుగూడ కొత్తదియే గనుక నిష్పడు విపరిణామమునలన రూపాంతరమును బొంది
కొత్తదిగా యగుటలేదని యర్థము.)

లేక, ‘న భవితా’ అని యనుషంగముగా స్వీకరింపఁదగును. (అస్తిత్వము లేనివై ఆత్మ) ‘భూయోఽధికంశ

శాంకరభాష్యమే—

(2) యద్య ప్యాద్యంతయో ర్విక్రియయోః ప్రతిషేధే సర్వా విక్రియాః ప్రతిషిద్ధా భవంతి, తథాపి మధ్యభావినీనాం విక్రియాణాం స్వకర్తృ రేవ తదధ్యైః ప్రతిషేధః కర్తవ్య ఇత్యనుక్తానామపి యోవనాదినర్వవిక్రియాణాం ప్రతిషేధో యథా స్యాది త్యాహ— శాశ్వత ఇత్యాదివా । శాశ్వత ఇత్యపక్షయలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే । శశ్వ ద్భవ శ్శాశ్వతః । నాపక్షీయతే స్వరూపేణ నిరవయవత్వా నిర్గుణత్వాచ్చ, నాపి గుణక్షయే దాపక్షయః । అపక్షయవిపరీతాపి వృద్ధిలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే— పురాణ ఇతి । యో హ్యవయవాగమే నోపచీయతే న వర్ధతేఽభినవ ఇతి చోచ్యతే । అయం త్వాత్మా నిరవయవత్వా త్పురాపి నవ ఏవేతి పురాణో న వర్ధత ఇత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(2) “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అను పద్యావవికారములలో నాద్యంతములగు నత్పత్తివాశము లాత్మకు సంభవించవని నిషేధించిన మధ్యస్థములగు భావవికారముల నార్థికముగ నిషేధించినట్లే యగును. కాని అట్టి మధ్యభావులగు భావవికారములను స్వకర్తృములచేతనే నిషేధింపవలయు నని “శాశ్వతః” అనునది మొదలుగాఁగల వాక్యములచే నిషేధించుచుండెను.

అపక్షయము (కృశించుట) స్వరూపముచే నపక్షయ మనియు, తన గుణములయొక్క యపక్షయముచే తన కపక్షయ మనియు రెండువిధములు. ఎట్లనిన? శరీరము సావయవము (అవయవములతోఁ గూడినది) అట్టి యవయవములకు లోపముప్రాప్తించినపుడు శరీర మపక్షీణమైనది. ఇది స్వరూపమువలన నపక్షయము, అత్మ నిరవయవము (అవయవములు లేనిది) కాన స్వరూపమువలన నపక్షయము యాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

గుణముల యపచయము వలనను యాత్మ కపచయము ప్రాప్తింపనేరదు. (ఎట్లనిన? శరీరమునందుఁ గాంత్యాదిగుణలోపము గలిగినపుడు శరీర మపక్షీణమయినదని చెప్పుదురు.) అత్మ నిర్గుణము. (గుణరహితము) కాన గుణముల యపక్షయమువలన నపక్షయముగూడ నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

దేనికి యవయవములు తనయందుఁ జేరుటవలన నుపచయము గలుగునో నది “వర్ధతే” వృద్ధిబొందును అని చెప్పఁబడును. అట్టి వృద్ధికి హేతువగు నవయవము లాత్మకు లేనందున (నిరవయవమగుటచే) పూర్వమునందుఁ గూడ నవ (నూతన)మే; పురాణము. కాన నపక్షయమునకు విపరీతమగు వృద్ధిరూపవిక్రియకూడ నాత్మకు సంభవించనేరదు.

యథా భవతి తథా న భవితా” (అధికముగా నెట్లు కావలెనో యట్లుకాదు) అని వృద్ధిరూపవికారమును నిషేధించెను. ‘అజః, నిత్యః’ అని యీరెండు విశేషణములను వృద్ధ్యాద్యభావములకు హేతువులుగ వేర్వేరుగ చెప్పబడినందున పోషకత్వబోధము లేదు. ప్రవిధముననే యే యాత్మావినాశవిషయమై జన్మాదిషడ్వికారములు నిరపింశబడెనో యట్టి యాత్మవివాశభావమును “న హస్యతే హస్యమానే శరీరే” అను వాక్యముచేఁ జెప్పి యుపసంహరించెను. ఈవిషయమై కఠకాభీయ మగు “న జాయతే మ్రియతే వా విశ్వీ స్నాయం కుతశ్చిన్న భూత

కాంకరభాష్యమ్:—

(3) తథా న హన్యతే న విపరిణమ్యతే హన్యమానే విపరిణమ్యమానేఽపి శరీరే । హంతి రత్రా విపరిణామార్థో ద్విష్టవ్యోఽపునరుక్తతాయై న విపరిణమ్యత ఇత్యర్థః । అస్మిన్మంత్రే షడ్భావవికారా తాకికవస్తువిక్రియా ఆత్మని ప్రతిపిద్యంతే । సర్వప్రకారవిక్రియారహిత ఆత్మేతి వాక్యార్థః । యస్మా దేవం తస్మా “దుభా తా న విజానీత” ఇతి పూర్వముత్రే ధాన్య సంబంధః ॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) ఈ గీతయందు ‘న మ్రియతే’ అను పదముచేతనే యంత్యవిక్రియారూపనాశ మాత్మకు నిషేధింపబడుచుండ ‘న హన్యతే’ అను పదముచే దిరిగి వాశరూపవిక్రియను నిషేధించుట పునరుక్తిదోషముకాదా? యని యాక్షేపింపరాదు. “న హన్యతే” అను పదముచే విపరిణామరూపవిక్రియ నిషేధింపబడెను. శరీరము విపరిణామమును బొందినను యాత్మ విపరిణామమును బొందదు.

ఈ గీతయందు తాకికవస్తువునందుండు షడ్భావవికారములు నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని నిషేధింపబడెను. ఏవికారములును నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని యీ గీతార్థము.

ఆత్మ షడ్భావవిక్రియారహితఁడగుటచే ‘నేను వారలను జంపువాడను, వారలచే సంహరింపబడువాడను నేను’ అని తెలిసికొను నీ యిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారలుకారు. అని పూర్వమంత్రముగు “ఉభా తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అనుదానితో నీ గీతావాక్యమున కన్వయము.

॥౨౦॥

కశ్చిత్, ఆజ్ఞో నిత్య క్వాశ్యతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే, హంతా చే న్మన్యతే హంతం హత శ్చే న్మన్యతే హతం” “ఉభా తా న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అశరీరం శరీరే వ్యవస్థితే, మహాంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతి” అను నీశుక్రులు గతార్థములు.

నీ ల క ం తీ య ము:— “నాయం హన్తి న హన్యతే” అను వాక్యమునందుగల “న హన్యతే” అను వాక్యమును కారకమునందు గల “న జాయతే” అను మంత్రముచే వివరించుచున్నాడు.

ఈయాత్మ యొకానొకప్పుడును యభినవమై పుట్టునది కాదు. తార్కికాభిరుతమటము సంబంధవిహీనమై నశించునటుల నీయాత్మ నిరన్వయమై నశించునది కాదు. ఎందువలనన? ఆత్మయజనుగాన బుట్టినది కాదు. నిత్యముగాన నశించునదిగాదు. అని తెలుపుటకే యాత్మవిశేషణములగు ‘అజః నిత్యః’ అని యిందు నివేదించబడెను.

అటులైన త్సణికవిజ్ఞానవాది యగు యోగాచార్యుండు త్సణికవిజ్ఞానధారకు నజత్వమును, నిత్యత్వమును యఁగి కరించుటచే నట్టి త్సణికవిజ్ఞానధారయే యాత్మయనగూడదా? యను నాశంకను దొలగించుటకు “భూత్వా భవితా వా న భూయః” అని చెప్పెను. ఇచట ‘అయం’ అను పద మనువర్తించును.

‘అయం’ ఈయాత్మ ‘భూత్వా’ ఉండి ‘భూయః’ అనేకమారులు ‘భవితా’ ఉండెడిదియై ‘న’ కాదు. ఎట్లనిన? అంకురాదికము మొదట యున్నదియై యనంతరమున వృద్ధిపరిణామాపక్షయములచే ననేకమారులుండెడిది. ఆత్మ యన్ననో వృద్ధ్యాదులు లేమింజేసి యట్లు కాదు.

“భూత్వా భవితా” అను భవనక్రియాద్యయమునకు “భూత్వా” అనుచోట నుండు క్రియాప్రత్యయోక్తముగు సమాసకర్తృకత్వము విజ్ఞానధారై క్యాభిప్రాయముచే జెప్పబడెను. కాన విజ్ఞానధార ‘భూత్వైవభవితా’

సీ॥ వేదావినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్ ।

కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— వేద- అవినాశినం- నిత్యం- యః- ఏనం- అజం- అవ్యయం- కథం- సః- పురుషః- పార్థ!- కం- ఘాతయతి- హంతి- కమ్ ।

॥౨౦॥

పరిపదార్థము:— హేపార్థ! = ఓయదనా!; యః = ఏపురుషడు; అవినాశినం = నాశరహితమైనట్టియు; నిత్యం = పరిణామములేట్టియు; అజం = ఉత్పత్తి లేనట్టియు; అవ్యయం = అపక్షయము (కృశించుట) లేనట్టి; ఏనం = ఈయాత్మ స్వరూపమును; వేద = తెలిసికొనునో; సః = అ; పురుషః = పురుషుడు; కథం = ఎట్లు; కం = ఎవనిని; ఘాతయతి = సంహరించుటకుఁ బ్రేరణము చేయును; కం = ఎవనిని; హంతి = చంపును? ॥౨౦॥

ఉండియే భవనక్రియ గలది. ఉండినశించునది కాదు. తార్కానలవిజ్ఞానము ఉత్పత్తిస్థితివాశత్యబాప్యపి యగుటం జేసి త్రిత్రావాస్తాయయగను. బాధపరికల్పితవిజ్ఞాన మన్ననో పూర్వవిజ్ఞానవాశత్యబాప్యే యుత్తరవిజ్ఞానోభృత్తి త్వణము. అక్షణక్షేపితత్వణమగుటంజేసి త్విణికమనండును. విజ్ఞానములకుభవనక్రియాద్వయవ్యవధానము లేమిం జేసి “భూత్వాభవతా” (ఉండిభవనక్రియను బొందునని జెప్పటవ్యాయము) అట్టిగూడ నీయాత్మ కారు. ఎందుకలననీ నీయాత్మ యెల్లప్పు డేకరూపము. “ఏ నేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితిని” యనేను వార్ధకమునందు మనమునువల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవార్ధకములం దుండు అత్మ కేత్య వనుభూత మగుటంజేసి అత్మ యుండి పరిణామానులచే భవనక్రియ ననుభవించునది కాదు.

సాదృశ్యమును గ్రహించు స్థిరమగు వాడొకడు లేనందున- బాల్యమునందుండు అత్మ సాదృశ్యముచే వార్ధకమునందుండువాని కట్లునుభవము గలుగు నను వాదము దూరముగ నిరస్తము.

లేక జన్మనురణములు లేకపోయినను భర్తాంతరవిశిష్టమై పూర్వమనందుండి నిరుగ భర్తాంతరవిశిష్టమై “భవతా” కాగల దనియు జెప్పవలెను. “భూత్వైక భవతా న త్వభూత్వేతియోజనా” ఉండియే భవనక్రియను బొందును. లేక కాదు. అని సమన్వయము జేయవలెను.

జైనులు శరీరపరిమాణక మాత్రమని యనెదరు. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకేక్రమమునుగాని, వ్యుత్క్రమమునగాని మళక, మనజ, గజదేహముల బ్రాప్తిచూపు డాత్మ యాయాదేహములకు దగు బరిమాణభేదమును బొందుననియు యంగీకరించిరి. అందుచే నాపచారికభవనము నాత్మకంగీకరించెదరు. ఉపచయాపచయ (వృద్ధి త్వయ) ములు గల వస్తువునకు నిత్యత్వము సంభవింపక పోవుటవలనను, అత్మకాశ్యత మగుటవలన నట్టిది కాదని, గ్రహింపనగును.

దుఃఖాదిధర్మములుగల ధర్మికి-ఘటనాశము లేనిదే తదగ్రతమగు రూపాదులు నశించనటుల స్వనాశము లేనిదే దుఃఖాదుల కత్వంతనాశము సంభవింపవందున ముఖ్యదుఃఖాదిధర్మాంతరములు బట్టుటచే నాత్మకు గౌణమగు “భూత్వా” భవనము సంభవించు నను శంక దోగింపబడెను.

ఆజత్వము, నిత్యత్వము, కాశ్యతత్వ మనెడివి యాకాశమునకుగూడ గల వను వాశంకను దోగించుటకు “పురాణం” అని జెప్పబడెను. “పురా” వియదాదిస్మృష్టికి బూర్వమునందుగూడ “నవ ఏవ” నూతన మయినదే. ఈజెప్పటవలన నపక్షయాదిధర్మరహిత మగుటంజేసి యాత్మకు ముఖ్యమగు నజత్వము, ఆకాశాదులకు గౌణమగు నజత్వము గలదని జూపబడెను. కనుకనే “న వాన్యతే వాగ్యమానే శరీరే” శరీరము జంపబడుచున్నను యాత్మ జంపబడునది కాదని జెప్పబడెను.

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) 'య ఏనం వేత్తి హంతారం' ఇత్యనేన మంత్రేణ హననక్రియాయాః కర్తా కర్మ చ న భవతీతి ప్రతిజ్ఞాయ 'న జాయతే' (గీ. 2, 20) ఇత్యనే నావిక్రియత్యే హేతు ముక్త్యా ప్రతిజ్ఞా తార్థ ముపసంహరతి — వేదావినాశిన మితి ।

వేద విజానా త్యవినాశిన మంత్యభావవికారరహితం నిత్యం విపరిణామరహితం యో వేదేతి సంబంధః । ఏనం పూర్వేణ మంత్రే లోక్తృజ్ఞాన మజం జన్మరహిత మవ్యయమపక్షయ రహితం, కథం కేన ప్రకారేణ స విద్యా స్ఫురుషోఽధికృతో హంతి హననక్రియాం కరోతి ।

శాంకరభాష్యతిత్త బోధిని:—

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం యత్యైవం మన్యతే హతమ్, ఉభౌ తా న బ్రహ్మానీతో వాయం హంతి న హన్యతే” అను శ్లోకమునం దాత్మ యొకనినిఁ జంపువాఁడు కాదు, యొక నిచేఁ జంపబడువాఁడు కాఁడు అని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. అందులకు హేతువుగ ‘న జాయతే మ్రియతే’ వా కదాచి న్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః । అతో నిత్య శ్వాక్యతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ।’ అను శ్లోకముచే నాత్మ పద్యావవికారకూన్యడు (నే విక్రియయు లేనివాడు) అని నుడిచి “య ఏనం వేత్తి హంతారం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమును (అత్మ యొకదానినిఁ జంపునదికాదు, ఒకదానిచేఁ జంపబడునది కాదను నర్థ మును) “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. కాన నీ శ్లోకము నందుఁ బూర్వశ్లోకప్రతిపాదితార్థమే చెప్పబడినను పునరుక్తిదోషము సంభవించు నని యాక్షేపింపరాదు.

విద్వాంసునకు గర్వత్వాద్యభిమానము లేకపోవుటచేతను. అద్వితీయకూటస్థాత్మ నిశ్చయసామర్థ్యమువలనను జాప్రిప్తించిన పర్వకర్మసన్యాసమును గూర్చి విద్యాదార్థ్యము నిమిత్తముభ్యనుజ్ఞను “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే జేయుచుండెను.

అంత్యభావవికారమగు నాశము లేనట్టియు, పరిణామరహితము, ఉత్పత్తికూన్యము, అపక్షయరూపవికారకూన్యము నగు నాత్మ నెవఁడు తెలిసికొనునో యట్టి విద్వాంసు డగు బుగ్గముఁ డెవనినిఁ జంపును? ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ జేరణము జేయును? ఎవనినిఁ జంపనేరడు, ఎవనినిఁ జంపుటకు జేరణమును జేయఁడని యంశయము

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మధునూదనసంస్పర్శతీయము:— “నాయం హంతి న హన్యతే” (ఈయాత్మ జంపునదీ కాదు; జంపఁ బడునదీ కాదు) అని ప్రతిజ్ఞ జేసెను. అట్టి ప్రతిజ్ఞాతార్థ మగు ‘న హన్యతే’ (అత్మ జంపఁబడదు) అను యంశ మును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అనుదానిచే నుపపాదించి, “వేదావినాశినం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞా తార్థైక దేశ మగు ‘నాయం హంతి’ అను విషయము నుపపాదించుచు బ్రతిజ్ఞాతార్థము నుపసంహరించుచుండెను. “న విసప్తం శీలం యస్య తి మవినాశినం” (వివాశరూపాంత్యవిక్రియాకూన్యనిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ ‘అవ్యయం’ (అపక్షయవాచయము గాని, గుణాపక్షయము గాని లేనివానినిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున యత

శాంకరభాష్యమ్:—

కథం చా ఘాతయతి హంతారం ప్రయోజయతి । న కథంచి త్కంచి ద్ధంతి న కథంచి త్కంచి
ద్ధాతయతి త్యుభయ తాగ్జేప ఏవార్థః ప్రకృష్టాసంభవాత్ । హేత్యర్థస్య తుల్యత్వాద్విదుష
స్సర్వకర్మప్రతిషేధ ఏవ ప్రకరణార్థోఽభిప్రేతో భగవతః । హంతే స్త్రావ్యేష ఉదాహరణార్థ
త్వేన । విదుషః కం కర్మాసంభవే హేతువిశేషం షత్స్య స్కర్మా బ్యాప్తిపతి భగవాన్—కథం
న పురుష ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈ శ్లోకమున “కథంచి త్కంచి ద్ధంతి, కథంచి త్కంచి ద్ధాతయతి” అను వాక్యము
ఎవనినిఁ జంపఁడు? ఎవనినిఁ జంపుటకు ప్రేరణ జేయఁడు? అని ప్రకృష్టార్థమున సంభవించినేరదు.
అట్టి ప్రశ్నయే యీ శ్లోకమున సంభవించినచో సత్తరగ్గంథమున నీ ప్రశ్నకు సమాధాన
మును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పియుండెడిని. అట్లు సమాధానము మున్నందు గాన్పించకపోవుటచే
బ్రహ్మార్థమున సంభవించినేరదు కాన ‘కథం న పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్’ అను
నది యాతేపార్థము (అనగా నట్టి విద్వాంసుడెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ ప్రేరణము
జేయును! అని ఉభయస్థలములయందు నాతేపార్థమే గ్రహింపవలయును) ఎవనిని జంపడు,
ఎవనినిఁ జంపుటకునుఁ ప్రేరణము జేయఁడనియే యాశయము.

కాన విద్వాంసు డవిక్రియాత్మస్వరూపు డగుటంబట్టి ప్రకృతప్రకరణార్థమగు సర్వకర్మ
సంన్యాసమే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవించనపు డెవనినీ జంపడు, ఎవనినీ జంపుటకునుఁ జేరే
పింపఁడని మాత్రము చెప్పట యెట్లు సమంజసమగు నని శంకింపరాదు, ఎవనినిఁ జంపడు అను
నది దృష్టాంతార్థముమగ జెప్పెను. అనగా విద్వాంసు డెట్లు యెవరినిగాని చంపడో అదేతీరున
యేకర్మయుఁ జేయఁడని యాశయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవించకపోవుటయం దేహేతువును గురు
తించి “కథం న పురుషః” అని కర్మల నాతేవించుచుండెను?

యవములు క్షీణించుటచేత గాని, లేక గుణములు క్షీణించుటచేతను గాని యొకవస్తువు నశించుట యనుభవసిద్ధము.
కాన యవయవములయొక్క గాని, గుణములయొక్క గాని క్షీణత్వము లేమింజేసి యాత్మకు వినాశము సంభవించ
దని యభిప్రాయము.

“అత్మ జన్య మగుటంజేసి వినాశిగ నూహించెద ననెదవేమో యట్లునూ గాదు” అని చెప్పటకు
‘అజం’ (జన్మరూపాదివికారరహితునిగ) అని చెప్పఁబడెను. అత్మ పుట్టుచులేని దనుటలో హేతువుగ ‘నిత్యం’
(ఎల్లపుడు నుండునదిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున బూర్వమునందులేని వస్తువునకే జన్మ యనుభవసిద్ధము
కాని, యెల్లపుడు నుండు సత్తునకు జన్మ ముండదని యభిప్రాయము.

లేక ‘అవినాశిం’ (అబాధ్యునిగ) అనగా సత్యరూపునిగ నని నిశ్చితార్థము. ‘నిత్యం’ (సర్వవ్యాపకునిగ)
ఈవిషయమున హేతువుగ “అజం, అవ్యయం” (జన్మవినాశకూన్యనిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున పుట్టుచు.

శాంకరభాష్యమే:—

(2) సమాక్ష ఏవాత్మనోఽవిక్రియత్వం సర్వకర్మాసంభవకారణవిశేషః, సత్యముక్తినతు స కారణవిశేషోఽన్యత్వా ద్విదుషోఽవిక్రియా నాత్మన ఇతి । స హ్యవిక్రియం స్థాణుం విదిత వతః కర్మ న సంభవతీతిచే న్న, విదుష అస్మత్వాత్ । న దేహాదిసంఘాతస్య విద్యాత్తా । అతః పారశేష్యా దసంఘాత ఆత్మా విద్యా నవిక్రియ ఇతి తస్య విదుషః కర్మాసంభవా దాక్షేపో యుక్తః “కథం స పురుషః పార్థ!” ఇతి । యథా బుద్ధ్యాద్వాహృతస్య శబ్దాద్గర్భ స్వావిక్రియ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధని:—

(2) పాశ్చితుని యభిప్రాయమును దెలిసికొనక విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపక పోవుటయందుఁ గారణ మాత్మయందుగల యవిక్రియయే యని చెప్పబడెనని సమాధానము జెప్పగా వాచి యిట్లనియెను. “నీచే నాత్మ యవిక్రియమగుటచేత విద్వాంసున కేకర్మయు సంభ వింపదని చెప్పబడిన వాక్యము సత్యమే. కాని విద్వాంసు డవిక్రియమగు నాత్మకన్న భిన్నుఁ డగుటచేత నాత్మయందుండు నవిక్రియత్వము విద్వాంసునకుఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటయందు గారణముకాదు కూటస్థము, నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మ) యెట్లు సంభవించును? అట్లులే న బ్రహ్మజ్ఞుఁడ మెట్లు సంభవించును. విక్రియకలవానికి నవిక్రియ కూటస్థబ్రహ్మజ్ఞుఁడము పొందింపనేరదు. కాన గూటస్థము నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికి విక్రియ (కర్మము) సంభవింప దనెదవా? ఇది దృష్టవిరుద్ధము. ఏలయనఁ? అవిక్రియ (చలనాదికర్మరహిత) మగు స్థాణువును “ఇది స్థాణు” వని దెలిసినవానికిఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటలేదు అనగా గర్మ సంభవించుచునే యున్నది కాన నవిక్రియమగు బ్రహ్మ మును దెలిసికొనినవానికిఁ గూడ గర్మ సంభవించును. అందుచే విద్వాంసున కేకర్మయు సంభ వింపకపోవుటయం దాత్మనిష్ఠమగు యవిక్రియత్వము కారణము కాదని శంకింపరాదు. “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” (ఈజీవుఁడు బ్రహ్మస్వరూపుడు) అను శ్రితిచే విద్వాంసు డవిక్రియ మగు నాత్మస్వరూపుడు. కాన విద్వాంసుఁ డవిక్రియుఁ డగుటఁజేసి విద్వాంసునకు నేకర్మయు సంభ వింపనేరదు మఱియు విద్యత్త్వము దేహాదికార్యకరణసంఘాతవిశిష్టాత్మకా? శేక, శుద్ధాత్మకా? దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకే విద్యత్త్వ మనినచో దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకు విద్యత్త్వము పొందించునపుడు విశేషణ మగు దేహాదికార్యకరణసంఘాతమునకు గూడ విద్యత్త్వము పొందింపవలసినచ్చును. దేహాదికార్యకరణసంఘాతము జడ మగుటఁజేసి దేహాదికార్యకరణ

వివాశమాకల నేనస్తుపున్నకైనను సంస్కార్యాపకత్వము, సత్త్వత్వము కన్పింపటలేదు. కాన పుట్టుపు, వివాశములేని యాత్మ సత్త్వము, సర్వవ్యాపకము నగునని యభిప్రాయము.

(పైన జెప్పినవిధముగ సర్వవిక్రియాకూన్యనిగ, “ఏనం” (దేహిరూపము, స్వస్వరూపమునగు నాత్మను) “యః పేద” (శాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను ఎవడు దెలిసికొనునో) అనగా “నేను సర్వవిక్రియా కూన్యడను, సర్వమును భాసింపఁజేసివాడను. సర్వవైత్పరహితుడను, పరమానందబోధరూపుడను” అని యెవఁడు దెలిసికొనునో “సః” (అట్టి విద్వాంసుఁడు, పూర్ణరూపుఁడు నగు పురుషుడు) “కం హంతి” (యెవనిని జంపును!) “కథం హంతి” (యెట్లు జంపును!) ఇటు కించిద్ద మాక్షేపార్థకము. ఎవనినీ జంప దనియు, ఎట్లును

శాంకరభాష్యమ్: —

ఏవ సన్నుద్ధివృత్త్యవివేకజ్ఞానేనావిద్యయోపాభృత్త్వా కల్ప్యతే, ఏవ మేవాఽఽత్మానాత్మ వివేకవిజ్ఞానేన బుద్ధివృత్త్యా విద్యయాఽసత్యరూపయైవ పరమార్థతోఽవిక్రియ ఏవాత్మా విద్యా సుచ్యతే, విదుషః కర్మాసంభవవచనా ద్యాని కర్మాణి శాస్త్రేణ విధీయంతే తా న్యవిమూఢో విహితానీతి భగవతో నిశ్చయోఽనగమ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సంఘాతమునకు విద్యత్త్వ మంగీకరింప వీలుకాదు కానఁ జూరకేవలన్యాయమున దేహాదికార్య కరణసంఘాతముతో గూడినకేవలాత్మకే విద్యత్త్వము సిద్ధించుచున్నది. శుద్ధమునకే విద్యత్త్వ మనినచో ‘అసంగో హ్యహం పురుషః’ అను శ్రుతివలన దేహాదికార్యకరణసంఘాతసంబంధము లేని శుద్ధము బ్రహ్మమే యగును. జీవబ్రహ్మలకు విరుద్ధధర్మములను సాధించు ప్రామాణికాను మానము లేమింజేసియు జీవబ్రహ్మముల కభేదమే సిద్ధించును. కాన విద్వాంసుడు దేహాది కార్యకరణసంఘాతావిజ్ఞు డగునాత్మ స్వరూపుడగుటచేత నవిక్రియుడు అవిక్రియుడగుటం జేసి ‘కథం న పురుషః’ అని విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనేరదను నాక్షేపము సమంజసము.

“అవిక్రియమగు బ్రహ్మమునకు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవింపదు, అట్టి బ్రహ్మ స్వరూపమగు విద్వాంసునకుమాత్రా మెట్లు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవించును?” అని శంకింపరాదు.

ప్రదిపముయొక్క ప్రథ దేశాంతరమున వ్యాపించునట్లు తేజోరూపమగు సంతఃకరణ మదృష్టవశమున జతురాదిగోళకద్యారమున ఘటపటాదివిషయదేశమున కేగి ఘటపటా ద్యాకారముగ బరిణమించును. ఇట్టి యంతఃకరణపరిణామునకు బుద్ధివృత్తియని పేరు. అట్టి యంతఃకరణవృత్తి యందు సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి చైతన్యమున కభివ్యంజకము బుద్ధివృత్తి. అట్టి బుద్ధివృత్తికి చైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమిం జేసి యా ప్రతిబింబిత చైతన్యమే విషయజ్ఞాన (ఘటపటజ్ఞాన) మని వ్యవహరింపబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ యుపలబ్ధి (దెలిసికొనువాడు) అని కల్పింపఁబడును. ఈ కల్పనకవిద్యవలన గలుగు నాధ్యాసికసంబంధము హేతువు, (అనగా సంతఃకరణైకాధ్యాసనిబంధనము.)

అట్టి యాధ్యాసిక సంబంధమువలననే ‘తత్త్వమసి’ ఇత్యాదిమహావాక్యములవలన సంతః కరణవృత్తి జనించును. అట్టిమహావాక్యములవలనజనించినసంతఃకరణవృత్తియే జీవనబ్రహ్మైక్యా జంప డనియు నర్థము. అట్లే “కం ఘాతయతి” (ఎవనిని జంపించు) డని యర్థము. సర్వవిక్రియాకూన్యఁడు, నకర్తయు నగు నాత్మకు హానకీయమునకు కర్తృత్వము సంభవింపదనియాశయును. ఈవిషయమునే ‘అత్మానం చే ద్విజానీయా దయ మస్మీతి పూర్వః । కిమిచ్ఛ స్మైన్య కామాయ శరీరమనుసంజ్వరేత్’ అను శ్రుతిగూఢ జెప్పుచున్నది.

శుద్ధమగు నాత్మను దెలిసికొనినవానికి నాత్మాజ్ఞానమువలన జనించెడి యధ్యాస నివృత్తమగును. అట్టి యధ్యాస నివృత్తమగుచో తిన్మాత్రమగు రాగ ద్వేషములుసంభవింపనేరనందున కర్తృత్వభోక్తృత్వము లాత్మకు సంభవములు కావని శ్రీకృష్ణపరమార్థ “కం ఘాతయతి నాంతి కం” అను వాక్యముచే చూపుచుండెను.

కాంక్షరబాహ్యకత్త్యబోధిని:—

భివ్యంజకము. అట్టి బ్రహ్మత్వైక్యాభివ్యంజకబుద్ధివృత్తిద్వారమున నాత్మ 'విద్వాన్' విద్వాంసుడని వ్యవహరింపబడును. అనగా నట్టి బుద్ధివృత్తియందు యాత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి బుద్ధివృత్తికి జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమింజేసి యా ప్రతిబింబితచైతన్యమే జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము 'విద్యా' యని వ్యవహరింపబడును. అట్టి జ్ఞానముచే నాత్మ 'విద్వాన్' విద్వాంసుడని కల్పింపబడును. కాన మిథ్యాసంబంధము పారమార్థికమగు నవిక్రియత్వభంజకము కానేరదు.

“అహంబ్రహ్మ” (నేను బ్రహ్మను). అనుబుద్ధివృత్తి మోక్షావస్థయందుఁగూడ నుండును. అందువలన నాత్మ సవిశేషమే (అనగా సకీ)యమే కాని యవిక్రియము కానేరదని శంకింపరాదు.

‘అహం బ్రహ్మస్మి’ నేను బ్రహ్మమును అను బుద్ధివృత్తి యసత్వరూపము (అనగా నాబుద్ధివృత్తి యంతఃకరణపరిణామము) అంతఃకరణము తన్మాత్రజన్యము. తన్మాత్రలు మాయా పరిణామము. మాయ యనగా నవిద్య. అట్టి యవిద్యకు విరోధియగు ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తివలన దేజస్సుచే దిమిరము నశించినట్లు అవిద్య నశించును. కారణమగు నవిద్య నివృత్తమైనఁ గార్యమగు పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములగును. పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములైన దక్కార్యమగు సంతఃకరణము నివృత్తమగును. అంతఃకరణము నశించినపిదప నాశ్రయము లేమింజేసి కాష్ఠములు దగ్ధమైరహిమైత తద్గత మగు నగ్ని స్వయముగ శాంతించినట్లాయంతఃకరణవృత్తి స్వయముగ నశించును. కాన నట్టి బ్రహ్మైక్యవిషయకమగు వృత్తి (విద్య) నశించును గాన నది మోక్షావస్థయందుండదు. కనుక నాత్మ యవిక్రియ మగుటయందేమియు యభ్యంతరము లేదు.

“కూటస్థుగు నాత్మకు మిథ్యారూపమగు విద్వాసంబంధ ముండినను నట్టి యాత్మకు గర్వాధికారము లేమింజేసి కర్మ లెవనికి విధింపబడుచున్నవి? అధికారకూర్పుల కనెదవా? అధికారము లేనివారలకు విధిమాత్ర మెట్లు సంభవించును?” అని యాశంకింపరాదు.

“అహం బ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను) అను విద్యకలవానికి యష్టవ్యదేవతాంతరము లేమింజేసి కర్మలు సంభవింపకపోయినను “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రంజహుయాత్” “నసంతే చసంతే జ్యోతిషా యజేత” “అహరహ స్సంధ్యా ముపాసీత” ఇత్యాదివిధివిహితకర్మలు “నేను త్రైవర్ణికుడను, శరీరముకన్న భిన్నుడను, పరలోకసంబంధముకలవాడను, నాకు కర్మ ఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల యవిద్వాంసునకు విధింపబడుచున్నవని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిశ్చయము.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయమిది: విద్యాసంపగ నాత్మ సంవిక్రియాకూన్యస్వభావము గలవనుటవలన దేనినీ చేయడు; చేయించడు. మఱేమనిన! స్వప్నమునందువలె నిజ్ఞానముచే గర్వత్వాదిక మాత్మయందుకలదని యభిమానింపబడుచున్నవి. ఈవిషయమునే “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” అను వాక్యముగూడ చెబుచున్నది. ‘భ్యాస త్పి న లేలాయతివ’ అను శ్లోతిగూడ నీవిషయమునే బోధించుచున్నది. కనుకనే సర్వకాత్త్రములయందు దవిద్వాంసునకే యధికారము గలదు. విద్వాంసుఁ డన్ననో “ఇది స్థాణువు” అని చెబినవాడు స్థాణువ్యరూపమనందు

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) నను విద్యాప్యవిదుష ఏవ విధీయతే విధితవిద్యస్య పిష్టపేషణవ ద్విద్యావిధానానర్థ క్యాత్ । తత్త్వావిదుషః కర్మాణి విధీయన్తే న విదుష ఇతి విశేషో నోపపద్యతే । న అనుష్ఠేయస్య భావాభావవిశేషోపపత్తేః । అగ్నిహోతాగ్ని విద్యర్థజ్ఞానోత్తరకాల మగ్నిహోతాగ్నిదికర్మానేక సాధనోపసంహారపూర్వక మనుష్ఠేయం కర్తాహం మమ కర్తవ్య మిత్యేవంప్రకారవిజ్ఞానవతోఽ విదుషో యథాఽనుష్ఠేయం భవతి నతు తథా నజాయత ఇత్యా దాత్మస్వరూపవిద్యర్థజ్ఞానోత్తర శాంకరభాష్యశత్రుబోధిని:—

(3) “విద్యకలవానికి విద్యను విధించుట పిష్టపేషణమువంటి దగును. కాన నవిద్యాంసు నకే విద్యయు విధింపబడినది. అవిద్యాంసునకే కర్మలును విధింపబడినవి విద్యాంసునకు కర్మలు విధింపబడుటలేదే యని యనుటయం దేమి విశేషము కలదు” అని శంకింపరాదు

ధర్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోతాగ్నిదికమునకు సత్త్వము (ఉనికి) బ్రహ్మ జ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోతాగ్నిదికముయొక్క యసత్త్వమువలన నజ్ఞానికి యగ్ని హోతాగ్నిదిక మనుష్ఠేయము. అది యెట్లునని? “యాఽజ్ఞీవ మగ్నిహోత్రం జుహుయాత్” (బ్రహ్మీయున్నంతకాల మగ్నిహోత్రము సేయనగు నని విధివాక్యము. అట్టివిధివాక్యార్థజ్ఞానానంతర “మనేకసాధనసంగ్రహపూర్వకముగ నగ్నిహోతాగ్నిదికర్మ నాకు కర్తవ్యము. నేను శరీరముకన్న వేరు, నిత్యుడను, నేను గర్తను పరలోకసంబంధము కలవాడను, నాకర్మకు ఫల ప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నెట్టి జ్ఞానముకల యవిద్యాంసున కెట్లు బ్రహ్మత్వైకత్వవిజ్ఞానము లేమింజేసి యగ్నిహోతాగ్నిదికర్మ కర్తవ్యమో యట్లవిక్రియాత్మజ్ఞాన మనుష్ఠేయమగు నగ్ని హోతాగ్నిదికర్మకు విరోధియగుటఁజేసి “నేను గర్తనుకాను, భోక్తనుకాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడను” అను జ్ఞానమాత్రమే విద్యాంసునకు సంభవించునుగాని యంతకన్న వేఱొండగ్ని హోతాగ్నిదికర్మము పుట్టనేరదు. (ప్రాప్తింపనేరదు) కాన నవిద్యాంసునకు విద్యాంసునకు గల విశేషమిదియే యుపపన్నము.

“విద్యాంసునకు జేయదగిన కర్మయే లేనిచో “విద్యా న్యజేత” విద్యాంసుడు యాగము సేయవలెను. అనుశాస్త్రము విద్యాంసునకు గర్మనెట్లువిధించుచున్నది? ” అనియాజ్ఞేపింపరాదు చోరత్వమును దలపడటము మూలమగు నవిద్యతోగూడ నధ్యాస (భ్రమ) యొక్క నాశమువలన నాత్మయందు కర్తృత్వాదికమును దలపడు. కాన విద్యాంసుడు విక్రియారహితుడు, అద్వితీయము నగుటవలన “నకరోతి కార యతి చ” (దేనిని చేయడు, చేయించుటని చెప్పబడును. ఈవిషయమునే “విద్యాన్న బిభేతి కుతశ్చన” అను శ్లోకముగూడ జెప్పచున్నది. అర్జును డన్ననో తనయందు కర్తృత్వమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మయందు కారయితృత్వ మును యధ్యసించి (భ్రమించి) భిష్మద్రోణాదిహింసానిమిత్తక మగు దోషము నుభయులయం దాశంకించెను. ఇట్టి యాశయమును దెలిసికొనిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు “న హంతి న హతయతి” అని కర్తృత్వకారయితృ త్వము లాత్మయందు సంభవింపవని యాజ్ఞేపించెను. నాయందు కారయితృత్వము నారోపించి ప్రత్యనాయ శంకను చేయకుమని యాశయము.

అత్మ యవిక్రియమని చెప్పటచే కర్తృత్వమాత్మకు నిషేధింపఁబడెను. అందుచే కర్మమాత్ర మాత్మకు

శాంకరభాష్యమ్:—

కాలభావి కించిదనుష్ఠేయం భవతి । కిన్తు నాహం కర్తా నభోక్తే త్యాద్యాత్మైకత్వాకర్తృత్వాది విషయజ్ఞానా దన్య న్నోత్పద్యత ఇత్యేష విశేష ఉపపద్యతే । యః పునః కర్తాహ మితి వేత్త్యా త్మానం తస్య మమేదం కర్తవ్య మిత్యవశ్యం భావినీ బుద్ధి స్సాన్య తదవేక్షయా సోఽధిక్రియత ఇతి తం ఏతి కర్మాణి । సచావిద్వాక్ “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” ఇతి వచనాత్ । విశేషితస్య చ విమషః కర్మాక్షేపవచనాత్ “కథం స పురుషః” ఇతి । తస్మాద్విశేషిత స్వావిక్రియాత్మ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవఁడు ‘నేను గర్తను’ అని శరీరాదులకన్న విలక్షణమగు నాత్మస్వరూపమును దెలిసి కొనెనో అట్టివానికి నాకీ “యగ్నిహోతా”దికము కర్తవ్య” మని యవశ్యము బుద్ధిగలుగును. కాన వాఁడట్టి కర్తృత్వజ్ఞానము నవలంబించి కర్మలయం దధికారి యగునని యట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపబడెను. వాడు శరీరాదులకన్న భిన్నుడనని యాత్మజ్ఞానము కలవాడు అట్టి శరీరభిన్నాత్మదర్శి నుద్దేశించియే ‘విద్వా న్యజేత’ అను శ్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది. కర్మలయం దధికారమును సంపాదించు విద్య యనగ నీమంత్ర మీకర్మయందు వినియోగింప వలయును ఈకర్మయందు నీదేవత; ఈకర్మయందు జరుపును వినియోగింపవలయును; ఈకర్మయందు బురోడాశమును వినియోగింపవలయును; నేను శరీరాదులకన్న భిన్నుడను, నాకు బర లోకసంబంధము గలదు; నాకర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నీజ్ఞానమే కర్మలయం దధికార ప్రయోజకము. ఇట్టి జ్ఞానమే ‘విద్వా న్యజేత’ ‘విద్వా న్యాజయతి’ అను స్థలములయందు గల విద్యచ్ఛబ్దములచే జెప్పబడును. కాని ‘నేను గర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుడ’ నను జ్ఞానము కానేరదు అందువలన ‘నేను గర్తను, నేను భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలవాఁడు ‘ఉభౌ తౌ న విజానీతః’ నేను జంపువాడను (కర్తను) నేను జంపబడువాడను అను నీయిరువురు నాత్మజ్ఞానశూన్యులను భగవద్గీతావచనానుసార మవిద్వారసులే. అట్టి యవిద్వార సులకు గర్మలు విధింపబడెను.

పర్యవసితాశయము:— ఎవనికి ‘నేను కర్తను, భోక్తను’ అను జ్ఞానము కలవో వానికి ‘నేను గర్మలయం దధికారి’ నను జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపఁ సంభవింపదు. కాన నిచ్చట హంతి (హననము) ఉపలక్షణము. ఉపలక్షణమనగ వక్తవ్యార్థమునం దేక దేశమును జెప్పుట. అట్టి యేక దేశముచేతనే వక్తవ్యమగు నన్నిటికి గ్రహణము. ప్రస్తుతమున సర్వకర్మ లాత్మకు నిషేధింపఁ నలసియుండఁ జట్టి కర్మలయం దేక దేశమగు హననరూపకర్మను నిషేధించెను. ఇది యుపలక్షణము. హననశబ్ద ముచే నిఖలకర్మలు గ్రహింపవలయునని గూఢయము. కాన “సహంతి” అను వాక్యముచే నాత్మకు నిఖల కర్మలు నిషేధింపబడినవి. ఈ విషయమునే ‘తస్య కార్యం న విద్యతే’ అను శ్రుతిగూడఁ జెబుచున్నది. అందు వలన “తస్మాద్భ్యుద్భస్యభారత” అను స్థలమునందు హననము భగవంతునిచే నభ్యసజ్ఞాతమగుటచేతనూ, వాస్తవకర్తృత్వాభావము సర్వకర్మలయందు సమాన మగుటవలనను, “కంఘాతయతి హంతికం” అను వాక్యముచే “భగవానులు హననకర్మమూత్రము నిషేధించుటచే నితరకర్మలను జ్ఞానిచేయుటయం దభ్యసజ్ఞ నొసగె” నని కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము సంతుఃకరణ యందుంచుకొని పలికెడి మూఢజనకల్పితము నిరస్తము.

శాంకరభాష్యము:—

దర్శనో విద్యుదో మ ముఖో శ్చ సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారిః । అత ఏవ భగవాన్నారాయణః
సాంఖ్యా న్యైదుదోఽవిదుషశ్చ కర్మిణః ప్రవిభజ్య ద్వే నిష్ఠే గ్రాహయతి— 'జ్ఞానయోగేన
సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగివాం" ఇతి । తథాచ పుత్రాయాహ భగవా న్వాన్యః—
'ద్యా విమా వథ పంథానౌ' (మహాభా-శాం-240-8) ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

బడెను. ఇట్టి కర్మాధికారి "ఉభౌ తౌ న విజానీతః" అను వాక్యానుసార మవిద్వాంసు డని నిశ్చిత మగుచున్నది.

"నేను గర్తృనగాను, భోక్తృనగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ" నను నిశ్చయ మెవనికిఁ గలదో వానికి సధికారప్రయోజక మగు "నేను గర్తృన, సక్రియుడ" నను విరుద్ధజ్ఞానము గలుగజాలదు. కాన నట్టి విద్వాంసునకు గర్మలయందు బ్రవృత్తి కలుగదు.

ఎవనికి "నేను గర్తృనగాను, భోక్తృనగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ" నను జ్ఞానము కలదో యట్టి విద్వాంసునకు "వేదావినాశినం నిత్యం" అను వచనముచే గర్మ లాక్షేపింప బడుటంబట్టి కర్మ సంభవింపదు.

నిష్క్రియాత్మజ్ఞానికి గర్మలు సంభవింపకున్న వివిధిష (అశ్రద్ధాకూన్మ్యుడై యాత్మ జ్ఞానము కావలె నను యిచ్చ) గలవానికిఁ గర్మలు సంభవింపవా? యని శంకింపరాదు.

కర్మలు విద్వావిరోధులు. తన కిష్టమగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకములగుటంబట్టియు "న జాయత" ఇత్యాదివాక్యములచే బోధింపబడు నిష్క్రియాత్మదర్శి యగు విద్వాంసుడగు, ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారము. కర్మలయం దెంతమాత్ర మధికారములేదు.

విచారించిన ముముక్షువున కాశ్రమకర్మ అపేక్షితములు ఆవియు విద్యకు, విద్యాఫల మగు మోక్షమునకు ప్రక్షిణ్ణకములు కాసివై ముముక్షువు కభ్యసజ్ఞానములు. అట్లుకాక సర్వ కర్మలయందు ముముక్షువున కభ్యసజ్ఞ కలదన్నచో వివిధిషాసంన్యాసము లేకపోవలసినచ్చును. కాన విద్యకు, తత్ఫలమోక్షమునకు విరోధులుకాని యాశ్రమకర్మలయందు ముముక్షువున కధికారము కలదు. అందువలననే నారాయణుం డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్య (జ్ఞాన) అగు విద్వాంసులను, కర్మలగు నవిద్వాంసులను వేరువేరి 'జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగివాం' అని వా రిరువురకు వేర్వేరుగ జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను జెప్పుచుండెను.

అధికారిభేదము ననుసరించి యీజ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ అను నిష్ఠాద్వయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే జెప్పియుండలేదు. శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి గూడ తనకుమారుడగు శ్రీశుకునకు "ద్యా

శాంకరభాష్యము:— అహమర్థమగు నాత్మకుగల నిర్వకారత్వమును, నిత్యకూటస్థాసంగచిద్రూపత్వము ననునదియే పారమార్థికమగు తత్త్వమని నిరూపించి యట్టి పరమార్థతత్త్వమును దెలిసికొనిన విద్వాంసునకే సర్వ కర్మసంన్యాసమునందే ధికారము కలదు కాని మఱియొకనికి లేదని చెప్పట కీహోకమును జెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మచర్యాహింసాదివివేకై రాగ్యశమదమాదిశుద్ధ్యాచార్యైశ్చరపిసాదరూపము, నియతము నగు శ్రుత్యాదిసాధనసంపత్తితో గూడినట్టియు, మైత్రకప్రయోజనుడు, ముముక్షువు నగు యధికారి బ్రహ్మచర్య

కాంకరభాష్యము:—

(4) తథాచ క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా తృశ్చా తస్మాద్భావశ్చేతి । ఏత మేవ విభాగం పునః పున ర్దర్శయిష్యతి భగవాన్—అతత్త్వవిత్, “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (గీః-27) తత్త్వవిత్తు నాహం కరోమితి । తథాచ “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్త” ఇత్యాది ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విమా వథ పంథానా “స్వాభ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను నధ్యయనవిధిచే త్రైవర్ణికులకు (బ్రా)హ్మణ త్తతియ వై శ్యులకు) వేదాధ్యయనమునందు బ్రవృత్తులైనవిన్నుట నధికారిభేదము ననుసరించి కర్మమార్గమనియు, జ్ఞానమార్గమనియు రెండుమార్గములు గలవనిబోధించెను.

(4) “ద్వా విమా వథ పంథానా” అను శ్రీవాగ్దశమహర్షి వాక్యమునకు గర్మమార్గము, జ్ఞానమార్గము నని యర్థము. ఈవాక్యముచే విద్వద్దవిద్వద్బ్రాహ్మణకారిత్యభేదము ననుసరించి యీ కర్మజ్ఞానమార్గములు చెప్పబడి నని గ్రహింపవగును: ‘ఈరెండుమార్గములు గూడ బ్రాణుల శ్రేయస్సనుకూలములైనవి యని యేల గ్రహింపగూడ’ దని శంకింపరాదు.

ఆవాగ్దశమహర్షి యే యుత్తరత్ర శ్రీశుకులనుగూర్చి “క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా తృశ్చా తస్మాద్భావశ్చ” మొట్టమొదట గర్మమార్గము. అనగా ఫలనిరపేక్షులై యీశ్వరార్పణబుద్ధిచే గర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్మాచరణమువలన సంతోకరణము శుద్ధమై కర్మమునందు, కర్మఫలమునందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యముగలవానికి సర్వకర్మసంన్యాసము. కాని గర్మమార్గజ్ఞానమార్గములు శ్రేయస్సును గూర్చి సమకారణములు కావని చెప్పెను.

అవిద్వాంసునకుఁ గర్మమార్గ మనియు, విద్వాంసునకు జ్ఞాననిష్ఠయనియు బోధించి శ్రీకృష్ణ రమాత్మ ఈగీతలయందు మున్నందు మాటిమాటికి “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే” (అవిద్వాంసుడు నేను కర్త నని తలచు ననియు) తత్త్వవేత్త “నేను గర్తను గా నని తలచు ననియు, నెవడు విరక్తుఁడో యట్టివాడు “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ” సర్వకర్మలను మనస్సుచే దృఢించి సుఖముగ నుండునని చెప్పెను.

యగు గురువు సన్నిధియందు శ్రద్ధాభివృద్ధితో నెల్లపుడు నాచరింపబడిన శ్రవణాదులచే గల్గజ్ఞానముచే ననుభూయమానమగు ‘ఏనం’ (ఈప్రత్యగూ)పము నవామర్తమనగు యాత్మను) ‘అజం’ (జన్మాదిసర్వవికారకూన్యసిగను) కనుకనే ‘అవ్యయం’ (ఏవిధముగను యథక్షమను బొందనివానిగను ‘అవివాశినం’ (బ్రత్యక్షాదిప్రమాణములచే నెట్లు రజ్జాసర్పముయొక్క సత్త్వమునకు బాధకలుగుచున్నదో యట్లే యేవస్తువునకైనగల్గు సత్తాబాధము ద్రవి్యగుణాదులచే బరిచ్చిన్నమగుట వివాశమనబడును) అట్టిది లేనిదిగను (పరిపూర్ణముగను) కనుకనే “నిత్యం” (ఏకరీతము. నిద్వితీయము నగు సాత్వతత్త్వమును “ఈయాత్మస్వరూపుఁడనే నేను” యని) ‘యోనేద’ (ఎవఁడు తెలిసికొనునో) ‘సపురుషః’ (సర్వాత్మభావమునుబొందినయావిద్వాంసుడు) ‘కథం’ (ఏప్రకారముగ) ‘కంహంతి’ (ఎవనిని విషయముగాజేసికొని హననక్రియను జేయును!) “కం ఘాతయతి” (ఎవనిని హననక్రియయందు బ్రకర్తింపజేయును!) ఇటు సంతటను ‘కిం’ కట్ట మాత్రే పార్థకముగాని ప్రత్యుత్తరము లేమింజేసి ప్రశ్నార్థకమునంజెల్లను. ‘కథం’ అని సాధనమును, ‘కం’ అని విషయమును, ‘కం ఘాతయతి’ అని ప్రయోజ్యమునూ యాత్రే

శాంకరభాష్యము:—

(౬) తత్రా కేచిత్పండితంశున్యమానా వదంతి- జన్మాదిపద్యానవిక్రియారహితోఽవిక్రియోఽకరేకోఽహ మాత్మేతి న కస్యచి జ్ఞాన ముత్పద్యతే యస్మిన్మతి సర్వకర్మసంన్యాస ఉపదిశ్యతే | న, న జాయత ఇత్యాదిశాస్త్రోపదేశానర్థక్యాత్ | యథాచ శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యాద్దర్శనైత్వ విజ్ఞానం కర్తు శ్చ దేహంతరసంబంధిజ్ఞానం చోత్పద్యతే తథా శాస్త్రోత్తనైస్త్వ పాత్యనోఽవిక్రియత్వాకర్మత్వేవకత్వాదివిజ్ఞానం కస్మా న్నోత్పద్యత ఇతి ప్రస్తవ్యాస్తే | కరణాగోచరత్వాదితి చేన్న, మనసై వానుదగ్ధప్రవృత్తి మితి శ్రుతేః | (బృ 4-4-19) శాస్త్రోచా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(5) ఇంతవర కాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని జెప్పబడెను. అట్టి సర్వకర్మసంన్యాసవిషయమున బండితంశున్యమాగు మీమాంసకు లిట్లు జెప్ప మొదలిడిరి.

ఎట్లనిన? ఆత్మ జ్ఞానక్రియాశక్తుల కాధారమగుటంజేసి విక్రియాశూన్యము కానేరదు. కాన నేజ్ఞాన ముండుటవలన సర్వకర్మసంన్యాసము పొప్పించునో యట్టి “నేను జన్మాదిపద్యాన విక్రియా రహితుడను, అవిక్రియుడను, కర్తనుకాను, ఒక్కడను” అను జ్ఞానమెనకిని గలుగదు. అని శంకింపవలదు.

ఎందువలననిన? ‘నేను కర్తనుగాను, అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను. అను జ్ఞానము కలుగకపోవుటకు రెండు కారణములు. ఒకటి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేకపోవుట. రెండు అట్టి యాత్మజ్ఞానమును కలుగజేయు ప్రమాణము లేకపోవుట. ఈరెంటలో యేకారణము లేక పోవుటచే నద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానముకలుగదందువు. జ్ఞానవిషయ మగునవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనందున యట్టి యద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువా? అట్లనుట శక్యముకాదు. ఎందువలననిన? ‘నజాయతే మ్రియతేవా’ ఇత్యాదిశాస్త్రమూర్తప్రదేశము. కాన నట్టి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనిచో నాప్త యగు శ్రీకృష్ణు డెట్లు చెప్పెను? అందువలన నాప్తవాక్యము వలన కారణములేనిదే యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదని చెప్పనొప్పుదు. అట్లయినచో ‘న జాయతే’ ఇత్యాద్యుపదేశమున కానర్థక్యము పొప్పించును అందువలన నవిక్రియాత్మ రూపవిషయ మున్నదని యొప్పుకొనవలయును. విషయముండగ ‘విషయములేదుకాన నట్టియవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ’దని జెప్పటకు వీలుపడదు.

పించుట కీవిధముననే క్రియాతత్పానాదులు సంభవింపక పోవుటచే నిర్వికారబ్రహ్మాత్మదర్శికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని సిద్ధించినది.

“సర్వకర్మసంన్యాసికి ‘కథం హన్తి, కం హన్తి, కం ఘాతయతి’ అని సాధనా ద్యాక్షేపమువలన హాసనక్రియయే పొప్పించునని నూచింపబడుచుండెను. కాని సర్వకర్మలు నిషేధింపబడుటలేదు.” అని శంకింపరాదు. ఏయేవృత్తికినవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలదో నాయావృత్తికి బ్రవృత్తి సంభవింపనందున నిర్వికారాత్మజ్ఞానము బ్రవృత్తి మాత్రముయొక్క బ్రవృత్తికి హేతువగుటంజేసి కేవల హాసనక్రియామాత్రనివృత్తిని గూర్చియే హేతువని జెప్పట శక్యముకాదు. కాన నిర్వికారాద్వితీయబ్రహ్మాత్మజ్ఞానికి “కర్తవ్యము, కారయితవ్యము యేమియులే” దని సర్వకర్మలను నిషేధించుట సంగతమే యగును.

శాంకరభాష్యము:—

రోమ్యపదేశశమదమాదినంస్కృతం. మన ఆత్మదర్శనే కరణమ్ । తథాచ తదధిగమా యానుమాన నిగమేచ సతి జ్ఞానం నోత్పద్యత ఇతి సామాన్యమేవత్ । జ్ఞానం చోత్పద్యమానం తద్విపరీత మజ్ఞాన మవశ్యం బాధత ఇత్యభ్యుపగంతవ్యమ్ । తచ్చాజ్ఞానం దర్శితం-హస్తాఽహం హతోఽస్మీ త్యుభౌ తా న విజానీత ఇతి । అత్ర చాత్మనో హననక్రియాయాః కర్తృత్వం, కర్మత్వం హేతుకర్తృత్వం చాజ్ఞానకృతం దర్శితమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధన:—

ప్రమాణము లేదుగాన నవిక్రియాత్మదర్శనము కలుగదందువా? అదియు నసంగతమే.

ఏలన: ఏవిధముగ నదృష్టమగు ధర్మము- దేహాంతరసంబంధము శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యము (శాస్త్రము) వలన గలుగునో అదేతిరున శాస్త్రమువలన 'ఆత్మ యకర్త, అద్వితీయము, అవిక్రియము' అనుజ్ఞానమెందులకుకలుగదో యాపండితంమన్యుల నడుగవలసియుండును అనగా కర్మకాండ స్వతఃప్రమాణమగు వేదమగుటచే నజ్ఞాత మగు ధర్మాదిజ్ఞాన మెటుల కర్మకాండ వలన గలుగునో యట్లే బ్రహ్మకాండగూడ మపనిషద్రాసముగాన వేద మగుటంబట్టి స్వతః ప్రమాణ మగుటచే బ్రహ్మాత్మవిషయకజ్ఞానము జ్ఞానకాండమువలన జనించు' నని యర్థము.

జ్ఞానము మనస్సంయోగమువలన జనించును, "అపాప్ర్య మనసా సహ" అను శ్రితి "యాత్మ మనోగోచరముకా" దని జెప్పుచున్నది అందువలన నాత్మ కరణగోచరము కానందున నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము సంభవించనేర దని శంకింపజనదు.

"మననై వానుద్రీప్తవ్యం" అను శ్రితి శాస్త్రోపదేశశమదమాదినంస్కృతంబగు మనస్స నిష్క్రియాత్మదర్శనమునందు సమర్థమగుచున్నదని జెప్పుటవలన స్వరూపముచే స్వప్రకాశమగు బ్రహ్మరూపాత్మవస్తువు 'తత్త్వమసి' అను వాక్యజన్యబుద్ధివృత్తిచే నభివ్యక్తమై సవికల్పక వ్యవహారాస్పద మగుచున్నది కాన శమదమాదినంస్కృతమవోగోచరత్వోపచారమువలన

"న జాయతే మ్రియతేవా" అనుదానిచే సర్వవిక్రియాకూన్యత్వము బ్రహ్మజెప్పబడెను. అట్టిబ్రహ్మమును చెలిసికొనువాడు జ్ఞాత యనబడును. అట్టి జ్ఞాత 'విద్వాన్' (విద్వాంసుడనబడును.) విద్వాంసుడగు వికారి. కాన విద్వాంసునకు, బ్రహ్మమునకు సవికారిత్వనిర్వికారిత్వములచే భేదము కలదు. కావున వికారియగు విద్వాంసున కవిక్రియత్వజ్ఞానము సంభవము కానందున సర్వకర్మసంన్యాసము సంభవింపదు. సంన్యాసమునకు గారణమగు 'అవిక్రియము బ్రహ్మము' అనెడిజ్ఞానము కలదనెదవా? అది జ్ఞేయమగు బ్రహ్మవిషయమగుటచే వికారియగు విద్వాంసునకు సంన్యాససాధకము కానేరదు. "అచలము పర్వతము" అనెడి జ్ఞానమెట్లు జ్ఞాతకు క్రియానివృత్తి కారణము కాదో అట్లేవిద్వాంసుడగు వికారియగుటచేసి 'నేనవిక్రియుడను, అను జ్ఞానము సంభవింపకపోవుటవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాస మనుపపన్నమని శంకింపజనదు.

ఈవిషయమున వాదిని కొన్ని విషయము లడుగవలసియున్నది. ఏమనిన? "ఇద మహం జానామి" (నేను దీనిని చెలిసికొనుచుంటిని. అను స్థలమున నిక మర్థజ్ఞాత యహంప్రత్యయార్థము. అట్టి యహంప్రత్యయార్థము (1) దేహమా? (2) ప్రాణమా? (3) ఇంద్రియములా? (4) మనస్సా? (5) అహంకారమా? (6) విశ్వమా? (7) తైజసమా? (8) ప్రాజ్ఞమా? (9) ఆత్మయా?

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కరణగోచరముకాదని తెప్పట వీలుపడదు. అందువలన నిష్క్రియాత్మజ్ఞానము జనించుటకు శమదమాదిసంస్కృతమవచ్చు. శుద్ధి, అనుమానప్రమాణము, ఇన్ని సాధనములుండ నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము గలుగదని చెప్పట సాహసము.

నిష్క్రియాద్వితీయాత్మదర్శనము గలుగుగాక, దానివలన స్వీకరింపదగినది, పరిత్యజింపదగినది యేమియు లేదు. కాన నది నిష్ఫలమని శంకింపజనదు.

జనించిన నద్వితీయాత్మజ్ఞానము తద్విరుద్ధ మగు నజ్ఞానమును నశింపజేయు నని యవశ్యమంగీకరింపవలయును. అట్టియజ్ఞాన మెట్టిదనిన? 'హంతాచే నృన్యతే హంతు హతశ్చే నృన్యతే హతమ్' ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే' అనుచోట నిష్క్రియాత్మకు 'నేను చంపువాడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము. 'నేను మరణించువాడను' అని హననక్రియాకర్తృత్వము, 'నేను చంపించువాడ'నని ప్రేరణకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతములని చూపబడెను.

దేహమే యహమర్థ మనుపక్షమునస్వప్న దేహమా? లేక జాగ్రద్దేహమా? లేక సుభయ మహమర్థమనెదవా? స్వప్న దేహ మహమర్థమన్నచో జాగ్రద్దనస్థయం దట్టి దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింజేసి జాగ్రద్దనస్థయం దహంప్రత్యక్షము లేకపోయెడిది. స్వప్న దేహనాశనమువలన జ్ఞాతయుగు నహమర్థముగూడ నశించుటచే నహంప్రత్యక్షము లేకపోవుట యిష్టమేయనెదవా? అట్లులైనచో జాగ్రత్తునందు నీచే లేకపోవుటచే 'అహమస్మి' నేను లేనను ప్రత్యక్షము నీకే లిగెడిది. మఱియు బ్రత్యక్షవిరోధము ప్రాప్తించెడిది. కాన స్వప్న దేహ మహమర్థమనుటకు వీలుపడదు. ఇక జాగ్రద్దేహ మహమర్థమనెదవా? అట్లులైన జాగ్రద్దేహరూపమగు నహమర్థములేమింజేసి స్వప్నమునం నొకనికైనను "నేను యుంటి" ననుప్రత్యక్షము లేకపోయెడిది. "నేను వెళ్ళెదను" అనిచెప్పి దేహము వెళ్ళుచుండుటచే దేహమే యహంశబ్దార్థ మనెదవా? "దేహ నిష్ఠానైహం స్వర్గం వ్రజామి" (దేవతల నుద్దేశించి యాగముజేసి స్వర్గమున కేగెదను) అను స్థలమునందు దేహము స్వర్గమునకు వెళ్ళకపోవుటచే కృత్రిమము ప్రాప్తించును. మఱియు మరణించినదేహ మున్నను యహంప్రత్యక్షము కనబడుటలేదు. కాన జాగ్రద్దేహ మహమర్థమని చెప్పట సంభవించదు. జాగ్రత్స్వప్న దేహ మహమర్థమును తృప్తి పుపక్ష మంగీకరించినచో నట్టి దేహ మే కాలమునందు నొక్కసారి యుండకపోవుటచే నహమర్థ మనునది లేకపోయెడిది.

ప్రాణము స్వభావముచే జడమగుటవలన జాగ్రత్తునందు కాని, స్వప్నమునందు కాని దేనిని చెలిసికొనలేదు. కాన ప్రాణమున కహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

ఇంద్రియము అహమర్థమను తృప్తియపక్షమున నొక యింద్రియమే యహమర్థ మనెదవా? సర్వేంద్రియము అహమర్థమనెదవా? ఒక యింద్రియమే యహమర్థమన్నచో నేయింద్రియ మహమర్థ మనెదవో యట్టి యింద్రియమునకు యోగ్యుడు శబ్దాదివిషయములలో నొకటియే గ్రహింపబడును. ఇతరవిషయములు గ్రహింపబడకపోయెడిది. మఱియు శబ్దాదిసర్వవిషయములు సర్వత్ర బ్రత్యక్షమగుటచేబ్రత్యక్షవిరోధము ప్రాప్తించెడిది. సర్వేంద్రియము అహమర్థమనెదవా? "అహం బ్రాహ్మణః" (నేను బ్రాహ్మణుడను) అను స్థలమునందు బ్రత్యేకము శోభితాదీంద్రియములు బ్రాహ్మణశబ్దార్థమగుచో బ్రాహ్మణానేకత్వము సిద్ధించును. అట్లులైన "అయ మేకో బ్రాహ్మణః" (ఈబ్రాహ్మణుడొకడు) అనుబ్రత్యక్షసిద్ధమగు బ్రాహ్మణైకత్వవ్యవహారమునకు విరోధము సంభవించెడిది. మఱియు "ఏ నేను ఘటమును చతురింద్రియముచే జూచితిని" యానేను త్వగింద్రియముచే ఘటమును స్పృశించుచుంటిని." అను బ్రత్యక్షముచే చతురాదీంద్రియములకంటె భిన్నముగ నహమర్థము

శాంకరభాష్యమ్:—

(6) తచ్చ సర్వక్రియా స్వపి సమానం కర్తృత్వాదే రవిద్యాకృతత్వ మవిక్రియత్వా దాత్మనః । విక్రియావాన్త్వి కర్తృత్వకర్తృత్వకర్తృత్వ మవ్యం ప్రయోగముతి కున్తితి । త దేత దవిశేషేణ విదుష స్వక్రమాయ కర్తృత్వం హేతుకర్తృత్వం చ ప్రతిషేధతిభగవాన్విదుషః కర్మాధికారాభావప్రదర్శకార్థం వేదావచాశివమ్, కథం స పురుష ఇత్యాదినా । క్వ పున ర్విదుషోఽధికార ఇత్యేత దుక్తం పూర్వమేవ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానా” మితి । తథాచ సర్వకర్మసంన్యాసం వక్ష్యతి ‘సర్వకర్మాణి మరసే’ (గీ 3, 27) త్యాదినా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(గీ) “న హింస్యా త్సర్వామాతాని” (ఏనూతములను హింసింపరాదు) అను శ్రుతివలన హింస నిషిద్ధముగాన నట్టి హింసావిరూపక్రియా ర్తృత్వ మజ్ఞానకృతంబైనను ‘అగ్నిహోమియః పశు మాలభేత్’ “వాయువ్యగ్ం శ్వేతమాలభేత్” అను శ్రుతిబోధితక్రియార్తృత్వ మజ్ఞాన కృతము కానేరదు. కాన సర్వక్రియార్తృత్వ మజ్ఞానకృతమని జెప్పు పెట్టు పొసగునని?

ఆత్మయందు కర్తృత్వము నిత్యము కానేరదు. అట్లులేన నెల్లప్పు డాత్మ కర్త యగుటంజేస ముక్తి లేకపోయెడిది. కాన కర్తృత్వమనిత్యమని యొప్పుకొనవలయును. అనిత్య మగు భావకార్యము నిరుపాదానము కానందున నుపాదానకారణము నపేక్షించును. అట్టి భావ కార్యమగు కర్తృత్వమునుగూర్చియాత్మయూ దాకర్తృత్వముభాసించుటవలన యాత్మయుపా దానకారణము కానేరదు. ఆత్మయే యుపాదాన మందమన్న కూటస్థ (నిర్వికార) మగునాత్మ కవిద్యాసంబంధము లేనిదే యుపాదానత్వము పొనగదు. అందువలన సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వ మవిద్యాకృతము (కార నాత్మకు కర్తృత్వము సంభవించు దని యాశయము)

ఆత్మకు కర్తృత్వము సంభవింపకున్నను కారయితృత్వ మేల సంభవింపదని యాక్షేపించ వలదు. విక్రియానంతు డగు కర్త కర్మభూతమగు మఱియొకనిని ‘నీరీతిని చేయు’ మని ప్రేరణ జేయును. ఆత్మయన్ననో నిర్వికారము. కార నాత్మకు కారయితృత్వము సంభవించదు.

సిద్ధించుచుండ నిందియము అహమర్థమగుట సమంజసము కాదు. “మనసా హ్యేవ జ్యోతః” అనుశ్రుతిచే దర్శనమునం దహమర్థమునకు మనస్సుకరణమని చెలియబడుటవలనమనస్సుయహమర్థమనుచతుర్థపక్షమగుడనిరస్తము.

అహంకారము వికారియగుటవలన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపకపోవుటచే నహమర్థత్వము సంభవింపనందున నహంకారమహమర్థమను పంచమపక్షమస్తము. “అహం జానామి” (నేను తెలిసికొనుచుంటిని) అనుప్రత్యయమువలన నహంకారమునకు గూడ జ్ఞాతృత్వము ప్రతీయమాన మగుచున్నదనెదవా? అదియు సంభవింపదు. ఎందువలనని? స్వతః అహంకారము జడము. కాన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనేరదు. వహ్నికి దగ్ధృత్వమువలె జ్ఞాతృత్వము చేతనధర్మ మగుటంజేసి యహంకారముజడమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. అట్లయిన నహంకారమునందు జ్ఞాతృత్వముభాసించజేసెడి “అహం జానామి” (నేను తెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రత్యయ మెట్లుపపన్నమగునని? “మనుష్యాహం” (నేను మనుష్యుడను) అను ప్రతీతి దేహధర్మమగు మనుష్యత్వాధ్యాసమువలన యెట్లు గలుగునో అట్లే (నేను జ్ఞాతను) : అయి ధృతమునందుగూడ నవ్యధర్మాధ్యాసయే యని గ్రహింపవగును. మఱియు “మమాను మహంకారో దుష్టః” (నాసంబంధమగు నీమహంకారము దుష్టమైంది)

శాంకరభాష్యమ్:—

(7) నను మనసేతి వచనాన్ని వాచకానాం కాయికానాం చ సంన్యాస ఇతిచే న్న సర్వకర్మాణీతి విశేషితత్వాత్ । మానసానామేవ సర్వకర్మణా మితిచేన్న, వ నోవ్యాపారపూర్వకత్వా ద్వాక్యావ్యాపారాణాం వనోవ్యాపారాభావే తదనుషఙ్గతే । శాస్త్రీయాణాం వాక్తాయకర్మాణాం కారణాని మానసాని వర్జయిత్వాఽన్యాని సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యసేదితి చేన్న, “నై వ కుర్వ న్న కారయ” నితి విశేషణాత్ । సర్వకర్మసంన్యాసోఽయం భగవతోక్తో ముదప్యతో న జీవత ఇతిచే న్న, “నవద్వారే పురే డేహీ...ఆప్తే” (గీ 5, 18) ఇతి విశేషణా నువపఙ్గతే । సహి సర్వకర్మసంన్యాసేన మృతస్య తద్దేహ ఆసనం సంభవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మయందు కర్తృత్వాదిభానమున కుపాదానకారణ మనాదియు, యనిర్వచనీయము నగు నవిద్య యగును. అట్టి యవిద్యాసిద్ధి తత్త్వజ్ఞానమువలన గలుగునని పూర్వగ్రంథముచే జెప్పబడెను. కనుకనే విద్వాంసునకు కర్మలయం దధికారము లేదని జూపుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “వేదావినాశినం-కథం స పురుషః” ఇత్యాదివాక్యములచే (జ్ఞాని యగుటచే విద్వాంసు నకు సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వము, కారయితృత్వము లేదని) నిషేధించుచుండెను.

“జ్ఞానికి కర్మయం దధికారాభావమే భగవత్సమ్మత మైనచో జీవించియున్న జ్ఞానికి దేనియం దధికారము గలదు” అనిన “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అను వాక్యము ననుసరించి జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను జెప్పి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను గీతచే సర్వకర్మసంన్యాసమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మజెప్పగలడు. (అనగా జ్ఞానిసర్వకర్మసంన్యాసమునందధికారమనియాశయము).

(7) వక్ష్యమాణమగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘మనసా’ అను విశేషణమువలన మానసికకర్మలకే సంన్యాసము, కాని కాయికవాచకకర్మలకు సంన్యాసము చెప్పబడలేదని శకింపజనదు. “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమునందు ‘సర్వకర్మాణి’ సర్వకర్మలను వదలి అని కర్మపదమునకు సర్వపదము విశేషణ మగుటఁబట్టి కాయిక, వాచక, మానసిక కర్మ లన్నిటియొక్క సంన్యాసము విద్వాంసునకు జెప్పబడెను.

అను ప్రతీతిచే దాకంటె భిన్నమగునది జ్ఞేయమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించనందున నహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

అహమర్థము విశ్వ డను పశ్యపక్షము, త్రైజసుడను సప్తమపక్షము, సౌజ్ఞాడను అష్టమపక్షముగూడ సంభవింపవు. విశ్వడనగ జాగ్రదవస్థాభిమాని. త్రైజసుడనగ స్వప్నావస్థాభిమాని. సౌజ్ఞాడనగ కుశుప్తవస్థాభిమాని. ఈమువ్వురు దత్తవస్థాభిమాను అగుటచే మాడకన్డయొక్కయు, తద్దర్శయొక్కయు జ్ఞానము సంభవింపక పోవుటచే నీమవ్వురకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. జ్ఞాతృత్వము లేమిదేనీ యహమర్థత్వము పాసగదు. కనుకనే “ఏనేను స్వప్నమును జూచితినో నేనునుశిముగ నిద్రించినో యానేనే మేల్కొంటిని” అను ప్రతిజ్ఞయముచే నకస్థాత్రయజ్ఞాత యగు నహంప్రత్యయార్థమునకు విశ్వత్రైజససౌజ్ఞాలకంటె భిన్నత్వము, నిత్యత్వము, అవికారిత్వము డెలియఁడుచుండుటవలన పాఠకేవ్యన్యాసమున నాత్మయే జ్ఞాత యగును. “నానోఽత్యోఽస్తి విజ్ఞాతా” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే బోధించుచున్నది.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

“సర్వభౌద్ధ్యో దర్శనార్థమాసా” అను స్థలమున ప్రకాశితపరమాగమముగ నేరితిని సర్వశబ్దము సంకుచితమో యదేతీగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అనుచోటను ‘మనసా’ అనునిశేషణమువలన సర్వశబ్దము మానసికములగు కర్మలనే బోధించును కాన మానసికకర్మలనే విద్వాంసుండు బరిత్యజింపవలెననియే “సర్వకర్మాణి మనసా సంవృత్య” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు సర్వవ్యాపారములు మనోవ్యాపారపూర్వకములుగాన మనోవ్యాపారము లేనిచో వాచక కాయికకర్మలే సంభవింపనందువలన విద్వాంసురకు సర్వకర్మసంన్యాసమే యభిహితము

“సామాన్యవాచకశబ్దములు విశేషసర్వసాయులు గూడ కావచ్చును.” అనునియమము ననుసరించి “సర్వకర్మాణి మనసా” అను స్థలమునందలి సర్వశబ్దము విశేషవాచకము. కాన నశాస్త్రీయమగు వాచిక కాయికకర్మలకు కారణమగు మానసికకర్మలను సంవృత్యింపవలెననియే “సర్వకర్మాణి మనసా” అను వాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు.

త్యాగమునకు హేతువగు విశేషబుద్ధికలవానికి “నైవ కుర్వన్న కారయః” ఏమియు చేయ్యడు, యొకనిచే చేయించడు అనునది విశేషణము. కాన “జ్ఞాని శాస్త్రీయమగు కాయిక వాచకమానసికకర్మలను జేయు” ననిన నట్టివిశేషణము వ్యర్థము కారలసవచ్చును. అందువలన జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యొప్పుకొనవలెను.

“సర్వకర్మాణి మనసా సంవృత్య” అను స్థలమునందు భగవంతునిచే సర్వకర్మసంన్యాసము మరణించువానికే జెప్పబడె (అనగా మరణించువాడట్టి ముణావస్థయందు సర్వకర్మలను సంవృత్యింపవలె) నని శంకింపవలదు ఏలన? “నవద్వారే పురే దేహీ నైవ కుర్వన్న కారయః, సర్వకర్మాణి మనసా సంవృత్యాస్తే సుఖం వశీ” జ్ఞాని సర్వకర్మలను మరన్సుచే సంవృత్యింపిచి దేహమునందు సుఖముగ నుండుననికదా యాగీతార్థము. నీవు జెప్పవలయు యాగీతా వాక్యముచే మరణావస్థయందు సర్వకర్మసంన్యాసము బోధింపబడె ననిన మరణావస్థయందు కర్మసంన్యాసము జేసినవానికి దేహమునందు సుఖముగ స్థితి యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనిచో ‘దేహమునందు’ నను విశేషణ మసంగతము కావలసినవచ్చును. అందువలన ‘జీవించియుండగనే జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంవృత్యింపి’ యనియే యొప్పుకొనవలయును.

“నిరవయవమగు నాత్మకు బుద్ధితోగాని, తద్వృత్తితోగాని, ఇంద్రియములతోగాని, ఇంద్రియార్థములతోగాని సంబంధము సంభవింపనందున జ్ఞాతృత్వ మెట్లు సంభవించు” ననిన బైనజెప్పిన బుద్ధ్యాదులతో నాత్మకాధ్యాసిక సంబంధము సంభవించునగాన యవక్రియమగు నాత్మకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించును. కనుకనే యట్టి విజ్ఞాతయగు నాత్మయే యహమర్థమగును. ఈవిషయమునే “అహం విజానామి విచిత్తరూపః” అను శ్లోతిగూడ జెప్పుచున్నది. కనుక నాత్మయే విద్వాంసు డగును. విద్వాంసునకు నిరుక్తవిజ్ఞానముసంభవించుటచే విద్యదాత్మక భేదము సిద్ధించగనే “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శ్లోతిచే నాత్మబ్రహ్మక భేదము శూన్యమగుటచే ‘నేనవిక్రియమగు’ అని చెలిసికొనిన తన కవిక్రియత్వాద్విత్రియత్వజ్ఞానము నిరంకుశముగ సిద్ధించుటచే కవిక్రియబ్రహ్మత్వజ్ఞానముచే దనకు సర్వకర్మసంన్యాస ముపపన్నమే యగునని సిద్ధించినది.

కాండకథావ్యతత్వము:—

(8) ఆకుర్వతోఽకారయతశ్చ దేహీ సంన్యస్తేతి సంబంధో న దేహీ ఆస్త ఇతిచేన్న. సర్వతాత్పర్యోఽవిక్రియత్వావధారణాత్ । అనన్యాయాయా శ్వాధికరణాపేక్షత్వా త్తదన పేక్షత్వాచ్చ సంన్యాసస్య । సంపూర్వస్తు న్యాసశబ్దస్యాగార్థో న నిత్యపార్థః । తస్మాద్గీతాశాస్త్ర ఆత్మజ్ఞానవత స్సంన్యాస ఏవాధికారో న కర్మణీతి తత్ర తతోపరిష్టా దాత్మజ్ఞానపరగణే దర్శయిష్యామః ॥

॥౨౦॥

కాండకథావ్యతత్వబోధిని:—

(8) “నవద్వారే పురే దేహీ” అను శ్లోకమునకు “మరిష్య స్పరుషః వివేకవశా దశేషాణ్యపి కర్మాణి దేహీ సంన్యస్య సఖ మాస్తే” మగణించు పురుషుడు మరణావస్థ యందు నిఖల కర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి ఏమియుచేయక, చేయించక సుఖముగ నుండునని యర్థము. అట్లే నచో “దేహీ” అను విశేషణమున కానర్థక్యము సంభవింపదని శంకింపరాదు.

అవిక్రియమగు నాత్మకు శరీరసంబంధము లేనిదే కర్తృత్వముగాని కారయితృత్వముగాని సంభవింపదు. కాన సర్వకర్మలను మరణావస్థయందు దేహమునందు సంన్యసించి మరణించిన వానికి శరీరసంబంధము లేనందున కర్తృత్వకారయితృత్వములు ప్రకృతులు గావు. అట్టి యప్రకృతులగు కర్తృత్వకారయితృత్వములను “సంభవింపవు” అని నిషేధించుట యప్రసక్త ప్రతిషేధ మగును. కాన నట్టి యప్రకృతిప్రతిషేధరూపదోషము దగులకుండ మేము చెప్పిన రీతిని జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి ఏమియు చేయనివాడై, ఏమియు చేయించక దేహము నందు సుఖముగనుండుననునదియేగ్రహింపవగును. (ఈయర్థమున జీవించియున్న వానికే సర్వకర్మ సంన్యాసము. అట్టివానికి శరీరసంబంధము కలదు కాన తన్నే ప్రతిషేధము ‘నైవ కుర్వన్న కారయన్’ అనుదానిచే జేయుట సమంజసము. అప్రసక్తప్రతిషేధము కానేరదు.

మఱియు “ఆస్తే” అనుశబ్దమునకు (కలదు) అని యర్థము. “ఉండుట” అనునది సంబంధము “ఏది యెచట యుండును” అని సంబంధము సంబంధిద్వయము నపేక్షించును. ప్రకృతమున ‘నుండుట’ యను యాసనక్రియ యధికరణము నపేక్షించును. అట్టి యధికరణము మేము

నిత్యకంఠీయము:— “ఆవినాశినం” (రజ్జుసర్పమువలె నశించు స్వభావముగల యుపాధితృయముగు స్థూల సూక్ష్మ కారణదేహములు వినాశు లనబడును. అట్టిది కానట్టియు) కనుకనే నిత్యము. అట్టి నిత్యమునందు హేతుప్రతిజ్ఞా అజమి. లోకమున జన్మగలది యనిత్యమగును. ఈయాత్మయన్ననో అజము. కనుకనే నిత్యమని యర్థము.

స్వ కార్యము నపేక్షించి భిన్నత్వము, అజత్వము, నిత్యత్వము సాంఖ్యభిమతప్రధానమునందును, తార్కికాభిమతిమగు నాకాశమునందును గలవను నాశంకను దొలగించుటకు ‘అవ్యయం’ అని జెప్పబడెను. ‘న శ్యేతి పూర్వాకస్థాం త్యజతీ త్యవ్యయం’ (పూర్వాకస్థమ విడువనిది)పరిణమించినదని యాశయము. సాంఖ్యపరిశ్రుతిప్రధానమన్ననో ‘చలం గుణవృత్తం’ అను న్యాయముచే గుణనామాన్యకస్థయందు గూడ బరిణమించునదై యుండునని సాంఖ్యలే యుపసాహించియుండిరి. కాన నట్టిప్రధానము పరిణమించున దగుటచే ‘అవ్యయం’ పరిణామి కాదు. ఆ కాశమన్ననో ‘తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశ స్సంభూతః’ (ఈ యాత్మవలన నా కాశము పుట్టుచున్నది) అనుశ్రుతిచే నా కాశమత్పత్తికలదగుట నజము కానేరనందున యవ్యయము కాదు. ఇక నత్యయ మాత్మయే.

శ్లో॥ వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి ।

తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ॥ ౨౨ ॥

పదవిభాగము:— వాసాంసి=జీర్ణాని-యథా=విహాయ-నవాని-గృహ్లాతి-నరోఽపరాణి-తథా=శరీరాణి-విహాయ-జీర్ణాని-అన్యాని-సంయాతి-నవాని-దేహీ ॥ ౨౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:— నరః=మనుష్యుడు; యథా=వీతిరుని; జీర్ణాని=చినిగిన; వాసాంసి=వస్త్రములను; విహాయ=విడచి; నవాని=నూతములగు; అపరాణి=మఱియొక వస్త్రములను; గృహ్లాతి=గ్రహించునో; తథా=అరితిగ నే; దేహీ=జీవుడు; జీర్ణాని=వార్ధక్యముచే శిథిలములగు; శరీరాణి=శరీరములను; విహాయ=విడిచి; నవాని=నూతములగు; అన్యాని=మఱియొక దేహములను; సంయాతి=పొందుచున్నాడు. ॥ ౨౨ ॥

శాంకరభాష్యత్ప్రబోధని:—

జెప్పిన “జ్ఞాని సర్వకర్మలను వదలి దేహమునం దుండును” అను సర్థమున దేహ మగును కాన మేము నుడివిన యర్థమే నిమంజనము. నీచే వచింపఁబడిన యర్థమునందు “అనగా సర్వకర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి” యను సర్థమున సంన్యాసమనగ ‘సం’ అను ముహుర్దశ వ్యాస శబ్దార్థము త్యాగ మగునుకాని నిశ్చేషము కానేరదు. “దేనియందు త్యాగ మని” అట్టి త్యాగ మధికరణము నపేక్షించదుకాన నీవు వచించిన యర్థమున నావాక్యము నిరాకాంక్షావాక్య మనంబుడును (అనగా త్యాగ మనినతోడనే దేనియొక్క త్యాగ మని యాకాంక్ష జనించునుగాని దేనియందని యాకాంక్ష జనింపనందునను, దేహమునందు సర్వకర్మల త్యాగమని జెప్పుట నిరాకాంక్షావాక్య మని గ్రహింపనగును)

కాన మనస్సచే (అనగా వివేకజ్ఞానముచే) సర్వకర్మలను సంన్యసించి జ్ఞాని దేహము వందు ముఖముగ నుండును అను సర్థమే సాధు పగుటవలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసము నందే యధికారము. కర్మలయొ దధికారము లేదని యీగీతాశాస్త్రమునందు మున్ముం దాత్మజ్ఞానప్రకరణమునందు జూపెదము ॥ ౨౩ ॥

అట్టి యాత్మ నెఱుఁగు చెలిసిగొనునో అట్టిపురుషుఁడు యేవిధమున నెవనిని జంపును? ఎవనిని జంపించును? ద్వైత రాహిత్యముచే నెవనిని జంపడు; ఎవనిని జంపించ దని యాశయము. కనుకనే విద్యావస్థయం దాత్మజ్ఞానికి “యత్రోత్పత్త్యుచ్యతే మర్త్య మాత్మై వాభూ త్తత్తేన కం పశ్యేత్” అను శ్రుతి సర్వకారికవ్యాపారములను నిషేధించుచున్నది. “యత్రో హి ద్వైత మివ భవతి తదితర ఇతరం పశ్యతి” అను శ్రుతి ద్వైతావస్థయం దజ్ఞానికి సర్వకారికవ్యాపారము సంభవించుచున్న దనియు బోధించుచున్నది. ఈజెప్పుటవలన సర్వకారకోపమర్దినియగు విద్యకు సర్వకారక సాపేక్షగల కర్మతోగూడ సముచ్చయ మను వాదము నిస్తము. శీతోష్ణమలువలె బరస్పరవిరుద్ధస్వభావములగు విద్యాకర్మలకు రథాశ్వన్యాయమున నేక కార్యకారిత్వము సంభవింపనందున (తిలజ్మహాశయాదుల కభిమతమగు) కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సంభవింపదని యాశయము.

ఇచట రథాశ్వన్యాయము వ్యతిరేకదృష్టాంతముగ నివృత్తమైనది. రథాశ్వన్యాయ మనగ నొకనికి రథముగలదు. మఱియొకని కశ్వములు గలవు. ఈరెండింటిని సమకూర్చియొడల యొక కార్యము సాధింపనగును. ఇదియే రథాశ్వన్యాయము.

మానంటి (శ్రీ)కృష్ణపరమాత్మవంటి జ్ఞానులకు సమాధివృత్తాన కాలమునం దవిద్యారేఖానువృత్తిచే ఘాత యిశ్చోత్సము (చంపించుట) ప్రసక్తమైనను విద్యచే నట్టి యవిద్యారేఖము బాధింపఁబడుటచేతను, అగామికర్మల సంబంధము లేకపోవుటచేతను దోషము (ప్రత్యవాయము) బ్రాప్తింపనేరదు. ఈవిషయమునే “మాత్వాఽపి స ఇమాం లోకా న్ను హంతి న నిబధ్యతే” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు. ॥ ౨౩ ॥

శాంకరభాష్యమే—

ప్రకృతం తు వజ్ఞామః— తత్ప్రకృతవోవివాశిశ్చం ప్రతిజ్ఞాతం, త త్కిమివే శ్చుచ్యతే—
వాసాంసీతి । వాసాంసీ వస్త్రాణి జీర్ణాని దుగ్భుతాం గతాని యథా లోకే విహాయ సరిత్యజ్య
నవా న్భుజనవాని గృహ్లో త్యుపాదత్తే నరః పురః పోషరా ణ్యన్యాని తథా తద్వదేవ శరీరాణి
విహాయ జీర్ణా న్నన్యాని సంయాతి సంగచ్ఛతి నవాని దేహస్థానా పరుషవ దవిక్రియ ఏవేత్యర్థః

శాంకరభాష్యత్వబోధిని—

అవిక్రియ మగుటంజేసి యాత్మకుఁ గర్మ సంభవింపదని చెప్పెను. ఆత్మ యెట్లువిక్రియము? అను నాశంకను దోలగించుటకు దృష్టాంతపూర్వకముగ నాత్మ కవిక్రియత్వము నుపపాదించుచుండెను. ఆత్మకు స్వతః విక్రియ లేకుండినను పురాతన దేహమును విడిచి గూతన దేహమును స్వీకరించుచుండు విక్రియ ప్రాప్తించుచుండ నవిక్రియత్వ మెటుల సంభవించును? అవిక్రియత్వము సంభవింపనిచో నవినాశ్యత్వ మెటులఁ బొసఁగును?

మనుష్యుఁడు చినిగిన వస్త్రములను బరిత్యజించి యేవిక్రియయు లేకుండగనే యెట్లు నూతనవస్త్రములను గ్రహించుచుండునో అదేతీరున జీవుఁడును వార్ధక్యాదులచే శిథిలమైన దేహమును విడిచి యవిక్రియఁడై కొత్తశరీరములను గ్రహించుచుండెను. కాన నాత్మకు ప్రతిజ్ఞాత మగు బ్రహ్మతమైన యవిక్రియత్వము, యవిక్రియఁడగుటంజేసి యవినాశ్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

— ౨వ అధ్యాయము ౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము— “ఆత్మ వినాశము లేనిదైనను దేహములు నశ్వరము లగుటచేతను, యుద్గము దేహవినాశసాధన మగుటచేతను ననేకసుకృతసాధనములగు భీష్మదిదేహముల నే నెట్లు యుద్గముచే నశంపజేయుదు” నను నాశంక కుత్తరముగ నీశోకమును జెప్పుచున్నాడు. “జీర్ణాని విహాయ వస్త్రాణి నవాని గృహ్లాతి విక్రియాకూన్య ఏవ నరో యథా” (ఎట్లు విక్రియాకూన్యడయియే నిరుండు జీర్ణములగు వస్త్రములను త్యజించి నూతనములగు వస్త్రములను గ్రహించునో) అనుటచేతనే తానన్మాత్రగ్గింధముచేతనే సరిపడుచున్నను “అపరాణి” అను విశేషణము సత్కర్మాతిశయద్యోతకముగ నివేశించెను. అందుచే నెట్లు ప్రాకృతజనుడు నికృష్టములగు వస్త్రములను విడిచి యుత్కృష్టములగు వస్త్రములను స్వీకరించునో అను సర్వ మెటు లాచిత్యమువలన ప్రాప్తించునో యట్లే “జీర్ణాని” (నవముచేతను, తపముచేతను కృశించిన) దేహములను విడిచి “అన్యాని శరీరాణి” (సర్వోత్కృష్టములగు దేహాదిశరీరములను) ‘దేహీ’ (ప్రకృష్టధర్మానుష్ఠాత యగు భీష్మదిదేహవంతుడు) ‘సంయాతి’ (విరోహాంతర్గతఫలభోగముకొరకు గర్భవాసాదిక్లేశమును విడిచియే బొందును) అను సర్వ మాచిత్యమువలన ప్రాప్తించును. ఈవిషయమునే “అన్య స్మవతరం కల్యాణతరం రూపం కురుతే పితృం వా గాం ధర్మం వైవం వా ప్రాజాపత్యం వా బ్రాహ్మణం వా” అను శ్లోతిగూడ జెప్పుచున్నది.

ఇటు బర్హవసీతమును నిట్లు చెప్పుచును— భీష్మదులు యావజ్జీవము ధర్మానుష్ఠానక్లేశముచేతనే జర్ఙ్గరిత శరీరలై యీ సర్వమానదేహముల విడిచి గాని యాధర్మఫలము ననుభవంపజాలకుండిరి. కాన నీ విధర్మయుద్గముచే స్వర్గప్రతిబంధకములగు వారిశరీరములను నశంపజేసి దివ్యదేహసంపాదనమున వారిని స్వర్గయోగ్యులనుగా జేసి వారి కీనిధమన నుపకారమును జేయదగుదువు. ఇట్లేదుర్యోధనాదులకుఁగూడ స్వర్గభోగ్యదేహసంపాదనచే గొప్ప యుపకారము జేసినవాఁడ వగుదువు. కాన నత్యంతోపకారక మగు నీయుద్గమునం దుపకారకత్వభీమను జేయవల దని “అపరాణి, అన్యాని, సంయాతి” అను పదత్రయస్వారస్యముచే భగవదభిప్రాయ మూహించు బడెను. ఈశ్లోకమునందున్న దృష్టాంతముచే నాత్మ కవిక్రియత్వము ప్రతిపాదించబడె నను ప్రాచీనతా వ్యాఖ్యాన మతిస్పష్టముగ తెలియుచున్నది.

నైసం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైసం దహతి పావకః ।

న చైసం క్షేదయం త్యాపో న శోషయతి మారుతః ।

॥౨౩॥

పదవిభాగము:— స- ఏనం- ఛిందంతి- శస్త్రాణి- స- ఏనం- దహతి- పావకః- స- చ-ఏనం- క్షేదయంతి- అపః- స- శోషయతి- మారుతః ।

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శస్త్రాణి=ఖడ్గములు మొదలగునవి; ఏనం=ఈయాత్మను; స ఛిందంతి=ఛేదించునేరవు; పావకః=అగ్నియు; ఏనం=ఈయాత్మను; స దహతి=భస్మమును చేయునేరడు; అపః=ఉదకములు; ఏనం=ఈయాత్మను; స క్షేదయంతి=అర్ధిభాగమును బొందింపనేరవు; (తడుపలేవు); మారుతః=వాయువు; స శోషయతి=ఎడింపజేయునెందు.

కాంక్షరభాష్యమ్:—

శస్త్రా దవిక్రి ఏవే త్యాహ—నైసం ఛిందంతి । ఏనం ప్రకృతం దేహీనం న ఛిందంతి శస్త్రాణి నిరవయవత్వా న్నావయవవిభాగం కుర్వంతి శస్త్రాణ్యస్యాదీని । తథా నైసం దహతి పావకోఽగ్నిరపి న భస్మీకరోతి । తథా నైసం క్షేదయం త్యాపః । అపాం హి సావయవస్య

శంక రాసందేహము:— “అత్మ స్వతః అవిక్రియావత్తైసం యెట్లుదయాస్తావలసంబంధమువలన మోక్షము నకు విక్రియావత్త్య ముపపన్నమో అట్లే బూర్వాపర దేహపరగ్రహపరిత్యాగములవలన నాపాధికమగు విక్రియావత్త్వ మాత్మకు సంభవించుచునే యున్నది. కాన అత్మ అవిక్రియ మెట్లుగును? అను నాశంకను దోషించుట క్షోభమును జెప్పచున్నాడు. పురుషు డెట్లు జీర్ణవస్త్రముల నదలి నామరూపలక్షణములచే మరొకవిధములగు శౌత్రవస్త్రములను స్వయముగ నవిక్రియుడయియే గ్రహించునో, అట్లే దేహముగం దనామర్థముగా చెలియబడు నాత్మ స్వయముగా నవిక్రియు డయియే కాలకర్మనశమున త్యాజ్యములగు శరీరములవిడిచి నామరూపజాతిగుణ విశేషములచే బూర్వశరీరములకంటె విలక్షణములగు శరీరముల నొందుచున్నాడు. (అని యీతితాపదములకు శ్రమరీతి నర్థము చెలియఁ దగును). అనగా నెట్లు అగమనిగ్రహనములు, నామరూప వైచిత్ర్యము, శైధిల్యము శరీరమునకేగాని. బురుషున జీవితమైనదియు సంభవించవో అట్లే నాగమాపాయములు, నవాంతరవికారములు శరీరమునకేగాని, నిరవయవముగు నాత్మకు సంభవించవు. అందుచే నాత్మ దేహేంద్రియములకంటె భిన్నమనియు, నవిక్రియ మనియు, నిత్యమనియు నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— “బ్రాహ్మణో యజేత, బ్రాతపుత్రః కృష్ణకేశోఽగ్ని నాదధీత” (బ్రాహ్మణుడు యోగమును జేయవలె, పుత్రునంతుడును కృష్ణకేశములు కలవాడు అగ్నిధానము జేయవలె) అను శ్రుతులచే బయోగజ్ఞునివిశేషములకల యాత్మనే యధికృతునిగా జేసికొని కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. అందుచే “నీలకంఠీయం” అనునప్పుడు విశేషణముగు నీలపదార్థముకంటె సుత్పలము నెట్లు చేరుచేయుటకు శక్యము కాదో అట్లే బయోగజ్ఞునివిశేషముగు దేహముకంటె నాత్మచేరిని నిశ్చయించుటకు శక్యముగాదు. కాన దేహనాశముచే నాత్మ నశించునదియే యగునుగాన నిత్యత్వాదిక మాత్మకెట్లు సంభవించు నను నాశంకను దోషించుటకు “వాసాంసి జీర్ణాని” అను శ్లోకమును జెప్పచున్నాడు. “దండిప్రేషా నవ్యాహ” (దండిప్రేషల ననుసరించిబల్కెను) అను సూమున దండిము విశేషణ మైనను ప్రేషానునక్షృప్తరూపాంతర్గతము కానేరదు. ఈవిధముగనే బ్రాహ్మణత్వ బ్రాతపుత్రత్వాదులు విశేషణము లైనను స్వర్గకామస్వరూపాంతర్గతములు కానేరవు. కాన వస్త్రుదేవదత్తులవలె జడాజడములగు దేహాత్మలురెండును యత్వంతవిలక్షణములు గాన వస్త్రము నశించిన దేవదత్తుడు నశించనటుల దేహము నశించినను యాత్మ నశించదు. కనుక “దేహము నశించిన యాత్మ నశించు” నని తలచుటచే నీవత్వం తము మూఁడుడని స్పష్టమగుచున్న దని భావము.

॥౨౨॥

శాంకరభాష్యము:—

వస్తున ఆర్ద్రిభావకరణే నావయవవిశ్లేషాపాదనే సామర్థ్యం తన్న నిరవయవ ఆత్మని సంభవతి । తథా స్నేహవద్ద్రవ్యం స్నేహశోషణేన నాశయతి వాయు రేవం స్వాత్మానం న శోషయతి మారుతోఽపి ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పృథివ్యప్రేక్షోవాయుస్వరూప మగు భూతచతుష్టయమువలన నాత్మ వికారమును బొందుచుండ నాత్మ కవిక్రియత్వ మెటుల సిద్ధించునని శంకింపజనదు

పార్థివములగు ఖడ్గాదులు నిరవయవమగు నాకాశము నెటుల ఛేదించ సమర్థములు గానేరవో అదేతీరని నిరవయవమగు నాత్మను ఛేదించనేరవు. అటులనే యగ్నియు ప్రకృతమగు నాత్మను భక్తము చేయజాలదు ఉదకములు అవయవములు గల వస్తువులను ఆర్ద్రిభావమును బొందించి యవయవవిశ్లేషమును బొందించును. ఆత్మనిరవయవ మగుటంజేసి యుదకము లాత్మను ఆర్ద్రిభావముచే నవయవవిశ్లేషమును బొందింపనేరవు వాయువు స్నేహమును గుణము గల ద్రవ్యమును, స్నేహమును ఎండింపజేసి నశింపజేయును. స్నేహహీనమగు నాత్మను ఎండింపలేదు. (పృథివ్యాధిభూతచతుష్టయము తన శక్తిచే సావయవవస్తువునే విక్రియానంత మొనర్చును. ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి పృథివ్యాధిభూతచతుష్టయ మాత్మను విక్రియాపంతముఁ జేయనేరదని తాత్పర్యము.)

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధునూదనసరస్వతీయము:— “గృహము తగులదీసపు డాగృహమునం దుండు బురుషులు దగ్ధమగునటుల దేహము నశించుచుండ తదంతర్వత్తియగు నాత్మ యెంచులకు నశించు” దను శంకనుగొలించుటకు “నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అని చెప్పమొదలిడెను. ఆ కాశమునకు నాశకత్వప్రసిద్ధి లేమింజేసి నా కాశమును జెప్పలేదు.

శంకగానందియము:— “ఘటమునందుండు జలము నశించినచో దానియందుండు పృథివింబము నశించును. అట్లే దేహము నశించినచో దేహమునం దుపలభ్యమాన మగు నాత్మ నశించుచుండ నాత్మకవిక్రియత్వ మెటుల సంభవించు” నను నాశంకను “నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

“శస్త్రంతే పదార్థా ఏభిరితి శస్త్రాణి” పదార్థములను ఛేదించునట్టిపృథివివికారములగు ఖడ్గ దాదులీనిరవయవమగు నాత్మను ఛేదించనేరవు. ఉదకము లార్ద్రత్వమునుబొందించి సావయవవస్తువును శిథిలమగునటులఁ జేయునట్లు నిరవయవమగు నాత్మను శిథిలమగునట్లు జేయజాలవు. అగ్నియు దేహమును దగులబెట్టునటుల దహనక్రియ కవిషయ మగుటంజేసి యాత్మను దగులబెట్టనేరదు. వాయువు స్నేహవద్ద్రవ్యమగు శరీరమందుండు స్నేహమును గుణమును యెండింపజేసి శరీరము నెత్తెండింపజేయునో అట్లుశోషణక్రియ కగోచరమగు నాత్మను శుష్కింప చేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. జలము ఘటమును దడిపినను, ఖడ్గాదులు ఛేదించదగిన పదార్థములనుఛేదించినను, వాయువు శుష్కింపజేసినను, వహ్ని తగులబెట్టినను తదంతర్గతము నిరవయవము నగు నాకాశము నెట్లు తడుపలేవో, ఛేదించనేరవో, తగులబెట్టనేరవో యట్లే దేహస్థమగు నాత్మను తడుపలేవు; ఛేదించనేరవు; శుష్కింపజేయజాలవు; తగులబెట్టజాలవని యభిప్రాయము. కాన నాత్మ యవిక్రియమని సిద్ధించుచున్నది.

ఈజెప్పుటవలన “జరారోగాదులు, భౌతిక చైవికోపద్రవములశరీరసంబంధులే కాని అహమర్థమగు నాత్మవికారవు. దేహమును విషయముగ జేసుకొని బయల్పడెడు ననర్థములకు దేహాదిభిన్నమగుటచే నాత్మగోచరము కాదని మడువబడెను. కాన నిట్టి రోగాదులు బ్రాప్తించినను బ్రహ్మవేత్తలు స్థిరప్రజ్ఞలైయుండదగినదని నూచింబడెను.

అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ ।

నిత్య స్వర్వగత స్థానై రచలోఽయం సనాతనః ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగాలు:— అచ్ఛేద్యః- అయం- అదాహ్యః- అయం- అక్లేద్యః- అశోష్యః- ఏవ- చ-
నిత్యః- స్వర్వగతః- స్థానైః- రచలోః- అయం- సనాతనః ॥

॥౨౪॥

ప్రతిపదార్థము:— అయం=ఈయాత్మ; అచ్ఛేద్యః= ఛేదింపదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అదాహ్యః=దహింపదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అక్లేద్యః=తడుపదగినది కాదు; అయం=ఈయాత్మ; అశోష్య ఏవచ-ఎండింపదగినదియు కాదు; అయం=ఈయాత్మ; నిత్యః=నిత్యము; (నాశములేదని); స్వర్వగతః=స్వర్వవ్యాపకము (అంతట నిండియున్నది); స్థానైః=స్థానపురలే స్థిరము; అయం=ఈయాత్మ; రచలోః=చలనములేనిది; సనాతనః=చిరంతనము.

॥౨౪॥

కాంక్షరభాష్యమే:—

(1) యత ఏవం తస్మాత్—అచ్ఛేద్యోఽయ మితి । యస్మా దన్యోన్యనాశహేతుని భూతా న్యేర మాత్మాం నాశయికుం నోత్సహంతే తస్మాన్నిత్యత్వా త్వర్వగత స్వర్వ కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) వృథివ్యాధిభూతచతుష్టయము సావయవవస్తువునందే ప్రవర్తించి ఛేదనాచి కార్యమున నొనరించును. (పరస్పరనాశక మగును). అత్మ సావయవవస్తువు గానందున వృథివ్యాధిభూత చతుష్టయ మాత్మను విక్రీయకలదానినిగఁ జేయ నేరదు. కాన నాత్మ యచ్ఛేద్యము, అదా

—, అవ అధ్యాయము అవ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు । —

మధుకూదనసరస్వతీయము:— శస్త్రా)ను లాత్మను నశింపజేయుటయం దసమర్థములు. కనుకనే—యాత్మ శస్త్రా)నులవలన గలిగెడి నాశమున కనర్హమైన దనుటయందు హేతువును “అచ్ఛేద్యః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

“అత్మ ఛేదనార్థము కనుకనే వారిని శస్త్రములు ఛేదింపజాలవు. అట్లే యాత్మ దాహార్థము. కాన నగ్ని యాత్మను దహింపజాలదు. అత్మ క్లేదనమున (తడుపుట) కనర్థము. కనుకనే యువకము లీయాత్మను క్లేదింపజేయఁ (తడుపు) జాలవు. అత్మ శోషణమున (ఎండింపజేయుట) కనర్థము. కాన నట్టియాత్మను వాయువు శోషింపఁ (ఎండింపఁ) జాలదు” అని యీవిధముగ నీశ్లోకమునందున్న యచ్ఛేద్యత్వాదివిశేషములను హేతువులుగ పెనుకటిశ్లోకమున యోజింపదగును. యీశ్లోకమునందున్న ఏవకారము ప్రత్యేకము “అచ్ఛేద్యః” అనునది మొదలగువానితో సంబంధించి యచ్ఛేద్యత్వాద్యవధారణము (నిశ్చయము) ను గలుగజేయును. ఇట్లు “అశోష్య ఏవచ” అను స్థలమునందు చ కారము సమచ్ఛయమును లేక హేతువును గాని తెలుపును.

అత్మ ఛేదనాదుల కనర్థమునుటయందు హేతువుగ సుత్తర్థమును జెప్పబడుచున్నది. ‘నిత్యః’ పూర్వాపరకోటిరహితము. కాననుత్పన్నము కాదు. మఱియు ‘యావద్వి కారస్తు విభాగోలోకవత్’ అను వ్యాఖ్యముననుసరించి స్వర్వగతము కాని ప్రతిపదార్థముకూడ నిత్యమేయగుచున్నది. అదైత్యమతమందు పరమాణుప్రతినంగికరింప మిఁజేసి “పరాభృతగతిపరమాణువులు స్వర్వగతములు కాకపోయినను నిత్యము అను టెట్లు సమంజసమగును.” అను నాశానికి కనకాశములేదు. ఈయాత్మ “స్వర్వగతః” విభువు. కనుకనే నిత్యము. ఇట్లుచుచే నాత్మ కస్మాద్యత్వము చెప్పబడినది. ఈయాత్మ నికారమైనచో స్వర్వగము కావలసివచ్చినది. అట్లుకాక ‘స్థానైః’ అనికాది

శాంకరభాష్యమ్:—

గతత్వాత్ స్థాణుః స్థాణు రివ స్థిర ఇత్యేతత్ । స్థిరత్వా దచలోఽయ మాత్మాఽత సునాతన శ్చిరంతనో న కారణా కుతశ్చిన్నిష్పన్నోఽభిసవ ఇత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

హ్యము, అక్షేద్యము (తడుఁడగినదికాదు). అశోవ్యము (ఎండింపదగినదికాదు). అనగా నాశ్చయవిక్రియము; కావున నిత్యము; నిత్య మగుటచే సర్వగతము; సర్వగత మగుటవలననే స్థిరము; స్థిర మగుటచేతనే చలనము లేనిది; కాన చిరంతనము (ఏకారణమువలననూ జనించుచుదికాదు). యగుటజేసి సర్వగతమే యగును. ఇట్లనుటచే నాత్మకు వికార్యత్వము తొలగింపబడెను. ఈయాత్మ క్రియ కాశ్రయ మైనచో క్రియాశ్రయములగు ఘటాదులవలె వికారి యయ్యెడిది. అట్లు కాక ‘అచలః’ క్రియాశ్రయ కానందున వికారియు కాదు. ఇట్లనుటచే నాత్మకు సంస్కార్యత్వము తొలగింపబడెను. (పూర్వావస్థను విడిచి మఱియొక యవస్థను పొందుట విక్రియ యనియు, ఆవస్థ క్రైస్త్యమున్నను చలనముమాత్రము క్రియ యనియు తెలిసికొన నగును). పై హేతువులచే నాత్మ “సనాతనః” సర్వ కాలములయం దేకరూపము. అనగా నేక్రియ కును కర్మభూతము కాదని యర్థము.

ఉత్పత్తి, పాప్తి, వికృతి సంస్కారము అనెడి యీనాల్గింటిలో నేదో యొకానొకదాని క్రియాశ్రయ సంబంధమున్నపుడే యావస్తువునకు కర్మత్వము సంభవించును. అనిత్యములగు ఘటాదులే యుత్పాద్యములు కాని నిత్యమగుటచే నాత్మ యుత్పాద్యము కాదు. మఱియు నట్లేపరిచ్ఛిన్నములగు ఘటాదులు పాప్తిశ్రయములగునాని సర్వగతమగు నాత్మ పాప్తిశ్రయము కానేరదు. విక్రియావత్తగు ఘృతాదికము వికారి యగును కాని స్థాణుస్వరూప మగుటచే నాత్మ వికారియుఁ గానేరదు. సవిక్రియములగు దర్పణాదులు సంస్కార్యము అగునుగాని నిష్క్రియ మగుటచే నాత్మ సంస్కార్యముగూడ గానేరదు. “అకాశవత్సర్వగతశ్చ నిత్యః” ‘వృక్షఇవ సైన్ధో దివి తిష్ఠ త్యేకః” “నిష్కలం నిష్క్రియం శాంతం” అను శ్రుతిలగుడ పైవిషయములనే దృఢపరచుచున్నవి. “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ పృథివ్యా అంతరో యోఽపు తిష్ఠ స్పదోఽభ్యంతరో య స్తేజసి తిష్ఠం స్తేజసోఽంతరో యో వాయౌ నిష్ఠ వాయౌరంతరః” అను శ్రుతిగూడ సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామియై సర్వావిషయమగు నని చెలుపుచున్నది. అనగా నెకడు శస్త్రాదులం దంతర్యామియై యుండడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును. ఏది శస్త్రాదులకు సత్తావ్యూర్తిప్రదమై తత్ప్రేరకం మైశస్త్రాదులయం దంతర్యామియైయుండునో యట్టియాత్మను శస్త్రాదులు స్వవ్యాపారమునం దెల్లు విషయమునగా జేసికొనునని యభిప్రాయము. ఈవిషయమున “యేన మార్వప్రపతి తేజసేద్యః” అను వీమొదలగు శ్రుతి అనుసంధేయములు.

శంకరానందీయము:— “వాసాంసి జీర్ణాని” అను శ్లోకముచే నాత్మ దేహశృతిరిక్తమని చెప్పబడుటనే ఛేదనాదులు దేహమునకే యనుభవసిద్ధమై కన్పట్టుచున్నవిగాని నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవింపనేరవు. కాని భూతచతుష్టయ కార్యములగు ఛేదన, క్షేదన, దహన, శోషణము లాత్మవిషయమై ప్రసరించవని యీశ్లోకమునందు స్పష్టముగఁ జెప్పుచున్నాడు.

‘సనాతనః’ అదిరహితము. అనగా “న తస్య కశ్చి జ్ఞవీతా న చాధిపః” అను శ్రుత్యనుసార మీయాత్మ నిరవయవమగుటచే నేదోయొక కారణమువలనపుట్టునది కాదు. కనుక సనాతనము (జన్మాదివ ద్భావవికారశూన్యము). కనుకనే ‘సత్యః’ నిత్యము. అట్లగుటచే ‘సర్వగతః’ పరిపూర్ణము. నిత్యము, పరిపూర్ణమునగు నా కాశమునం దెల్లు

కారణభావ్యతత్వబోధిని:—

కారణమువలన జనించునది యభినవ మనఃబడును. ఆత్మ యట్టిది కానందున నభినవము కాదు; చిరంతన మనఃబడును.

నిత్యములగు పరిమాణువులకు సర్వగతత్వము సంభవించనందున నిత్యత్వహేతు వాత్మయందు సర్వగతత్వమును సాధింపనేరదని శంకింపఁవలెను. పరిమాణువులే యప్రామాణికము అగుచుండ క్రియాశక్తి కన్నట్లుటలేవో యట్లే యాత్మకూడ నిష్క్రియ మగును. (క్రియాశక్తిలేనిదనుట) కనుకనే “స్థాణుః” స్థిరస్వభావముకలది. కనుకనే “అచలః” అచలరహితము. ఆత్మ విద్యదనుభవగోచర మగునని నూచించుట కిటు “అయం” అని యాత్మ సమోక్షరూపముగ నిర్దేశించెను. ఈ యాత్మ సనాతనము, నిత్యము, స్థిరము, అచలము నగుటచే భేదనాదుల కవిషయమని యర్థము. సనాతనత్వవిశేషణముచే నాత్మ నిర్వికార మనియు, నిత్యత్వవిశేషణముచే బ్రమాణాంతరాబాధ్య మనియు, స్థిరత్వాచలత్వవిశేషణములచే గ్రియ కనాశ్రియ (అవిషయ) మనియు, సనాతనత్వపూర్ణత్వవిశేషణములచే నద్వితీయ మనియు, నిత్యశుద్ధ మనియు, అనందైకరసస్వరూప మనియు నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోక్తర్షదీపిక—“అచ్ఛేద్యః” అనుశ్లోకముచే ఫలితమును చెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల ఏవ కారము “అచ్ఛేద్యఏవ, అదావ్యాఏవ, అచ్ఛేద్యఏవ, అశోష్యఏవ” అని యంతటను సంబంధించును. ఏ కారణమువలన నన్యోన్యనాశహేతువులగు పృథివ్యప్రేతోవాాయువు లీయాత్మను నశింపజేయుటకు ననుర్థములుకావో ఆ కారణమువలన నాత్మ నిత్యము. పరిమాణువులు నిత్యమనుటయందుఁ బ్రమాణము లేమిందేని వానియందతిప్రసక్తి సంభవింపదు. ఆత్మ నిత్యముకనుకనే సర్వగతము; సర్వగతముకనుకనే యాకాశమువలె, స్థాణువువలె స్థిరము. స్థిరము గనుకనే అచలము; అచలముకనుకనే సనాతనము, చిరంతనము. ‘ఏ కారణమువలనను జన్మించునది కాదను భావ్య ముపలక్షణము. ఉపలక్షణ మనగ (వక్తవ్యమగు నర్థమున నేకదేశమును చెప్పుట) అనగా జెప్పఁ జగిన విషయ మున్నదనుట. అది యేదనిన? యథేష్టముగ హేతుహేతుమద్భావము. అది యెట్లనిన? ఆత్మ నిత్యము కాన నుత్పాద్యము కాదు; సర్వగతము కాన ప్రాప్త్యము కాదు; స్థాణువువలె స్థిరము కాన వికార్యము కాదు; అచలము కాన సంస్కార్యము కాదని కూడ యోజనముచేయదగును. ఇట్టి యర్థము “న కుతశ్చి త్కారణాన్నిషన్నః” ఏ కారణమువలనను నాత్మ జనించునది కాదను భావ్యమువలనఁ బ్రాప్తించును. కాన నిట్టియర్థము చెప్పుటయందెట్టి విరోధమును లేదు.

ఈశ్లోకమునకు మధునూదనసరస్వతి ‘అకాశత త్సర్వగతశ్చ నిత్యః’ ‘వృక్ష ఇన స్తభో దివి తిష్ఠ త్యేకః’ “నిష్ఠలం నిష్క్రియం కాంతం” “యః పృథివ్యాం తిష్ఠ స్పృథివ్యా అంతరో యోఽపున్ తిష్ఠ స్పదోఽభ్యంతరో ను ప్రేక్షసి తిష్ఠంస్తేజసోఽంతరో యో వాయౌ తిష్ఠ వ్యాయోరంతరః” అను నీమొదలగు శ్రుతుల నుదహరించి సర్వగత మగు నాత్మ సర్వాంతర్యామి యగుటచే శస్త్రాదుల కవిషయ మని చెప్పియుండెను. మఱియు నెవఁడు శస్త్రాదులయందండఁడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించును. శస్త్రాదులకు సత్తాస్ఫూర్తిప్రదమై తత్రేపరకమై తదస్త్ర ర్యామి యగు నీయాత్మను శస్త్రాదు లెటుల ఛేదించును? (ఛేదంపనేరవు) అనియు తాత్పర్యము వ్రాసెను.

ఈవిషయమున కొంచెము విచారింపఁదగియున్నది. ఏమనిన? “గతానూ నగతానూశ్చ” అని యుపశ్రియము; “దేహినోఽస్మి నృథా దేహే” ‘అంతవంత ఇమే దేహః’ ‘వాసాంసి జీర్ణాని’ అని మధ్యభాగము నందు నిర్దేశము (అభ్యాసము); “దేహీ నిత్య మనభోఽయం” అని యుపసంహారము. ఇట్టి యుపక్రమోపసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ ప్రతీయమాన మగుటచేతను, ప్రథమపల్లముత్పత్తిం పదభోధనపర మని నర్హ్యులును, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలన త్వంపదభోధనప్రకరణమునందు

కాంక్షాభావము:—

(2) నైతేషాం శ్లోకానాం పానరుక్త్యం చోదనీయం । యత ఏకేనైవ శ్లోకే వాత్సనో నిత్యత్వ మవిక్రియత్వం చోక్తం “న జాయతే” (గీ. 2-20) ఇత్యాదినా । తత్రోయదేవాత్మ విషయం కించిదుచ్యతే తదేతస్మాచ్ఛ్లోకార్థా న్నాతిరిచ్యతే । కించి చృష్టతః పునరుక్తం కించి దర్శిత ఇతి । దుర్బోధత్వా దాత్మవస్తుతః పునః పునః ప్రసంగ మాపాద్య శబ్దాన్తరేణ తదేవ వస్తు నిరూపయతి భగవాన్వాసుదేవః- కథంనునామ సంసారిణా మవ్యక్తం తత్త్వం బుద్ధిగోచరతా మూపన్నం స త్వంసారనివృత్తయే స్యా దితి ।

అంశం

కాంక్షాభావశక్తిబోధనః—

(2) “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్” అను శ్లోకముచే వాత్సన కవిక్రియత్వమును, నిత్యత్వమును జెప్పి తిరుగ “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే వాయవినాశ్యత్వనిత్య త్వములనే చెప్పుటవలన పానరుక్త్యదోషము పోగొట్టించుచున్నది.

ఇట “న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకముచే వాత్సను జన్మమరణములు లేవని చెప్పబడెను. “వేదావినాశినం” అను శ్లోకమునందు పద్యావవికారాంశర్గళ మగు సమక్షము లేదని చెప్పబడెను. కాన పానరుక్త్యదోష మెటుల పోగొట్టించునని శంకింపవలదు.

“న జాయతే మ్రియతే వా” అను శ్లోకమున “నిత్యం” అను పదము ప్రయోగింపబడెను. “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “నిత్యం” అను పదము ప్రయోగింపబడెను. కాన నొకపదమును రెండుస్థానములయందు నొకప్రకరణమునందే ప్రయోగించుటచే శబ్దమువలనను, అచటనే “కాశ్యపః” అను పద మపక్షయరాహిత్యమును బోధింపగా “వేదావినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకమునందు “అవ్యయం” అను పద మపక్షయరాహిత్యమునే తింగి బోధించు శక్తిమువలనను పానరుక్త్యదోషము పోగొట్టించు నని శంకింపవలదు.

ఆత్మవచార్థము నెన్నిసార్లు బోధించినను తెలిసికొనుట యశక్యము. అందువలన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ— “సంసారలగు జీవుల కీయాత్మవత్త్వము ననేకపర్యాయము లనేకవిధములుగ నుపదేశింపసిచో నుఖదుఃఖమోహాత్మకమగు సంసారముయొక్క నివృత్తికొరకాత్మస్వరూపము వారి కెట్లు బుద్ధిగోచరంబగు” నని యీహించి మాటిమాటికి బ్రగక్తినిగల్పించి చెప్పినయాత్మనే మఱల బోధించుచుండెను. కాన దుర్బోధమగు వస్తువత్త్వము నెన్నిసార్లు చెప్పినను పునరుక్తము దోషావహము గానోరదు.

అంశం

సాంఖ్యస్వప్నతత్త్వమునకు ప్రభావము కానున్నను శరీర సంబంధముగల జీవంతగుండు నాశ కను లోలగి-చుటకు శరీరశ్చోభయేఽపి హి భేదేనైవ మధీనుతే అనుమాత్రము చెప్పబడెను పూర్వసూత్రమునుండి ‘న’ అను పదీసూత్రమునందనువృత్తము. శరీరు (జీవు) హంతర్యామి కాడు. ఎందువలననని? కాణ్యులు, మాధ్యంధులు లీశారీకుని అంతర్యామికన్న భిన్నునిగను, పృథివ్యాదులవలె నధిష్ఠానముగను, నిశుమ్యునిగను చెప్పుచుండిరి. ఆది

యెట్లున? “యో విజ్ఞానే తీర్థమ్” ఎవడు విజ్ఞానాత్మయం దున్నవాడో అని కాణ్వలు, “అత్మని తీర్థమ్” అత్మఃకుం దున్నవాడో అని మాధ్యందినులు కఠీముకంబై భిన్నునిగ సంతర్కామినిఁ జెప్పుచుండిరి. కాన శారీరునికంటె సంతర్కామి వేఱని యీ మీమాంసవలన జేరినది. అట్టి శారీరపుతిహాదక త్వంపదశోధనపరమగు పరిధమపట్కమునం దంతర్కామిని బోధించు శ్రుతుల నగహరించుట మధుసూదనసరస్వతికి యుక్తము కాదని యాశయము.

వ తీర్థః ఎవడు ఖడ్గాదులయం దుండడో కానిని ఖడ్గాదులు ఛేదించుటకు సమర్థులగును. అట్లు కాక నీయాత్మ ఖడ్గాదులయం దంతర్కామి యగుటంజేసి ఖడ్గాదు లాత్మను ఛేదంపజాలవని నుడివిన మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయము కూడ సనుంజనము కాదు. ఖడ్గాదులయందు లోహశకలమును ఖడ్గాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచు నేయున్నది. కాన నిట్టి తీర్థవచ్చాయు మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయ ముక్షేత్రజీమము. కాం భాష్య కారోక్తమగు నిరవయవత్వమే ఛేదనాదు లాత్మను సంధివింపక పోవుటయందు హేతువని నుజ్జులు తెలిసి కొందురుగాక.

“న జాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యాత్మజ్ఞానము దృష్టఫలకము, దుర్బోధము నగుటంజేసి కరుణానిధియు, భగవంతుడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ దృష్టఫలకమగు వీర్యవహననావృత్తివలె పునః పునః ప్రసంగమున శబ్దాంతరముచే నా యాత్మజ్ఞానమే సంసారినివగుదులు, ముముక్షువులు, నగువారల బుద్ధిగోచరమగు స్పష్టతత్త్వమే సంసారినివర్తక మగునని చెప్పచుండెను. కాన పునరుక్తిబోధ మిందులేదు. ఇట్లు చెప్పటయందు వ్యాసభగవానులు గూడ “అవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అను సూత్రము నుడివెను. ఇది “అత్మా వాచకే దృష్టవ్య శ్శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానితవ్యః । తమేవ ధీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః సోఽశ్వేదవ్యః స విజ్ఞానితవ్యః” అనునది విషయవాక్యము.

ఈ విషయవాక్యమున నొకసారి వేదాంతశ్రవణ మొనరించిన చాలునా? లేక పలుమారులు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయునా? యని సంశయము.

దర్శపూర్ణమానముల కంగమగు పుర్యాజాదు లను సంగయాగము లొకసారి మొనరించిన కలికాపూర్వద్వారమున దర్శపూర్ణమానయాగములవలన మహాపూర్వము పుట్టి స్వర్గాదులు సంధివించినట్లు శ్రవణమొకసారిజేసిన దానివలన నాత్మజ్ఞానము సంపాద్యమై మోక్షము సంధివించును. ఇట్టి సకృచ్ఛ్చివణమువలననే కాత్రయ సార్థకమగుచుండ నవిహితమగు శ్రవణావృత్తిని జేయుచో నకాస్తార్థమే యగును. “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానితవ్యః” అని యసకృదుపదేశమువలన శ్రవణమునం దావృత్తి (పలుమార్లు వేదాంతశ్రవణ మొనరించుట) కాస్తార్థమే యగునని శంకింపఁజరదు. అట్లున్నను శబ్దము నతిక్రమింపకయే యావృత్తి చేయదగును. అనగా వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయుననుట. ఇంతమాత్రముచే శ్రవణ మనేకపర్యాయము లొనర్పవలయునని సిద్ధింపదు. సకృచ్ఛ్చివణముచేతనే యట్టి కాత్రయ చరితార్థ మగునని పూర్వపక్షము.

ఇట్టివిధమున పూర్వపక్షము ప్రాప్తింప “అవృత్తి రసకృ దుపదేశాత్” అని వ్యాసభగవానులు చెప్పెను. అనగా శ్రవణమునం దావృత్తి చేయనగును. (అనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరింపవలయును) ఎందువలనని? “అసకృ దుపదేశాత్” ఒక కార్యము నుద్దేశించి “శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యానితవ్యః” అని అనేక కారణములను స్వతంత్రముగ నుపదేశించుటవలన-అని హేతువు జెప్పఁబడెను. శబ్దము నతిక్రమింపకుండగ నొక పర్యాయమే శ్రవణమని చెప్పఁబడెనెడనా? శ్రవణాదులు దర్శనము (అపరోక్షానుభూతి) పర్యవసానముగా గలతై దృష్టార్థము లగును. ఎట్లు తండులములు కనుపించువరకు వడ్లను దంచవలెనో అట్లే బ్రహ్మసాక్షాత్కార మగువరకు శ్రవణాదుల నొనరింపవలయును అని సిద్ధాంతము. కాన నిట్టి మూత్రాదులవలన పునరుక్తి లేదుగాన “న జాయతే” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యాత్మజ్ఞానమునే యీ శ్లోకముచే జెప్పఁబడినను పునరుక్తి యని యాక్షేపింపవలదు.

స్వాభిప్రాయము:— ‘గతానా న గతానాంశ్చ’ అని యుపక్రమము, ‘దేహినోఽస్మి వ్యథాదేహీ, అస్త వస్త ఇమే దేహః’ అని ఆభ్యాసము. ‘దేహీ నిత్య మకథోఽయం’ అని యుపసంహరమనియు ఇట్టి యుపకృ

మోషసంహారాభ్యాసలింగములచే త్వంపద నిరూపణము స్పష్టముగ బ్రతీయమానమగుటచేతను, ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని సర్వులు, మధునూదనసరస్వతులును నొప్పుకొనుటవలనను త్వంపదశోధనప్రకరణమునందు తత్త్వదాచ్యమగు సంతర్వామిప్రతిపాదకమగు శ్రుతుల నుదహరించుట యయుక్తము. అనిభాష్యత్కర్త దీపికా కారులు నుడివియుండిరి. ఈవిషయమున కొంచమువిచారించుము - ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమనియంగీకరించిన మధునూదనసరస్వతులు తెలియక యంతర్వామిబ్రాహ్మణము నుదహరించెనా? తెలిసియుదహరించెనా? తెలియకయుదహరించెనందమన్న “ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధనపరమని తనచే నంగీకరించబడినందునను” అనుభాష్యత్కర్త దీపికా కారుని వ్రాత యెటుల సమంజసమగును? సమంజసము కానేరదు; తెలిసియే త్వంపద శోధనప్రకరణమునందంతర్వామిబ్రాహ్మణము నుదహరించె ననెదమా? తెలిసి త్వంపదశోధనప్రకరణమునందంతర్వామిబ్రాహ్మణ ముదహరించుటకు కారణమేదియో విచారించవలయును. ప్రథమషట్కము త్వంపదశోధన పరమనట సర్వులకు సమ్యక్మే. శోక మోహములచే వ్యాప్తమై కర్తవ్యముదోషక నిర్విణ్ణుడగు నర్జునుడు త్వంపద వాచ్యుడు. అట్టిత్వంపదవాచ్యమును త్వంపదలక్ష్యార్థస్వరూపముగ బోధించిన నట్టిలక్ష్యార్థము సర్వాంతర్వామి యగు శుద్ధచైతన్య మగుటంబట్టి యట్టిలక్ష్యార్థమునకు ఛేదనదాహాదులు సంభవించవని బోధించిన నర్జునుడేది చెలిసి కొని శోకమోహములను వదలనని యూహించియేకదా యీయుపక్రమము. కనుక నే శ్రీమద్భాష్య కారులగుడ ‘అశోచ్యా నస్యశోచ్యస్త్యం’ అనుశ్లోకమునకు భాష్యాసము చేయుచు ‘మతస్తేనశోచ్యాః సదస్యత్ర త్వదాత్మ స్వరూపేణ నిత్యత్వాచ్చ’ అని చెప్పియుండిరి. ఈభాష్యమున కానందగిరులగుడ భీష్మజిహ్వదాచ్యార్థమును గూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? లక్ష్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? అని ప్రశ్నించి వాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటిందా? అట్టి వాచ్యార్థమగు భీష్మదులు శ్రుతిశీలవేదాధ్యయనరూపసద్యాపారము గలవారలు గాన నీదేహము గతించినను ఇతరేంద్రిక దేహమే ప్రాప్తించునుగాన నట్టివాచ్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుట నీకు యుక్తము కాదు. లక్ష్యార్థమునుగూర్చి దుఃఖించుచుంటిందా? అట్టిలక్ష్యార్థము వస్తుతః ఆత్మ స్వరూపమగుటచే ఛేదనాదులు సంభవించవుగాన నట్టిలక్ష్యార్థము నుద్దేశించియు దుఃఖించుట యనుతఃమేయని ప్రైభాష్యభిప్రాయమును నంగీచియుండిరి. అట్లే మధునూదనసరస్వతులును నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వరూపమగు నాత్మ సర్వాంతర్వామి యగుటవలన ఖడ్గాదులకుగూడ సంతర్వామి యగుటంజేసి ఛేదనార్థము కాదని త్వంపదలక్ష్యార్థమగు శుద్ధచైతన్యమునజెప్పి యాంతర్వామి బ్రాహ్మణము నుదహరించెను. కాన నట్లుదహరించుట దోషవహము కానేరదు. మఱియు “అంతర్వా మ్యధిదైవాదిషు తద్ధర్మవ్యవచేకాత్” “న చ స్మార్త మతద్ధర్మాభిలాషాత్” “శారీరశ్చోధయేఽపిహి ఛేదేనైవ మధీయతే” అనియంతర్వామ్యధికరణమునందుగల మూడునూత్రములనుదహరించి జీవులకు అంతర్వామికి ఛేదముగలదుగాన త్వంపదశోధనప్రకరణమునందంతర్వామిశ్రుతినుదహరించుటయుక్తము గాదని యఖండముగ నాందోళనము సాగించిరి. ‘య ఇమం లోకం పరంచ లోకం సర్వాజీవ భూతాన్యంతరో యమయతి’ ‘యః పృథివ్యాం భిష్టౌ పృథివ్యా అంతరో’ అనునది మొదలుగాగల శ్రుతులయందు చెప్పబడు సర్వాంతర్వామియు నియామకుడు నెవడనిసందేహమునుదోషించుటకీయంతర్వామ్యధికరణము చెప్పవలసినచెప్పును. సర్వభూతములకు నియామకుడని చెప్పటచే నట్టి సర్వభూతములయందు త్వంపదవాచ్యార్థములగు జీవుల గూడ బ్రవిష్టులైనందున నట్టిత్వంపదవాచ్యార్థమగు జీవులీశ్రుతియందు జెప్పబడుటలేదని బోధించుటకే యాయధికరణము చెప్పబడెను. కాన నచట జీవాంతర్వామిలకు గల యుపాధివియుక్తఛేదము ననుసరించియే ఛేదమును బోధించునిమిత్తము “శారీర శ్చోధయేఽపి హి ఛేదేనైవ మధీయతే” అని నూత్రకారులు చెప్పట సమంజసము. ఇచటనో త్వంపదలక్ష్యార్థ మస్తర్వామిస్వరూపమే గాన నిత్యము, నిరవయవము, శుద్ధము నగుటంజేసి ఛేదనాదుల కన్తమని చెప్పట సమంజసమేయగును. మఱియు త్వంపదశోధనమునగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పటయే

యనికదా యార్థము. అట్లుగాక వాచ్యార్థమును చెప్పుటయనినచో ఇదేవిధమున ద్వితీయపట్టముచే తత్త్వసవాచ్యా-
ర్థమును జెప్పుటయే తత్త్వః శోధనమని చెప్పుటనినవచ్చును. అట్లయిన తృతీయపట్టముచే ప్రథమద్వితీయపట్ట-
శోధితపదార్థముల కైక్యముచెప్పుటకా? అట్టివిధమున శోధితతత్త్వంపదార్థరూపవాచ్యార్థములగు కించిద్భూసర్వ-
జ్ఞాన కభేదము చెప్పుట యెటుల పొసగును? పొసగలేదు. కాన ప్రథమపట్టముచే త్వంపదలక్ష్యార్థము
శోధ పటబోధయి, ద్వితీయపట్టముచే తద్వైకలక్ష్యార్థము శోధింపబడినదియు జెప్పిన వాచెంటికి నభేదము
తృతీయపట్టముచే జెప్పబడుట సంభవించును. అందువలన ప్రథమపట్టము త్వంపదశోధనపరము. అనగా
త్వంపదలక్ష్యార్థసంగత్యసంపదము అట్టి లక్ష్యార్థము సర్వవ్యాపకము, నిరవయవము, శుద్ధము, సర్వాంతర్యామి
యగు శుద్ధచైతన్యమే. అట్టి సర్వాంతర్యామిస్వరూపముగ త్వంపదలక్ష్యార్థమును చెప్పుటయందు అంతర్యామి
బ్రాహ్మణము నుదహరించుట యుక్తమే.

మఱియు 'ఎవఁడు శస్త్రాదులయందుండడో వానిని శస్త్రాదులు ఛేదించుటకు సమర్థము లగును. అట్లు కాక
యీమాత్మ శస్త్రాదులయందుంతర్యామి యగుటంజేసి శస్త్రాదు లాత్మను ఛేదించజాల వని నుడివిసశ్చిగుఘనూదన
సంస్కృతభిప్రాయము సమంజసము కాదు, శస్త్రాదులయందుండు లోహశకలమును శస్త్రాదులు ఛేదించుట
లేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి. కాన నిట్టితరుని వ్రాయు మధుసూదనసంస్కృతభిప్రాయముపేక్షణీయము' అని
భాష్యార్థ దీపికాకారులు నుడివి యుండిరి. ఇచట కొంచెము విచారితము—“శస్త్రాదులయందుండు లోహశక-
లమును శస్త్రాదులు ఛేదించుటలేదా? ఛేదించుచునే యున్నవి” అను వాక్యమున కర్థమేమి? మఱియొక శస్త్ర-
ములో నుండు లోహశకలము నింకొక శస్త్రము ఛేదించుచుండె ననియా? ఏశస్త్రము ఛేదించునో ఆశస్త్రములో
నుండు లోహశకలము వాశస్త్రమును ఛేదించు ననియా? ఇ కొక శస్త్రమునందుండు లోహశకలమును మరొక
శస్త్రము ఛేదించు నను యబిప్రాయ ముదావా? అది మధుసూదనసంస్కృతులకు సమృతమే. కాని మధుసూదన
సంస్కృతు లిచ్చిన యుదాహరణ మంతర్యామిపదస్వారస్యమువలన శేషస్త్రము ఛేదించునో యాశస్త్రము తనయం
దుండు లోహశకలమును ఛేదించజాల దనియే యాశయము. కాన నిట్టి యుదాహరణము సమంజసమే. దేవ
దత్తుడు తన శిరస్సుతో మఱియొకని శిరోగతభాగమును కొట్టటకు సమర్థుడగునుగాని, తన శిరస్సుతో తన శిరో-
భాగము నెట్లు కొట్టగలుగును? కొట్టలే దనియే యర్థము. కాన నేనో యొక వ్రాత వ్రాసినకాని, యందున
పూర్వము నుదహరించి యాక్షేపించినగాని తనకు గౌరవము రాదను దురభిప్రాయముతో వ్రాసిన భాష్య
త్వార్థ దీపికాకారుని యాశయము స్వదా సర్వథా యుపేక్షణీయ మని మాయాశయము.

పరమార్థప్రపాః— “అయఃపిండగతే కహస్మా లోహ కారస్య తాడసమ్ । ఆరోప్యతే తథా వహస్మా
దాహక త్యాది వహ్నిజమ్” ఎర్రగ కాలిన యయోగోలకమును కమ్మరి సమ్మెటతో కొట్టుచుండగఁ జూచి
“కమ్మరి యగ్నిని గొట్టుచున్నాడనియు, తప్తాయఃపిండమును స్పృశించి దానియందున్న యగ్ని చేయిని దహిం-
చిన “అయఃపిండము దహించుచున్న” దనియు లోహ కారతాడన మగ్నియందును, దాహకత్వ మయఃపిండము
నందెట్లాగోపింపఁబడుచున్నవో యట్లే దేహగత మగు ఛేద్యత్వాదిక మాత్మయందు దాహోపించుటచున్నది. కాని
నిరవయవము, మూర్తిమత్తు కానిదియు, ద్రవరూపము కానిదియు నగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము పరమా-
ర్థముగ లేదని యర్థము.

నిలకంటియనుః— “నిత్యః” అను విశేషణముచే నాత్మ నిత్య మని చెప్పుటవలన ఘటమువలె నుత్పా-
ద్యము కాదనియు, “సర్వగతః” సర్వగత మని చెప్పుటచే గ్రామమువలె ప్రాప్యము కాదనియు, “స్థాణుః”
స్థాణువువలె స్థిర మని చెప్పుటచే క్షీరమువలె వికార్యము కాదనియు, ‘అచలః’ అని చెప్పుటచే దర్పణమువలె
సంస్థాప్యము కాదనియు తెలుపఁబడినది. అట్లు కాకపోవుటయందు హేతువుగ ‘సనాతనః’ అని చెప్పుటచేనది.

గీ: అవ్యక్తోయ మచిన్తోయ మవికారోయ ముచ్యతే ।

తస్మా దేవం విద్వత్త్వేన నానుశోచితు మ్హసి ॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము:— అవ్యక్త:— అయం— అచిన్త్య:— ఆయం— అవికార్య:— అయం— ఉచ్యతే— తస్మాత్—
ఏనం— విద్వాన్— విం— న— అనుశోచితు— అహసి ॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము:— అయం=ఈఅర్థ్య: అవ్యక్త:—వియంక్రియములకు గోచరింపనిదగుటచే వ్యక్తము కానిది
గను; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; తస్మాత్=అకారణమువలన; ఏనం=ఈచెప్పిరితిగా; ఏనం=ఈయాత్మను;
విద్వాన్=తెలిసి గొడు; విం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; అనుశోచితు=నుఖించుటకు; అహసి=తగవు. ॥౨౫॥

కాంక్షిరభాష్యమి:—

కించ— అవ్యక్తోయ మితి । అవ్యక్త స్వకరణానిషయత్వాత్ పృష్టవ్యత ఇత్యవ్యక్తోయ మాత్మా । అత ఏవాచిన్తోయం । యద్దన్తి)యగోచరం వస్తు తచ్చిన్తారిషయత్య మావద్వజేయం త్యాత్మాచిన్తి)యగోచరత్యా దచిన్త్య: । అవికారోయం యథా క్షీరం

కాంక్షిరభాష్యమి:—

త్వంపదార్థపరిశోధనము ప్రకృతము. కాన నట్టి త్వంపదార్థమునే 'అవ్యక్త:' అను శ్లోకముచే శోధించుచుండెను.

“నైస్తర్కజిత్రివిధపరచ్చేరహిత్యేన భివతీతి సనాతన:” ఎల్లప్పుడు దేశకాలాన్తరములను పరిచ్ఛిన్నము కాక యుండువాడు కాని నాత్మ సనాతన మని చెప్పబడును. తార్కికాదిమతములందు పరమాణువులు నిత్యములు కాన నవి కాశమువలన బరిచ్ఛిన్నములు కాకపోయినను దేశమువలన బరిచ్ఛిన్నము లగును. ఆకాశము కాలము వలనను. దేశములవలనను కూడ బరిచ్ఛిన్నము కాకపోయినను వస్తువులవలన బరిచ్ఛిన్న మగును. ఆత్మ మున్ననో యట్లు కాక దేశకాలాన్తరములను పరిచ్ఛిన్న మగును. నిస్తుపరచ్చేరము సజాతీయభేద మనియు, విజాతీయభేద మనియు, స్వగతిభేద మనియు మూడువిధములు. ఎట్లు? “వృక్షవృక్ష స్వగతో భేదో పత్రప్రప్సఫలాదిభి: । వృక్షైర్న రాశ్యుకాతీయో విజాతీయ శిలాదిభి:” వృక్షమునకు తన పత్రప్రప్సఫలాదులవలన సిద్ధించెడి భేదము స్వగతిభేద మనబడును. వృక్షమునకు మఱియొక వృక్షమువలన సిద్ధించెడి భేదము సజాతీయభేద మనబడును. వృక్షమునకు శిలాదులవలన ప్రిప్తిచెడి భేదము విజాతీయభేద మనబడును. ఇట్టి త్రివిధవస్తుపరచ్చేరము, కాక దేశపరిచ్చేరములు కూడ నాత్మకు సంభవించవు. కాన నట్టి ముఖండైక స్వరూప మగు నాత్మ యుత్పత్త్యాప్తివికృతి సంస్కారముల కాశ్రయము కాదని భావము.

శ్రిధర య ము:— ఆత్మ నిరవయవము గాన నచ్చేర్యము, అక్షేర్యము నగు ననియు, మూర్తద్రవ్యము కాదుగాన నదాహ్య మనియు, ద్రవత్వము లేనిదిగాన నశోష్య మనియు భావము. ఆత్మ నిత్య మగుటచేతను సర్వ గత మగుటచేతను, రూపాంతరాపత్తి లేని దగుటచేతను, పూర్వరూపమును పరిత్యజించని దగుటచేతను, అవాది యగుటచేతను భేదనాదులకు యోగ్యము కాదని యాశయము. ॥౨౬॥

—• ౨వ అధ్యాయము- ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధునూననసరస్వతీయము:— ఆత్మయందు భేద్యత్వాదులను గ్రహింపఁజేయు ప్రమాణ మేమియు లేకపోవుటచే గూడ నాత్మ భేద్యత్వాదుల కాశ్రయము కాదని యాశ్లోకమునక జెప్పబడుచున్నాడు.

దధ్యాతంచనాదినా వికారిణ తథాఽయమాత్మా । నిరవయవత్వా చ్ఛాపిక్రియః । 'సహ నిరవయవం కించి ద్విక్రియాత్మకం దృష్టం । అవిక్రియత్వా దవికారోఽయ మాత్మోఽచ్యుతే । తస్మా దేవం యథోక్తప్రకారేణైవ మాత్మానం విచిత్వా త్వం నానుశోచితు మర్హసి హస్తాఽహ మేతేషాం మయేమే హన్యంత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మ నిత్యత్వాదిలక్షణములు కల్పదైవచో నటులనే లోకవ్యవహారము గన్పట్టెడిని. ఆట్లు వ్యవహారము గన్పట్టుటలేదని శకింపజనదు. ఆత్మ సర్వేంద్రియముల కవిషయము. కాన నవ్యక్త మనఁబడును. (అది యెట్లనిన? జ్ఞానేంద్రియము లైదు. వానిలో త్వక్కుడు రింద్రియములు మాత్రమే రూపవర్ధివ్యమును గ్రహించును. ఆత్మ నీరూప మగుటంజేసి త్వక్కుడురింద్రియములకు గోచరముకాదు. శ్రోత్రజిహ్వస్పృశాణులు గుణగ్రాహకములు, ఆత్మ గుణభిన్నమగుటంజేసి యీయింద్రియములకు గోచరింపదు. అందువలననే అవ్యక్తమనఁబడును.) ఇంద్రియముల కాత్మ గోచరింపకున్నను ఊహింపనగునని శకింపవలదు. ఏవస్తునింద్రియగోచర మగునో యావస్తువే యనుమేయ మగును. ఈయాత్మ యింద్రియాగోచర మగుటంజేసి యూహించుటకు శక్యముగాదు. ఆత్మ యింద్రియాగోచరమైనను ఆత్మత్వధర్మపురస్కరముగదెలిసికొననగును. కాన నాత్మ యనుమేయమగు నని శంకింపరాదు. అనుమితకి (ఊహించుటకు) వ్యాప్తియనియు, హేతువనియు నీరెండును నియతములు. ఎట్లనిన? పర్యతమునందు వహ్ని నూహించుటకు ధూమము హేతువు. ఎచ్చటెచ్చట ధూమముండునో యచట వహ్నియుండుట వ్యాప్తియనఁబడును. అవియు వికారియందే గన్పట్టెడిని. అట్టి వికారత్వము దధి మొదలగు వికారములు గలదియు, సావయవము నగు క్షీరాదిద్రవ్యమునందే చూడనగును. ఆత్మ నిరవయవము. అందువలన వికారికాదు. కాన నవికారియగు నాత్మ నూహించుటకు వ్యాప్తి హేతువులు వంభవింపవు. అందుచే నాత్మ యచింత్య మనఁబడును.

“అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం” అనునది మొదలుకొని వివరింపబడిన యాత్మతత్త్వోపదేశము నిట నుపసంహరించుచుండెను. ఆత్మ అవ్యక్తము, అచింత్యము, అవికార్యము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకముకాన ఇట్టి విధము న నీవు తెలిసికొనినచో “నేను వీరలను జంపువాడను; నాచే వీరలు మడయుచుండిరి” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౨౫॥

“అవ్యక్తః” ఇంద్రియగోచర మగు పృథివిస్తువు పృథ్వీక్షమగుటచే వ్యక్త మనంబడును. ఈయాత్మ రూపాదివిహీన మగుటచే నింద్రియగోచరము కానందున సవ్యక్త మనంబడును. కనుకనే పృథ్వీక్షప్రమాణ మాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగ్రాహకము కాదు.

“అచింత్యః” చింత్యమనగ ననుమేయము. ఈయాత్మ తద్విలక్షణ మగుటచే సచింత్యము (ఊహింపదగిన

నది కాదు.) ఎచట నైన నోచో పుత్యత్వ మగు వహ్యత్వదికము గృహీతవ్యాప్తిగల ధూమాదుల దర్శనముచే మఱియొక నోట ననుమేయ మగుచుండుటయు, అపత్యత్వ మగు వస్తువునకు వ్యాప్తిగ్రహము సంభవించుచు గాన ననుమేయత్వ మావస్తువునకు సంభవింపకపోవుటయు ననుభవసిద్ధము. కాన నపత్యత్వ మగు నాత్మవిషయమై వ్యాప్తిగ్రహము సంభవింపనందున నాత్మ కనుమేయత్వము గూడ సంభవింపదు. అందువలన ననుమానప్రమాణము కూడ నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదిగా హకము కానేరదు.

ఎట్లపత్యత్వ మగు చక్షురాదికము * సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయ మగుచున్నదో యట్లే యాత్మ గూడ నపత్యత్వమైనను సామాన్యతో దృష్టానుమానవిషయము కాకూడదా! అను నాశంకను తొలగించుటకు “అవి కాల్మోఽయం” అని చెప్పబడెను. స్య కార్యమగు రూపపత్యత్వము మఱియొకవిధమున సంభవింపక పోవుటచే కల్పనమానమగు నర్థాపత్తి ప్రమాణమువలనను, సామాన్యతో దృష్టానుమానమువలనను, విక్రియావత్తగు చక్షురాదికము గృహీతమయినను అత్మ విక్రియావత్తు కాకపోవుటచే నర్థాపత్తి ప్రమాణమువలనను సామాన్యతో దృష్టానుమానమువలనను గృహీతము కానేరదు.

తాకశబ్ద మేదైన నొకటి యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును చెల్పుటయందు ప్రమాణ మందమన్న వదియు పత్యత్వ సిద్ధమగు వస్తువునందే ప్రమాణమగును. కాన నపత్యత్వమగు నాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును చెల్పుటయందు ప్రమాణము కానేరదు.

నేదముచేతనే యాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికము గృహీతమనినచో నదియు నుపపన్నము కాదని చెప్పవచ్చుచున్నాడు. “ఉద్యతే” వేదాంగములతోఁ గూడిన వేదముచే నాత్మ యచ్చేద్యవ్యక్తరూపముగనే తాత్పర్యమువలన జెప్పబడుచున్నది. కాన నేదమాత్మయందు ఛేద్యత్వాదికమును గ్రహించుటలోఁ బ్రమాణము కాదు.

‘నైసం ఛిందస్తి శస్తా’ణి’ అను శ్లోకమునందు శస్తా)దుల కాత్మను నశింపజేయు సామర్థ్యము లేదనియు, “అచ్చేద్యోఽయం” అను శ్లోకమునం దాత్మకు ఛేదనాదికర్మత్వము లేదనియు, ‘అవ్యక్తోఽయం’ అను శ్లోకమునందు అత్మయందు ఛేద్యత్వమును గ్రహించు ప్రమాణము లేదనియు చెప్పబడుటచే నీశ్లోకములకు పాన రుక్త్యదోషము సంభవింపదు. “వేదావినాశినం” అనునది మొదలగు శ్లోకములకుగల పానరుక్త్యదోషమును శ్రీమద్భాష్య కారులే “యాత్మవస్తువు దుర్బోధము కాన పునః పునః ప్రసక్తిని కలుగఁజేసి భగవాను లాయాత్మ తత్వమునే నిరూపించుచుండెను” అని చెప్పి పరిహరించెను.

ఈవిధముగ పూర్వోక్తయుక్తులచే నాత్మకు నిత్యత్వము, నిర్వికారత్వము సిద్ధింప నీవు శోకింపఁదగదని చెప్పబడు “తస్మా దేవం” అను ఉత్తరమును చెప్పవచ్చుచున్నాడు.

ఇట్టి యాత్మస్వరూపజ్ఞానము శోక కారణమగు నవిద్యను నివర్తింపఁజేసెడి దగుటచేసి యిట్టి యాత్మజ్ఞానము సంభవించినపుడు శోకము తగదు. కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపకపోవుట న్యాయమే కాన నాత్మ

* సామాన్యతో దృష్టానుమాన మని గా నెది పత్యత్వజ్ఞానమో అదెల్లను ఇందియజన్యము అనునది. రూప విషయకపత్యత్వము పత్యత్వజ్ఞాన మగుటవలన శోత్రాదీందియములవలన జనించదు. అను జ్ఞానసహ కారము వలన రూపపత్యత్వమునందు చక్షురిందియజన్యత్వ మనుమానప్రమాణముచే గ్రహింపబడును. (అనగా జన్యత్వ సంబంధముచే పత్యత్వత్వమును హేతువువలన చక్షురిందియము రూపపత్యత్వమునందు గృహీతమగును. కాన చక్షురిందియము చక్షురిందియగాహ్యము కాకున్నను. అనుమానప్రమాణగాహ్య మగును. (ఈయనుమానమునే శాస్త్రమునం దిట్లు ప్రయోగించురు. యద్యత్పత్యత్వం తత్త దిందియజన్యం రూపపత్యత్వం శోత్రాదీందియజన్యపత్యత్వ మితీతరవిశేషబాధనిశ్చయసహకృతవ్యాప్తిజ్ఞానత శ్చక్షురిందియజన్యం రూపపత్యత్వ మిత్యనుమతి స్సంభవతీ).

స్వరూపమును తెలిసికొనక నీవు దుఃఖించుట న్యాయమే. అత్యుస్వరూపమును తెలిసికొనినవాడ 'నానుభోచితుమర్హః' దుఃఖించుటకు తగవని యాశయము.

శంకరానందీయము:— "తరతి శోక మాత్మవిత్" అను శుక్తివృత్తరీతిగ నాత్మజ్ఞానానికి శోకనివృత్తి యగును. అట్టి యాత్మజ్ఞాన మాత్మానాత్మసంశోధములేనిదే సంభవింపదు, కాననట్టియాత్మానాత్మసంశోధనము నుపక్రిమించి 'వాసాంసి' అను శ్లోకముచే నూలశరీరభిన్నత్వమాత్మకు ప్రతిపాదించి "నైవం ఛిందన్తి" అను శ్లోకమున నాత్మ భేదనాదులకుకూడ నవిషయమని నిరూపించెను. అట్లయినను నూత్మ కారణదేహములకూడ కస్తాదుల కవిషయములు కాన నవియేయాత్మయని భ్రమించుట కనకాశముండుటచే దన్నిచేధముకొర కన్యక్తా చింత్యపదములచే నూత్మ కారణదేహభిన్నత్వ మాత్మకు ప్రతిపాదించుచు నవికార్యమను చెప్పదు "నట్టి యాత్మను తెలిసికొనినవాడ నీవు శోకింపదగ" అని చెప్పదు ప్రస్తుతోపక్రాంతవిషయము నుపసంహరించుండెను.

'అవ్యక్తః' "అహంకార మనుకారాదిభి ర్యవ్యభ్యత ఇతి వ్యక్తం" అహంకారమును కారములచే తెలియబడునది గాన లింగశరీరము వ్యక్తమనబడును. 'నాకీమఃఖము పాప్తించినది' అని దుఃఖభోక్త (లింగశరీరము) యెవని (వియాత్మ)చే తెలియబడునో యది (యాత్మ) దాని (దుఃఖభోక్త)కంటె భిన్నము కాన లింగశరీరముకంటె యాత్మ భిన్నమని యర్థము. 'అచింత్యః' 'కర్మణ శోక మోహాదనా చింత్యతే నమియత ఇతి చిన్త్యత వ్యోత వజ్జ్ఞానం కారణశరీరం' అట్లున్నాదు లెట్లు స్వస్వకార్యములచే నూహింపబడునో యట్లే స్వస్వకార్యములగు శోక మోహములచే నూహింపబడునది కావున నవ్యాకృతము నజ్ఞానరూపము నగు కారణశరీరము చింత్యమనబడును. దేనిచే నది తెలియబడునో యది దానికంటె వేరగుట యనుభవనిదము కాన "నన్ను నేనెగుగనియు, నేజ్ఞానము" అని గలుగు యనుభవనిదమైన యజ్ఞత్వరూపముగు నజ్ఞానము సాక్షిరూపముగు నాత్మచే తెలియబడుట వలన నట్టి యాత్మ చింత్యమగు స్వేషయకాజ్ఞాముకంటె వేరై యచింత్య మనబడును "అవికార్యః" ఈ యాత్మ నిరవయవమగుటచే వికారమునకుకూడ నవిషయము (వికారికాదనుట) ఇటు "అవికార్యః" అనునది యాత్మధర్మములగు ననుత్పాద్యత్వాదుల కుపపక్షణము. (సంగ్రహకము) ఎట్లు? 'పు స్తాన్విధుం హి బ్రహ్మ' అను శ్లోకిచే నాత్మ యనాదినిదమై యుండుటచే నుత్పాద్యము గానేరదు. "నాన్మోఽతోఽస్మి విజ్ఞాతా" అను శ్లోకవృత్తరీతిగ నాత్మ జ్ఞాతృస్వరూపమే గాన నావ్యము గానేరదు. శుద్ధమగుటచే నాత్మ అబాధ్యము. బుద్ధమగుటచే నుభస్వరూపము. నిత్య శుద్ధబుద్ధస్వరూపమగుటచే నాత్మ యసంస్కార్యము, అదృశ్యస్వరూపమునగును. "సన్మాతో నత్య శ్శుద్ధో బుద్ధ స్సతో మక్తో నిరంజనో విభ రద్వయ అనందః ప్రత్యగోకరణః ప్రమాణై రేతై రవగతః" అను శ్లోకవృత్తరీతిని అస్థూలము, అవ్యక్తము, అచింత్యము, నిర్మలము, నిష్క్రియము, కూటస్థాసంగచిద్రూపము నగు నాత్మను స్వస్వరూపముగ తెలిసికొనినవాడ "నానుభోచితుమర్హః" "నేనువీరలను చంపువాడను. వీరలు నాచే జంపబడువాం" అని నీవు శోచించుటకు నగవు. ఇట్లు చెప్పటచే బ్రహ్మవేత్తలగు నద్వైతదర్శకులకు శోకింపదగిన దేదియు లేదని నూచితమయ్యెను.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవఱకు నగు గ్రంథముచే జ్ఞేయమగు కనువు చెప్పబడినది. అట్టి యాత్మస్వరూపమునం దభ్యస్తమగు దేహావ్రతానిరసనద్వారమున నట్టి యాత్మ తెలియదగినదని యాశ్చర్యమున జెప్పదున్నాడు.

త్రత్యక్షగమ్యమగుటచే నూలశరీరము వ్యక్త మనబడును. అత్యు నూలశరీరభిన్నమగుటచే నవ్యక్తమనబడును. చక్షురాదినముదాయి స్వరూప మగు లింగదేహము రూపాదిప్రకాశమునకు గారణ మగును. కాన నట్టి రూపాది ప్రకాశకార్యముచే కారణ మగు లింగశరీర మూహించుటకు శక్యమగును. కనుక లింగశరీరము చింత్య మనబడును. అట్టి లింగశరీరముకంటె వేరగు నాత్మ 'అచింత్యః' అచింత్య మనబడును. సత్త్వోజస్వమోగుణాత్మక మగు మూలాజ్ఞానము కారణశరీర మనబడును, సుప్రోతితపురుషునకు 'నే నేమియు నెఱుగను' అని జ్ఞానము కలుగుట

గీ॥ అథ చైవం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్వసే మృతమ్ ।

తథాఽపి త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి ॥

||౨౬||

పదవిభాగము:— అథ-చ-ఏవం- నిత్యజాతం- నిత్యం-వా-మన్వసే-మృతం- తథా- అపి- త్వం- మహాబాహో!- న- ఏవం- శోచితుం- అర్హసి ॥ ||౨౬||

ప్రతిపదార్థము:— అథ చ=ఒకశేర; ఏవం=ఈ యాత్మను; నిత్యజాతం=నిత్యము పుట్టుకదిగ (శరీరము పుట్టునపుడెల్ల పుట్టునదిగను); నిత్యం=ఎల్లపుడు; మృతంవా=మృతముగను (శరీరము నశించునపుడు నశించునదిగను); త్వం=నీవు; మహాబాహో=తలచితివేసి; తథాపి=అట్లే నను; మహాబాహో=గొప్పబాహువులు గల ఓ యర్జునా!; త్వం=నీవు; ఏవం=ఏవిధముగ; శోచితుం=దుఃఖించుటను; అర్హసి=తగవు. ||౨౬||

కాంక్షరభాష్యము:—

అత్మనోఽనిత్యత్వ మభ్యుపగమ్యేద ముచ్యతే- అథచైవమితి । అథచే త్యభ్యుపగమార్థః । ఏవం ప్రకృత మాత్మనం నిత్యజాతం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రశ్ననేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాత ఇతి

కాంక్షరభాష్యశ్రవణాధిని:—

“శరీరమేవాత్మేతి లోకాయతీకాః” చైతన్యవిశిష్టశరీరమే యాత్మ యని చార్వాక మతము. అత్మ యనిత్యమని యంగీకరించి చార్వాకమతము ననుసరించినను నీవు దుఃఖింపజనదు.

ఏలయన? “జాతో దేవదత్తో జాతో యజ్జదత్తః” (దేవదత్తుడు ఇచ్చించెను. యజ్జదత్తుడు ఇచ్చించెను). “ఏవం మృతో యజ్జదత్తో మృతో దేవదత్తః” (యజ్జదత్తుడు మరచించెను; దేవదత్తుడు మరచించెను.) అను లోకప్రసిద్ధి ననుసరించి ప్రతిదేహము పుట్టుచుండు

వలెనను, “నే నజ్జదాను” అను ననుభవమువలెనను ఈయాలాక్షానిము సాక్షివేద్యమై స్థూలనూత్న కార్యరూప మున నవస్థాన మొందును. కాగ వికార్య మనఁబడును. ఈయాత్మ యన్ననో యట్లు వికార్యముగాక ‘అవి కార్యః’ అవికార్య మగుచున్నది. “ఉచ్యతే” వ్యక్తాదులగు స్థూలలింగ కారణదీపాత్రియాదినిషేధద్వారమున సియాత్మ చెప్పఁబడుచున్నదిగాన శృంగ గ్రాహికవ్యాయమున నాత్మ యిట్టిదని చెప్పటను పీలులేదు. “తస్మా దేవం విని త్వైవం నానశోచితు” మర్హసి” అనగ “తరతి శోక మాత్మవితే” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము అప్రాకృతతై నీర్త గూడ బంధవియోగమువలన గలిగెడి శోకమును పొందకు మని యర్థము. “స్వప్ననిద్రా యుతావాద్యో ప్రాజ్ఞస్త్యస్త్యస్త నిద్రయా । న నిద్రాం నైవ చ స్వప్నం కుర్యే పశ్యంతి నిశ్చితాః” అను శ్లోకమునందుగూడ నాత్మ యవస్థాత్రియాతీత మనియే చెప్పఁబడెను.

—, ౨వ అధ్యాయము- ౨౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంతవర కాత్మ నిర్వికార మగుటచే శోకింపఁదగి దని నిరూపించి, ప్రస్తుత మాత్మను వికార్యత్వ మంగీకరించినను శోకింపఁదగినది కాదని చెందుశ్లోకములచేఁ బ్రతిపాదించుచున్నాడు

- (1) సౌగంధులు (యోగచార్యులు) తుణిక (ప్రతిక్షణము పుట్టి నశించెడి) విజ్ఞానమే యాత్మ యందురు.
- (2) “దేహమే యాత్మ; అది స్థిరమయిన దైనను ప్రతిక్షణపరిణామియై పుట్టుచు, గిట్టుచు నుండును. ఈవిషయము ప్రత్యక్షసిద్ధమే” అని ప్రత్యక్షముచే ప్రమాణముగ నంగీకరించెడి చార్వాకు (లోకాయతను) అందురు.
- (3) “అత్మ దేహముకంటె వేరైనను దేహముతో గూడ పుట్టుచు గిట్టుచు నుండును” అని మఱికొందరందురు.

శాంకరభాష్యమ్:—

మన్యసే తథా ప్రతితద్వివాశం నిత్యం వా మన్యసే మృతం మృతో మృశ ఇతి । తథాపి తథా భావిన్య ప్యాత్మని త్వం మహాబాహో! నైవం శోచితు మర్హసి జన్మవతో జన్మ: నాశవతో నాశశ్చే త్స్థేతా వవశ్శంభావినా వితి ।

॥౨౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జీవుఁడు పుట్టునని, ప్రతిదేహము నశించినపుడు జీవుఁడు నశించు ననినను ఈజన్మనాశము అవశ్యం భావులు. జన్మవంతునకు నాశము, నాశముకలవానికి జన్మయు అవశ్యంభావులు. కాన నట్టివాని ననుసరించి నీవు “అహో బత! మహా త్వాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయం” అను విధమున దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౨౬॥

(4) “ఆ కాశ మెట్లు సృష్ట్యాదియందు పుట్టి ఘటాదులయం దనుభూతమై కల్పాంతమునం దెట్లునశించునో; ఆటలే యాత్మగూడ సృష్ట్యాదియందు పుట్టి దేహము అనేకము లైనను వానియం దనురర్తమానమై, కల్పాంతస్థాయయై కల్పాంతమునందు నశించును” అని మఱి కొంద రందురు.

(5) మరణించిన పిదప పునర్భవ మొందుటయే జన్మము. ఇట్టి జన్మ మనగ నపూర్వదేహేంద్రియాది సంబంధము. ఇట్లే మరణ మనగ పూర్వదేహేంద్రియాదివిచ్ఛేదము. ఇట్టి జన్మమరణములకు ధర్మాధర్మములు కారణములు. అట్టి ధర్మాధర్మముల కనిత్యవస్తు వాధార మనినచో * కృతహానాకృతాభ్యాగమము సంభవించెడిది. కాన ధర్మాధర్మాశ్రయము నిత్య మగు నాత్మయే యని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యమగు నాత్మకే జన్మము, (అపూర్వ దేహేంద్రియాదుల సంబంధము) మరణము (పూర్వదేహుల విచ్ఛేదము) కలుగుచున్నది. కాన నిత్యమగు నాత్మయే పూర్వమునందు చెప్పబడిన జన్మమరణములు కలది యగుచున్నది” అని తార్కికు లందురు.

(6) “ఎట్లా కాశమునకు కర్లకష్కలీజన్మముచే జన్మము, కర్లకష్కలీనాశముచే నాశము అను నీ జన్మ నాశము లుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగునో, ఆటలే నిత్యమగు నాత్మకు దేహజన్మముచే జన్మము, దేహవి నాశముచే నాశము అను నీరెండు సుపాధిప్రయుక్తములై యముఖ్యము లగుచున్నవి” అని మరొకొంద రందురు.

ఈమతములలో నాత్మ యనిత్య మను పక్షమునందుగూడ నాత్మవిషయమై దుఃఖించుట తగ దని యాత్మకు శోద్యత్వమును “అథ చైవం” అను శ్లోకముచే నిషేధించుచున్నాఁడు.

“అథ చ” అత్యవస్తువు దుర్బోధ మగుటచే ననేకపర్యాయములు శ్రవణ మయినను ఆవధారణాసామర్థ్యముచే నే చెప్పిన పక్షము నంగీకరింపక యేతద్విరుద్ధ మగు నాత్మ యనిత్య మను పక్షము నాశ్రయించి “వీనం” ఈయాత్మకు ‘నిత్యకాతం నిత్యం వా మృతం మన్యసే’ (‘వా’ అను శబ్దము సముచ్చయార్థకము) ప్రతిక్షణమునందు పుట్టునదిగను, ప్రతిక్షణమునందు నశించునదిగను శతచెడివాడ వైనను, లేక ‘అత్య పుట్టెను, నశించెను’ అని లౌకికప్రత్యక్షముచే నాత్మకు జన్మవి నాశములు కల్పించెడివాడ వైనను ‘హే మహాబాహో! ఓపురుష భారేయ! (మహతాభ్యుపగమమువలన ‘ఓపురుషభారేయ! అని సోపహాసగముగ సంబోధించెను) ‘నైవం శోచితు మర్హసి’ “అహో! బత! మహాత్వాపం కర్తుం వ్యవసీతా వయం” అని దుఃఖించుటకు తగవు. అనగా త్పక్ష విజ్ఞానవాదిమతమునందును, దేహాత్మవాదిమతమునందును అత్యుచ దేహముతోగూడ జన్మవి నాశము లుత్పవను పక్షము * తనచే నాచరింపబడిన నుకృతదుష్కృతములకు హానమున్ను, తనచే నాచరింపబడిన నుకృతదుష్కృతములకు ఫలము పొందించుటయు సంభవించెడిది.

వందుగూడ నోకేయాత్మకు మరొకజన్మము లేదు కాన జన్మాంతరీయసాపథ్యము సంభవింపనేరదు. సాపథ్యము చేతనేకదా నీవు దుఃఖించుచుంటివి. ఆత్మ యనిత్య మను పక్షమున నట్టి సాపథ్యమున కవకాశము లేనందున నీవు దుఃఖింపదగ వని భావము.

ఆత్మ యనిత్య మనగా 'శరీరేందియసంబంధము నశించునపుడాత్మ నశించును' అను పక్షమునందు దృష్ట దుఃఖనిమిత్తమగు శోకము (మనస్తాపము) సంభవించినను అదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకము నీకు తగదనిభావము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధమున సంసారభృమవిధ్వంసక మగు నాత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానము నుపదేశించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ-ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞాన మాత్మప్రసాదములేనిదే సంభవింపదుగాన న్జనునియం దట్టియాత్మ ప్రసాదము పుట్టలేదని యూహించి, మరియొకవిధమున నాయర్జునుని శోకమును పోగొట్టుటకు "అథ చైవం" అని చెప్పుచుండెను.

"హే మహాబాహో!" 'పురుషభారేయుడ వయ్యను నీవిట్లు దుఃఖించుట తగదు' అని. నూచించుటకు సోపహాసముగ సంబోధించెను. ఈశ్లోకమునందుగల 'చ' అను శబ్దము 'యది' అను శబ్దార్థకము. ఈ పూర్వోక్త రీతిని నిత్యమగు నాత్మనులెప్పుడెప్పుడు దేహముపుట్టునో, అట్టిదేహోత్పత్తి ననుసరించిపుట్టునదిగను, దేహ నాశము ననుసరించి నశించునదిగను నీవుదలచితివేని యట్లయినను "నార్హా వయం హస్తం ధార్తరాష్ట్రా స్వబాంధవాః" (మనబంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించుటకు మనముతగము) అనిచెప్పినరీతిని నీవుదుఃఖించుటకుతగవు.

భాష్యోత్పన్నదీపిక:— బాగుగ విచారించినచో నాత్మ నిత్యమే. ఇక వేదబాహ్యవాది సిద్ధాంతము వంగికరించినను శోకింపదగవని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. "మహాబాహో!" అను సంబోధనచే "శోక మును విడిచి నీవు నీ బాహువుల మహత్వమును చూపదగుదువు" అని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రపా:— దేహమునకును, ఆత్మకును, సాహసచర్యము కన్పట్టుటవలన దేహముతోగూడ నాత్మకు జన్మమనియు, దేహనాశముచే నాత్మకు నాశమనియు నంగీకరించినను శోకింపదగినది గాదని "అథ చైవం" అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

పుణ్యసాపము లాత్మ గాము అగుటంజేసి తత్ఫలభూతములగు జన్మవివాశములుగూడ నాత్మ గాములే గాన దేహోత్పత్తి ననుసరించి యాత్మ పుట్టుటచేతను, దేహవివాశము ననుసరించి యాత్మ నశించుటచేతను, పుణ్యసాప ఫలము లాత్మకు సంభవించుచునేయున్నవి. అట్టి పుణ్యసాపములను మరొకజన్మమునం దనుభవించు నాత్మయే లేనందున "సాపమేవాశ్రయే దస్మాన్వత్తైతా నాతతాయినః" అని దుఃఖించుట నీకు దగదని భావము.

నీలకంఠీయము:— ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే తత్త్వదృష్టి ననుసరించి శోకింపదగినది గాదని చెప్పి యిపుడు మూఢజనదృష్టి నవలంబించిగూడ శోకము తగదని "అథచైవం" అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. "నిత్యజాతం" (నియమేనజాతం) వియమముగ జన్మించునదని చార్వాకపక్షము. 'నిత్యం సర్వదాజాతం' యెల్ల పుడు జన్మించునదని క్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యశ్చాపవపూర్వదేహేందియసంబంధాజ్ఞాతశ్చ" నిత్యమగు నీయాత్మ యపూర్వమగు దేహేందియసంబంధమువలన బుట్టునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇదే విధమున "నిత్యం వా మయ్యనే మృతమ్" అను వాక్యమున కర్థము చూడవగును. అదియెట్లనిన? వియమముగ నశించున దాత్మయని చార్వాకపక్షము. సర్వము నశించునదని క్షణికవిజ్ఞానవాదిపక్షము. నిత్యమగు నాత్మ దేహేందియసంబంధవివా శమువలన నశించునదని తార్కికాదిపక్షము. ఇట్టి పక్షత్రయమునందుగూడ నీవు దుఃఖించుట తగదు. "హే మహాబాహో!" అను సంబోధనచే యుద్ధనిమిత్త ముత్సాహమును గలిగించుచుండెను.

గీ॥ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ ।
తస్మా దపరిహార్యోఽర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగము:— జాతస్య-హి-ధ్రువః-మృత్యు-ధ్రువం-జన్మ-మృతస్య-చ-తస్మాత్-
అపరిహార్య-అర్థే-న-త్వం-శోచితుం-అర్హసి ॥

॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; జాతస్య=పుట్టినవానికి; మృత్యుః=మరణము; ధ్రువః=నిశ్చితమే; మృతస్య=మరణించినవానికి; జన్మ=పుట్టుట; ధ్రువం=నిశ్చితమే; తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; అపరిహార్య=పరిహరించుటకు శక్యముకాని; అర్థే=కర్తృత్వవిషయమై; త్వం=నీవు; శోచితుం=దుఃఖించుటకు; మర్హసి=తగవు.

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యము:—

తథా చ సతి—జాతస్యేతి । జాతస్య హి లబ్ధిఃన్ననో ధ్రువోఽవ్యభిచారి మృత్యుర్మరణం ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ । తస్మా దపరిహార్యోఽయం జన్మమరణలక్షణోఽర్థస్తస్మిన్నపరిహార్యోఽర్థే న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పుట్టుకకలవానికి మరణము, మరణించినవానికి పుట్టుకయు నవ్యభిచారులు (నియతములు) అనగా నవశ్యాభావులు; పరిహరించుట కశక్యములు. కాన నట్టి యపరిహార్యము లగు జననమరణముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు.

— ౨౭ అధ్యాయము ౨౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధురూదనసరస్వతీయము:— అత్మ ప్రళయపర్యంతము నుండు నను పక్షమునందు, నిత్య మను పక్షమునందు దృష్టాదృష్టదుఃఖము సంభవించునగాన నట్టి దుఃఖభయముచే దుఃఖించుచుంటి నను నాశంకను “జాతస్య హి” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

స్వకృతధర్మాధర్మములవలన బొందబడిన శరీరేంద్రియసంబంధముగల స్థిరమగు నాత్మకు— సంయోగము వియోగావసానము కలదగుటచే శరీరేంద్రియారంభకర్మక్షయమువలన మృత్యువు (శరీరేంద్రియాది సంయోగ నాశము) తప్పదు. అట్లే మృత్యువునకు పూర్వదేహకృతకర్మఫలోపభోగార్థము జన్మము (శరీరేంద్రియాదిసంబంధము)తప్పదు. పూర్వకర్మకేషము కలవాడే ప్రస్తుతమగుటచే జీవన్ముక్తియం దట్లగుపడుటలేదనుశంక దొలగింపబడెను. కాన పరిహరించుటకు శక్యముకాని యాజన్మమరణస్వరూపమగు నర్థమువిషయమై యిట్టిదని తెలిసికొని కూడ నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యన్తి సర్వే” నిన్ను విడచి ఈ యావస్థుండియు నశించువారలే) యని ముందు చెప్పగలడు.

నీచే యుద్ధమునందుచగిపడక యీభీష్మద్రోణాచార్యులు జీవించునెడల యుద్ధముకొనకు నీవుశోకించుట యుక్తమే. కాని వీర లీశరీరారంభకర్మక్షయమువలన స్వయముగనే మరణించుచుండిరి. కాన నట్టివారల మరణముయొక్క పరిహారమునం దనమర్థదవగు నీకు దృష్టనిమిత్తమగు శోకము (మనస్తాపము) న్యాయము కాదని భావము.

ఈవిధముగనే యదృష్టదుఃఖనిమిత్త మగు శోకముగూడ నీకు యుక్తముకాదనుటయందు “తస్మా దపరి

హోక్త్యైకే” అను నుత్తరార్థము హేతువు. అది యెట్లు? యుద్ధ మనునది క్షత్రియుఁ కన్నిహోత్రమువలె జయిత (నిత్య) కర్మము. ‘యుధ్ సంప్రహోకే’ యుధ్ ధాతువు సంప్రహోకమునందు వర్తింతును. యుధ్ ధాతువు వలన “యుద్ధం” అనెడి రూపము నిష్పన్నమయినది? దీనికి శక్తుప్రాణవియోగమున కనుకూల మగు శస్త్ర ప్రహారమర్థము. ఇది క్షత్రియుఁకు శాస్త్రవిహిత మగుటంజేసి శాస్త్రవిహితమగు నగ్నియోగియైన పశుహింస ప్రత్యవాయజనకము కానటుల ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే “న దోషో హింసాయా మాహనేఽన్యత్ర కృత్వాసారథ్యవాయుధక్ష్ణతాంజలిఃపక్షిర్దేశపరాజ్యభోపవిష్టస్థలవృక్షాహూధమాతగోబ్రాహ్మణాదిభ్యః” (పోయిన యశ్యములుకల రాతురి. సారథితేరి రథివని, ఆయుధములేని యోధుని, అంజలిపట్టికరణుజొచ్చినవానిని, కేశములను విరియిపోసి కొనినవానిని (గండ్డిచుడు కానివానిని), యుద్ధపరాజ్యులుని, హూరుమన్నవానిని, పగ్వతామృతపదేశములను, వృక్షములనధిష్ఠించువారలను, మాతలను, గోవులను, బ్రాహ్మణులనుదక్క యితరులను యుద్ధమునందు సంహరించిన ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించదు) అని గౌతమమహర్షి చెప్పియుండెను. ఈగౌతమ మోత్యమునందుగల బ్రాహ్మణశబ్దమునకు గవాదిశబ్దములతోఁ బరిమితులే యుద్ధముచేయుని బ్రాహ్మణుల డని యర్థము. ఈవిషయమంతయు “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకమునందు స్పష్టము కాగలదు. కాన నగ్ని హోత్రమువలె యుద్ధము విహిత మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము. అట్టియుద్ధకర్మమునుచేయుచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించుటచే నపరిహార్య మగు నీవిషయమై దృష్టాంతముచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భావము.

మఱియు యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమనినను “య ఆహవేషు యుద్ధ్యస్తే భూమ్యర్థ మపరాజ్యభాః | అహవై రాయుధై ర్యాన్తి తే స్వర్గం యోగినో యథా” (ఎవరు భూమినినిత్యము యుద్ధపరాజ్యులుగాక కపటములు కాని యాయుధములతోయుద్ధముజేసెనో అట్టివారలు యోగులువలెనే స్వర్గమునుపొందెదరు.) అను యాజ్ఞ పర్వస్మృతివలనను, “హతోవా ప్రాప్స్యసే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీమ్” (చురించిన తినా! స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించెదవా? నిస్సపత్నులగుభూమి ననుభవించెదవు) అను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వాక్యమువలనను, యుద్ధమనునది కామ్యకర్మమైనను ప్రారంభింపబడిన కామ్యకర్మము నిత్యకర్మ యుక్త మగుటంజేసి యవశ్యము పరిసమాపనీయము కాన నీచే నీయుద్ధము ప్రారంభింపబడుటచే నపరిహార్యము, (విడుచుటకు శక్యము కానిది.) అట్టి యాయుధవిషయమున నీవు దుఃఖించుట యుక్తము కాదు.

లేక యర్జునుడు పరమాత్మను డగుటవలన వేదబ్రాహ్మనుగు చార్వాకాదిమతము నంగీకరించుట యతనికి సంభవము కానందున ‘అథ చైనం నిత్యజాతం’ ‘జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః’ అను నీరెండుశ్లోకములు ‘అత్మ నిత్యము’ అను పక్షమునందే జెప్పబడెను. అట్టి పక్షమునందు “నిత్యత్వాసా దేహేందియాదిసంబంధవశా జ్ఞాత శ్చేతి నిత్యజాతః” (నిత్యమగు ఈయాత్మ దేహేందియాదిసంబంధవశమున బుట్టినవాడుగాన నిత్యజాతుఁ డన బడును.) అనగా నిత్యమైనను నాత్మను జన్మించినవానినిగ నీవుతలచితివేని! అట్లే నిత్యమైనను అత్మనుదేహేందియాదివియోగముచే మరణించినవానినిగ నీవుతలచితివేని అట్లయినను నీవుదుఃఖించుటకు తగవని ప్రథమశ్లోకమున కాశయము. ఎందుకుదుఃఖింపవలదను నాశంకను దొలగించుటకు ‘జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః’ అను శ్లోకము హేతువుగ జెప్పబడెను. నిత్య మగు నాత్మను జన్మ మనగ శరీరేందియాదిసంబంధము; నాశ మనగ తద్వియోగము. శ్రీశంకరభగవత్పాదులు చెప్పినభాష్యమునుకూడ నాత్మ నిత్య మను పక్షమునందే యోజింపదగును. అది యెట్లు? “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం లోకప్రసిద్ధ్యా ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం జాతో జాతమితి మన్యసే” అని శాంకరభాష్యము. “ఏనం ప్రకృత మాత్మానం” ఈనిత్యమగునాత్మను ‘లోకప్రసిద్ధ్యా’ లోకవ్యవహారముచే ‘ప్రత్యనేకశరీరోత్పత్తిం’ ప్రతిశరీరేందియసంబంధమువలన “జాత ఇతి” పుట్టినవాడని “మన్యసే” తలచితివేని అని సమన్వయింపవలెను. అనగా నిత్యమగు నాత్మను శరీరేందియసంబంధమువలన జన్మించినవానిగ తలచితివేని అట్టి జన్మవివాదము అపరిహార్యము అగుటచే నీవు దుఃఖించుటకు తగవని భాష్యాభిప్రాయము చూచుకొనతగినది.

గీ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత !

అవ్యక్తనిధనా న్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— అవ్యక్తాదీని- భూతాని- వ్యక్తమధ్యాని-భారత!- అవ్యక్తనిధనాని- ఏవ-తత్ర- కా- పరిదేవనా ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— భూతాని=పుత్రపౌత్రాది కార్యకరణసంఘాతరూపముగు భూతములు; అవ్యక్తాదీని= అదర్శనము అదిగాగలవి; వ్యక్తమధ్యాని=దర్శనము మధ్య కాలమునందుగలవి; అవ్యక్తనిధనాని=అదర్శనము నిధనము గాగలవి; తత్ర=అట్టియద్భుతప్రకృత్యైర్భూత్విరూపములగు భూతములవిషయమై; కా పరిదేవనా=శోకప్రకాశమెట్టిది? వ్యర్థమనియర్థము. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మ కాన్యసి భూతా మ్మద్భిశ్చ శోకో న యుక్తః కర్తుం; యతః— అవ్యక్తాదీనితి । అవ్యక్తాదీ న్యవ్యక్త మదర్శన మనుపలబ్ధి గాది ర్యేషాం భూతానాం పుత్ర మిత్రాదికార్యకరణసంఘాతాత్మకానాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని పాగ్గుత్పక్షేః । ఉత్పన్నాని చ ప్రాజ్ఞురణా ద్వ్యక్తమధ్యాని । అవ్యక్తనిధనా న్యేవ పున రవ్యక్త మదర్శనం నిధనం

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“నీత్యమగు నాత్మ నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయము కాకున్నను కార్యకరణ (శరీరేంద్రియ) సంఘాతము నశించుచున్నదిగాన నట్టి కార్యకరణసంఘాతము నుద్దేశించి దుఃఖించుట న్యాయమే” యని శంకింపజనదు.

మొదట దృష్టిగోచరము గాక మధ్యకాలమునందు “ఇదం రజతం” (ఇది రజతము) అని చూడఁబడి యాప్రోవదేశమువలన నిది రజతముకాదని తెలిసికొనినవిమ్మట దృష్టిగోచరము

శంకరానందీయము:— ఈపక్షమునందు శోకింపదగినది కాదనుటయందు “జాతస్య” అనుశ్లోకముచే హేతువును చెప్పవలసిందెను.

జన్మకాలవానికి మరణము, మరణించినవానికి జన్మయు నియతములు. ఆహారాత్రములుకలె నియతములగు నీజన్మమరణములు బ్రహ్మకుగూడ నపరిహార్యములు. అట్టి జన్మమరణములవిషయమై నీవు దుఃఖింపదగవు. ॥౨౧॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానించేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— అత్మ నిత్యమును పక్షమునను, అనిత్య మను పక్షమునను సర్వవిధముల నాత్మ కశోచ్యత్వ ముపపాదితము. “అత్మ ఆశోచ్యమైనను భూతసంఘాతాత్మకములగు శరీరముల నుద్దేశించి దుఃఖించెద” నను నర్జునుని యాశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

పృథివ్యాది భూతాత్మకమగు శరీరము లత్పత్తికి పూర్వమునం దవ్యక్తములు. (అపిత్యక్షములు) ఉత్పత్త్యనంతరమున మరణమునకుఁ పూర్వమునందువ్యక్తములు. (పిత్యక్షములు.) నాశానంతరమున నవ్యక్తములు. (అపిత్యక్షములు.) ఎట్లనిన? స్వప్నమునందును, ఇంద్రిజాలమునందును ప్రతిభాస్వరూపములగు జీవులేవిధముగ స్వప్నేంద్రిజాలములకు పూర్వమునందుగనబడక మధ్యావస్థయందుగనపించి నాశావస్థయందు గనబడుటలేదో, శుక్తిరూపాన్వితములు

శాంకరభాష్యము:—

మరణం యేషాం తా న్యన్యక్తనిధనాని । మరణామార్థ్య మన్యక్తతా మేన ప్రతిపద్యంత
ఇత్యర్థః । తథా చోక్తం—“అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః । నాసౌ తవ న తస్య
త్వం వృథా కా పరిదేవనా” ఇతి । తత్ర కా పరిదేవనా కోవా ప్రలాపోద్బుద్ధదృష్టప్రసవస్త
భాని భూతేషు భూతే స్పృత్యర్థః ॥ ౨౦ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కానట్టి శుక్తిరజతమువలె మొదట (ఉత్పత్తికి బూర్వమున) అదృష్టమై, అనంతరమున (ఉత్ప
త్త్యనంతరమున) వ్యావహారికసత్త్వమువలనదృష్టమై, మరణానంతరమున దిరుగదృష్టిగోచరము
కానట్టి భ్రాంతివిషయమగు నీశరీరేంద్రియసంఘాతము నుద్దేశించి శోకము న్యాయము కాదు.
అట్టివాని నుద్దేశించి “ఇవి మరణించుచున్నవే” అనుశోకము కారణముగాగల ప్రలాప మెందు
లకు? వర్ణించుని యాశయము. ఈయాశయమునే “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః ।
నాసౌ తవ న తస్య త్వం వృథా కా పరిదేవనా” అను వచనముగూడ బోధించుచున్నది ॥ ౨౦ ॥

దిక మేవిధముగ పూర్వమునందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమునందు గనుపించి శుక్తిజ్ఞానానంతరము కనుపడక
ప్రతిభాసరూప మగుచున్నదో; అదేవిధమున దృష్టిసృష్టివాదము నంగీరించుటచే నీ శరీరములుకూడ నాద్యంత
ముల యందుఁ గనుపించక ప్రతిభాసకాలమున గనుపించుటచే ప్రతిభాసరూపములే యగును. కాన “అదా
వంతే చ యన్నాస్తి వర్తమానేఽపి తత్తథా” అను న్యాయమున మధ్యావస్థయందు (ప్రతిభాసకాలమునందు)
గూడ నీ శరీరములు లేనివే. ఈ విషయమే “నాసతో విద్యతే భావః” అని పూర్వమున దీగీతలయందే చెప్ప
బడెను. కాన సృష్టమునం దనేకబంధువులను యాచి మెలుకువ గాంచినవాఁడు స్వాప్నికబంధువిచ్ఛేదముచే
నెట్లు దుఃఖింపడో యట్లే మిథ్యాభూతములు, అత్యంత తుచ్ఛములు నగు పృథివ్యాదిభూతవికారములగు నీ దేహ
ముల విషయమై “కా పరిదేవనా” విమి దుఃఖిప్రలాపము! ఇట్టి దుఃఖిప్రలాప ముచితము కాదని భావము. ఈ
విషయమే పురాణమందుగూడ “అదర్శనా దాపతితః పున శ్చాదర్శనం గతః” ఇట “భూతసంఘః” అనుపద
మధ్యాహార్యము. భూతసంఘ మదర్శనమునుండి వచ్చినది. తిరుగ నదర్శనమునే పొందుచున్నది. అని చెప్పబడెను.
కాన నిట్టి (యదృష్టదృష్టప్రసవస్తభాని) శరీరముల నుద్దేశించి శోకము యుక్తము కాదని భావము.

లేక ఆ కాశాదిమహాభూతాభిప్రాయముగ గూడ నీశ్లోకము నన్వయింపవలెను. ‘అవ్యక్తా దీని’ ‘అవ్యక్తం’
అవ్యాకృతమగు నవిద్యోపహితచైతన్యము ‘అదిః’ ప్రాగవన్ శ్చ కాగణ మేమహాభూతములతో అట్టి భూతములు అవ్య
క్తమలనఁబడును. “వ్యక్తమధ్యాని” అవిద్యాకార్యములగు నామరూపములచే మధ్యకాలమునందు ప్రకటికృత
ములు. (పరమార్థసమూహముచే మధ్యస్థిత్యవస్థ లేవనలు) ‘అవ్యక్తనిధనాన్యేవ’ మృత్తుమందు ఘటము లయముఁ
బొందినటుల స్వకారణమగు నవ్యక్తమునందే లయించునవి. ఈవిషయమునే “తిద్దేవం తర్హ్యవ్యాకృత మాసీ
త్తన్నానురూపాభ్యామేవవ్యాక్రితుతే” అను శ్రుతిగూడ సర్వప్రపంచమున కవ్యక్తమే యుపాదానమని బోధిం
చుచున్నది. కార్యమునకు స్వోపాదానమునందే లయ మనుభవనీధమగుటందేని సర్వప్రపంచమునకు అయస్థాన
మవ్యక్తమే యని యర్థా త్సిద్ధము. ఈవిషయము గ్రన్థాంతరమున విస్తారముగ జెప్పబడెను. కాన నజ్ఞాకల్పితములగు
టుచే తుచ్ఛములగు నా కాశాదిభూతముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట యుక్తము కాదు. ఆ కాశాదిభూతముల నుద్దేశించి

దుఃఖించుటే యుక్తము కానిచో తత్కార్యములగు శరీరాదులనుజ్జేడి దుఃఖించుట యుచితము కాదని యేమి చెప్పవలె? చెప్పవలసినదనియే యాశయము.

తేజ ఆకాశాదిభూతములు, తత్కార్యములగు శరీరములు స్వకారణముగు నవ్యక్తరూపమున సర్వదా యుండుటచే వానికి నాశము సంభవింపవలయునని తన్నిమిత్తము ప్రలాపము తగదని యర్థము. “భారత” అని సంబోధనచే నో యర్జునా! నీవు శుద్ధమగు భరతవంశోద్భవుడవై కాన కాశ్రీయమగు నర్థమును తెలిసికొనుటకు నమర్చుడవు. అట్టివాడవయినను నీవెందుల కట్టి కాశ్రీయమగు నర్థమును తెలిసికొన లేకుంటివని నూచింపఁ బడెను.

శంకరానందీయము:— భిష్మాదిశబ్దవాచ్యములగు నీశరీరము అన్నియు మాయాకార్యము అగుటంతేసి యగద్యూపములు. అట్లగద్యూపము అగుటచే “నీశరీరములు నాసంబంధములైన” వని యెన్నడు శోచింపఁదగదని యాశ్లోకమున నూచించుచున్నాడు.

“నావరూపాదిభి ర్న వ్యజ్యత ఇత్యవ్యక్తం మాయా । తస్యా స్వకాశా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని భూతాని శరీరాణి” నావరూపములచే వ్యక్తముకాని దగుటవలన మాయా యవ్యక్త మనఁబడును. దాని నుండి జన్మించున నగుటచే భౌతికములగు శరీరము అవ్యక్తము అనఁబడును. అట్టి శరీరములే “వ్యక్తమధ్యాని” దేవతీర్యగాది నవ్యభాగ్నిహృదాదిరూపముగ నాభాసించినవై మధ్యకాలమునందు అబ్రహ్మరూపములు కలవై యగును. వఱియు “ఆవ్యక్తనిధనాని” తిరిగి మాయయించే అయము నొందును.

బంధగ్రాహికప్రపంచమువలె నదృష్టదృష్టప్రసవస్థస్వభావము కలవికాన శరీరములు మాయాకార్యము అగును. వఱియు “యథా స్వప్న ప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృంభితః । తథా జాగ్రత్ప్రపంచోఽయం మయి మాయావిజృంభితః ॥” అను వచనానుసారము స్వాప్నీకపదార్థములువలె నీజాగ్రత్ప్రపంచ మంతయు మాయా విజృంభిత (కార్య) ముగఁ దెలిసికొనిన పురుషునకు “నన్ను వీడు చలపుచున్నాడనియు, వీడు మృతి వొందుచున్నాడనియు” ‘కా? పరిదేవనా’ మిథ్యాభూతార్థవిషయమై పరితాపమునగ నెట్టిది? ఎట్టిపరితాపము కలుగదని యర్థము.

తేజ “ప్రమాణై స్సర్వై ర్న వ్యజత ఇత్యవ్యక్తం పరం బ్రహ్మ తదగ్రహణా దాది ర్జన్మ యేషాం తా న్యవ్యక్తాదీని” ఏప్రమాణములచేతను తెలియఁబడనిదగుటవలన బ్రహ్మ మవ్యక్తమనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మయొక్క యజ్ఞానము (పరబ్రహ్మజ్ఞానము) వలన జనించునవి కాన భూతము అవ్యక్తమనఁబడును. అనగా శుక్తజ్ఞానముచే నెట్లు ప్రాతిభాసికరణము పుట్టుచున్నదో యట్లే యాత్మజ్ఞానమువలన నీభూతములు పుట్టుచున్నవి. “సర్వం వ్యంజయతీతి వ్యక్తమంతఃకరణం సుధ్యేన్దీతి కాలే యేషాం తాని వ్యక్తమధ్యాని” దేవతీర్యగాది, శ్రీపురుషాది, పితృపుత్రాదిభేదములను “నేను నాది”యను సంబంధమును కల్పించి యంతఃకరణమే ప్రపంచమును నిర్వహించుచుండుటచే నంతఃకరణము వ్యక్తమనబడును. ఎంతవర కధిష్ఠానదర్శనము కలుగదో యంత వరకు భూతములయొక్క గతానుభూత్యదులు వాసనాగహితాంతఃకరణబలమువలననే కలుగుచుండును. కాన నట్టి యంతఃకరణముచే భూతములు వ్యక్తవధ్యమము అనఁబడును. “మనోవృత్తిమయం ద్వైత మద్వైతం పరమార్థతః” అను వచనానుసారము “ఆవ్యక్తే స్వాధిష్ఠానే బ్రహ్మణి నిధన మేషాం తా న్యవ్యక్తనిధనాని” అధిష్ఠానమగు పరబ్రహ్మయొక్క (పరబ్రహ్మ విషయకమగు) యజ్ఞానమువలన నుత్పన్నములై ఎంత కాలము వర కధిష్ఠానమగు పరబ్రహ్మము తెలియబడదో యంత కాలమువరకు మరుమరీచి కాజలమువలె నీ భూతములు స్వతస్స్వరూపము కలవిగా భాసించుచు అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మము తెలియఁబడఁతొడనే నీ భూతము అధిష్ఠానమగు బ్రహ్మస్వరూపముగనే భాసించును. కాన నీ భూతము అవ్యక్తనిధనము అనఁబడును. అధిష్ఠానబ్రహ్మజ్ఞానవిజృంభితము, మరుమరీచికా జలమువలె ప్రతిభాసమాత్రీరూపము నగు ఈ దేహాదిప్రపంచవిషయమై యధిష్ఠానసందర్శనముచే సర్వమును బ్రహ్మమునుగా దెలిసికొను పండితునకు “కా పరిదేవనా” పరిదేవనమున (శోకమున) కనకాశ మొక్కడ యని యర్థము. దుఃఖించుట కనకాశమే సంభవింపదని యాశయము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:—

అన్యక్తమనగ నన్యాయతము (అవిద్యోపహితచైతన్యము) కారణ మేధూతములతో యట్టి యాకాశాదిభూతములు నామరూపములచే వ్యక్తముచేయఁబడుటచే వ్యక్తము అనఁబడు నని మధుసూదనసరస్వతి వ్యాఖ్యానించిన ఆకాశాది మహాభూతాభిప్రాయముగ శ్రీభగవత్సాను లెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదనిన ? “తత్త్ర కాపరిచేవనా” (దానివిషయమై శోక మెందులకు) అని వాక్యకేషమునం దుండుటచే తచ్చిట్లుచే నాకాశాదులను గ్రహించిన పుస్తత మాకాశాదులనుగూర్చి శోక మప్రసక్త మగుటంజేసి వాక్యకేషమునకు విరోధము వాటిల్లును. మఱియు ఉపసంహరమునందు “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని” అని కార్య కరణ సంఘాతబోధకపద ముండుటచే ప్రప్రభుమనున నాకాశాదిమహాభూతపరముగ చెప్పినచో నుపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వము వాటిల్లునగాన భాష్యకారులు చెప్పట నుపేక్షించిరి.

స్వాభిప్రాయము:— భాష్యత్కర్తృదీపికాకారులు “అన్యక్తాదీని భూతాని” అను వాక్యమునకు మాత్రము మధుసూదనసరస్వతులచే వ్రాయబడిన వ్యాఖ్యనుచూచి యాకాశాదిమహాభూతముల నుద్దేశించి శోకించుట యనుచిత మను భావము మాత్రము గమనించి యట్లు వాక్యకేషవిరోధమును, ఉపక్రమోపసంహరముల కేకార్థత్వానుపసత్తిని నుడివియుండిరి. ఇంతమాత్రముచే మధుసూదనసరస్వతులు విడువలేదు. అట్టి యవిద్యాకార్యములగు మహాభూతముల నుద్దేశించియే దుఃఖము ప్రసక్తము కానపుడు మహాభూత కార్యములగు శరీరదులను గూర్చి దుఃఖము నుతగాం ప్రసక్తము కాదని చెప్పియుండిరి. ఇట్లు చెప్పటచే “తత్త్ర కాపరిచేవనా” అను వాక్య కేషవిరోధము, “తస్మాత్సర్వాణి భూతాని” అను ఉపసంహరవాక్యమున విరోధము పరిహరింపఁబడుచుండ నది గమనింపక యిట్టితీరున వ్రాయుట తమకు మధుసూదనసరస్వతియందు ప్రబలివిరోధమో, లేక నచ్చైతన్యతస్థి మొదలగు గ్రహాచయితలగు శ్రీమధుసూదనసరస్వతులగ్రంథము నేదో విధమున విమర్శించినగాని తనకు గౌరవము వాటిల్లి దనియో ఏదోయొక దురభిప్రాయముచేతనే ప్రతిశ్లోకమునం దిట్టితీరుగనే కుసుట్రాండమునకు రోమాన్యేషణముజేయుచుండిరి. ఇక శ్రీమద్భగవత్సాను లెందులకు వ్రాయలేదనిన ప్రకరణార్థముచెడక వాక్యార్థము సరిపడున ట్లనేమల కనేకార్థములు తోచును. అట్టి యర్థము అన్నియు శ్రీభగవత్సానులు వ్రాయలేనని యాక్షేపించుట యనుచితము. మఱియు అవిద్య కార్యస్వరూపముచే ననర్థకారి యగు నని ‘అన్యక్తాదీని భూతాని’ అను దానికి శరీరపరముగ వ్యాఖ్యానించుచుండిరి ఇట్లుపపన్న మగుచుండ భాష్యకారుల శోక న్యూత్వము ప్రాప్తించినటుల తలచి భాష్యకారుల న్యూనతాదోషమును పరిహరించుటకు మొదలిడినట్లు వ్రాయుట తన సామర్థ్య మెంతటిదియో లోకమునకు విశదపరచుటయే యని మాయభిప్రాయము.

నీలకంఠియము:— అత్యుక్తశోచ్యత్వ ముండుగాక, యిష్టదేహవిశాళమువలన గలిగెడి శోకము సంభవించును కదాయని యాశంకించి దేహదులకు మిథ్యాత్వమును ‘అన్యక్తాదీని భూతాని’ అను శ్లోకముచే సహేతుకముగ సాధించు చుండెను. “భూతాని” ఆకాశాది పంచమహాభూతములు, తత్కార్యములగు జరాయుజములు, అండజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజములు అను భూతములు “అన్యక్తాదీని” అజ్ఞానము కారణముగా కలవి. మఱియు ‘వ్యక్తమధ్యాని’ (ఉత్పత్త్యనంతరము మరణమునకు పూర్వమునం దుండకన్త మధ్యావస్థ యనఁబడును.) అట్టి మధ్యావస్థ నుండు వ్యక్త మగునని. మఱియు “అన్యక్తనిధనాన్యేవ” అజ్ఞానమునందు అయింపునవి. ఆనగారజ్ఞానగాది కారణముగు నజ్ఞానము రజ్జూరగములవలె వ్యక్తము కాదు (సరిత్యమాణమై రజ్జువువలె. సురగమువలె నజ్ఞానము దృష్టి పథమున ప్రవేశించ దనుట.) కాన నజ్ఞాన మవ్యక్త మనఁబడును. అట్టి అజ్ఞానమువలన జనించిన సర్వ మాణజ్ఞానమునందే అయింపున పొందుచున్నది. రజ్జువునందు అయింపుటలేదు. ఈవిధముననే యాత్మ యందు కల్పితములగు వినుదాదిభూతములకు, జరాయుజాదులకు కారణము, అంతము అన్యక్తమేయగును ‘అదావస్తేవ యన్నస్తి వర్తమానేపితత్తథా’ అనున్యాయమున నుత్పత్తికి పూర్వమునను, నాశమునకు పరమునను లేనట్టి

గీ॥ ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చ దేన మాశ్చర్యవ ద్వదతి తదైవ చాన్యః ।

ఆశ్చర్యవ చైవ మన్య శ్చుణోతి శ్చుత్వా ప్యేనం వేద నచైవ కశ్చిత్ ॥ ౨౯॥

పదవిభాగము:— ఆశ్చర్యవత్— పశ్యతి— కః— చిత్— ఏనం— ఆశ్చర్యవత్— వదతి— తథా— ఏన— చ— అన్యః— ఆశ్చర్యవత్— చ— ఏనం— అన్యః— శ్చుణోతి— శ్చుత్వా— ఆపి— ఏనం— వేద— న— చ— ఏన— కః— చిత్ । ॥౨౯॥

ప్రతిపదార్థము:— కశ్చిత్ = ఒకానొకడు; ఏనం = ఈ యాత్మను; ఆశ్చర్యవత్ = ఇదివర కెన్నడును జూడక యకస్మాత్తుగఁ జూచిన యద్భుతమునువలె; పశ్యతి = చూచుచున్నాడు; తదైవ = అదేవిధమున; అన్యః = మఱి యొకఁడు; ఆశ్చర్యవత్ = అద్భుతమునువలె; వదతి = చెప్పుచున్నాడు; అన్యః = మఱియొకఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; ఆశ్చర్యవత్ = అద్భుతమునువలె; శ్చుణోతి = వినుచుండెను; శ్చుత్వా = వినినను; ఏనం = ఈయాత్మను; కశ్చిత్ = ఎవఁడును; నవేద చ = తెలిసికొనలేనం డెను.

లేక— కశ్చిత్ = ఎవఁడోయొకఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; పశ్యతి = చూచునో; సః = (ఈపదమధ్యాహార్యము) వాఁడు; ఆశ్చర్యవత్ = ఆశ్చర్యసదృశుఁడు; (అనేక వేలసాధకులలో నొకానొకఁడుమాత్రము చూచునని యాశయు) తదైవ = అరితిగ నే; అన్యః = మఱియొకఁ డెవఁడు; వదతి = చెప్పునో; సః = వాడు; ఆశ్చర్యవత్ = ఆశ్చర్య సదృశుఁడు; (అనగా ననేకులలో ఆట్టివాఁ డొకానొకఁ డని యాశయు); అన్యః = మఱియొకఁ డెవఁడు; ఏనం = ఈయాత్మను; శ్చుణోతి = వినునో; సః = ఆట్టివాఁడు; ఆశ్చర్యవత్ = ఆశ్చర్యసదృశుఁడు; (అనేకులలో నొకానొకఁడు) శ్చుత్వా = వినినను; కశ్చిత్ = ఎవఁడును; ఏనం = ఈయాత్మను; నవేద = తెలిసికొనలేడు. ॥౨౯॥

భూతములు మధ్యయందు భాసించినను రజ్జురంగమువలె లేనివియే. ఇట్టి భూతములవిషయమై “కా పరిదేవనా” విలాప మనగ నెట్టిది? (విలాపము సంభవింపదని యాశయు.) మరుమరీచికాహృదము నష్టమాయె నని యామర మరీచికాహృదముయొక్క తత్త్వమును తెలిసినవాడు విలపింపడు. కనుకనే భూతములకు రజ్జురంగములకువలెను, శుక్తిరజతములకువలె ప్రతీతిసమకాలిక మగు స్పష్టి నుద్దేశించి కాషీతకీబ్రాహ్మణమునందు “న యదా స్వపితి తదైవం వా క్వరై ర్వాపభి సృహాప్యేతి చక్షు స్సరై ర్వాపై సృహాప్యేతి శ్రోత్రం సరై ర్శృణ్వై సృహాప్యేతి మన స్సరై ర్ధ్యానై సృహాప్యేతి స యదా ప్రబుధ్యతే తైతస్యా దాత్మన స్సర్వే పౌణా యథా యతనం విప్రతిష్ఠన్తే పౌణేభ్యో దేవా దేవేభ్యో లోకాః” (ఈశుత్తియందుగల పౌణశబ్దమువకు చక్షురాదీం ద్రియములు, దేవాః అను శబ్దమునకు చక్షురాదీంద్రియాను గ్రాహకములగు నూర్యాదిదేవతలు అని యర్థము.) ఈజీవు డెప్పుడు నిద్రించునో యప్పుడు వాగింద్రియము సర్వనామములతో నీయాత్మయందు అయము పొందు చున్నది. చక్షురింద్రియము సర్వరూపములతోను, శ్రోత్రేంద్రియము సర్వశబ్దములతోను, మనస్సు సర్వధ్యాన ములతో నీయాత్మయందు అయము పొందుచున్నది. ఈయాత్మ యెప్పుడు మెలకువ గాంచునో అపు డీయాత్మ వలన వాగాదిసర్వేంద్రియములు యథాస్థానమును పొందుచున్నవి. పౌణముల (ఇంద్రియముల) వలన తదను గ్రాహకనూర్యాదిదేవతలు యథాస్థానమును పొందుచుండిరి. అట్టి దేవతలవలన లోకములు యథాస్థానమును పొందుచున్నవి. (అనగా మెలకువ గాంచినతోడనే నిద్రయిం దాత్మయందు లీనమైన చక్షురాదీంద్రియము లాత్మవలన యథాస్థానమును బొందినతోడనే యింద్రియానుగ్రాహకనూర్యాదిదేవతలవలన నాయింద్రియములు సర్వలోకములయందు ప్రసరించి రూపాదిజ్ఞానజనకము లగును. అని స్వాపప్రబోధములయందు జగత్తయొక్క అయోదయములు పఠించుచున్నవి. ఈకాషీతకీబ్రాహ్మణమునందును, మఱియొక స్థలమునందును సర్వ భూతలయోదయస్థాన మాత్మయే చెప్పబడుచుండ నజ్ఞాన మెటుల అయోదయములకు స్థాన మగును? అనిన నదియు సత్యమే. ఎట్లనిన? బ్రహ్మ మజ్ఞాయమాన మగుటంచేసి అయోదయస్థాన మని వ్యవదేశింపబడుచుండెను. కాని యథాస్థితి ననుసరించి కాదు. అపరిణామియు, కూటస్థము నగు బ్రహ్మము మృత్తువలె కార్యలయోదయ స్థానరూప మగుట సంభవము కాదు. ఈవిషయమే “అథ దైవైశ్చేంద్రిజాలస్య య దుపాదానకారణమ్ । అజ్ఞానం తదుపాశ్రిత్య బ్రహ్మకారణ ముచ్యతే ॥” అను శ్లోకమునందుఁ జెప్పబడెను. ॥౨౯॥

శాంకరభాష్యము:—

దుర్విజ్ఞేయోఽయం ప్రకృత ఆత్మా కిం త్వా మేవైక ముపాలభే సాధారణే భాన్తినిమిత్రే కథం దుర్విజ్ఞేయోఽయ మాత్మే త్యాహ—అశ్చర్యవదతి । అశ్చర్యవ దాశ్చర్య మద్భుత మద్భుత మకస్మాద్భృత్యమానం తేన తుల్య మాశ్చర్యవ దాశ్చర్య మివైన మాత్మానం పశ్యతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

‘‘అవ్యక్తోఽయ మచిన్మ్యోఽయ మవికార్యోఽయ ముచ్యతే । తస్మా దేవం విది తై వ్యనం వానుశోచితు మర్హసి ॥ అథ చై నం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం । తథాపి త్వం మహాభావో! నై వం శోచితు మర్హసి ॥ అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత! అవ్యక్తనిధనా న్యైవ తత్ర కా పరిదేవనా ॥’’ అను శ్లోకములచే నర్జునున కుపాలంభము చూపఁ బడెను. ఆత్మాజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి భ్రాంతి సర్వసాధారణమై యుండ నాత్మ సర్వలకు దుర్జ్ఞానమేగాన నొక యర్జునునిగూర్చియే యీ యుపాలంభము (దూషణము) కాదు. సర్వలకు ను నీయుపాలంభము వర్తించునని యీ శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

—* ౨వ అధ్యాయము ౨౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధునూగనసరస్వతీయము:— అనేకమంది విద్వాంసులుగూడ దుఃఖించుచుండ యెందునిమిత్తము నన్నే మాటిమాటికి నిందించుచుంటివి? మఱియు “వక్తు రేవహి త జ్ఞాన్యం శోతా యత్ర న బద్ధ్యతే” (ఎచట శ్రోత విషయమును తెలిసికొనజాలిందో అది వక్తయొక్క జాడ్యమే కాని శ్రోతృజాడ్యము కాదు) అను న్యాయమున నీవు చెప్పిన వాక్యముల యర్థమును తెలిసికొనలేకపోవుట నా దోషము కాదు. మఱియునొక నదియు నీదే యగును. అని యో యర్జునా! నీ పనేదనా! ఇతరులకువలె నీకును స్వాశయదోషమువలననే యాత్మప్రతిపాదకకాస్త్రము యొక్క యర్థము తెలియుటలేదు. కనుకనే నీకును నితరులకును ఆత్మాపరిజ్ఞానమువలననే శోకము పొందించు చుండెను. కానపూర్వోక్తదోషద్వయమున కవకాశములేదని యభిప్రాయముకలవాడై శ్రీకృష్ణపరమాత్మయాత్మకు దుర్విజ్ఞేయత్వమును “అశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుగల అశ్చర్యవత్” అను పది కర్మయందు, కర్తయందు, క్రియయందు గూడ విశేషణము. అది యెట్లనిన? “అశ్చర్యజాదుభితేన తుల్య తయా వర్తమాన మేనం దేహినం” అశ్చర్యవత్=అశ్చర్యపద్యశః కశ్చిత్; యత్పశ్యతి తదాశ్చర్యవత్ అని కర్తృ కర్మక్రియా విశేషణముగా నన్వయింపవగును. ఇట్లన్వయించుటవలన దేహినయాశయ మేమన? ప్రకృతదేహి యగు నాత్మను— అవిద్యాప్రియుక్త నానావిధవిరుద్ధ ధర్మములకలవాడైనను సత్తునుగను, అస్వప్రకాశచైతన్యస్వరూపుడైనను జడునిగను, అసంకల్పముడైనను దుఃఖము కలవానిగను నిర్వికారుడైనను సవికారిగను, నిత్యుడైన సనిత్యునిగను, ప్రకాశించువాడైన సప్రకాశునిగను, బ్రహ్మృభిన్నుడైనను బ్రహ్మభిన్నునిగను, ముక్తుడైనను బద్ధునిగను, అద్వితీయుడైనను సద్వితీయునిగను ఇట్లు సంభావిత విచిత్రానేకా కారప్రతీతివిషయునిగ (అని కర్మవిశేషణము). కాస్త్రముచేతను, అచార్యోపదేశముచేతను అవిద్యక సర్వచైత్ర ప్రపంచనిషేధ పురస్కరముగ వేదాంతవాక్య జన్యము, పరమాత్మస్వరూపమాత్రాకారము సర్వసుకృతఫలభూతమునగు నంతఃకరణవృత్తియందుప్రతిఫలితముగు నాత్మను సమాధిపరిపాకముచే శమదమాదిసాధనముతో గూడిన శరీరముకల యొకానొకడు సాక్షాత్కారమును చేసుకొనును. కాని సర్వము యాత్మకంపజేసుకొనలేను. ఈసాక్షాత్కార మనునదియే యాశ్చర్య

శాంకరభాష్యమ్:—

కల్పితం । ఆశ్చర్యవదేనం వదతి తథైవ చాచ్యుతః । ఆశ్చర్యవదైవస మన్యో శ్శృణోతి । కృత్వా
దృష్ట్యాకావ్యవేనం వేదనచైవ కల్పితం । అథవా యోజయ మాత్మారం విశ్వతః స ఆశ్చర్య
తుల్యో యో వదతి యశ్చ శ్శృణోతి సోఽనేకసహస్రేషు కల్పితేన భవతి । అతో దుర్బోధ
అత్తే త్యభిప్రాయః ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అహం మహం” అను ప్రతీతివిషయ మగుటజేసి యాత్మ నిజ్ఞేయమగుచుండ దుర్జ్ఞేయ
మెటు లగును? అని శంకింపవలదు.

“అహం” అను ప్రతీతివలన సంతోకరణవిశిష్టాత్మ దెలియబడినను శుద్ధాత్మ దెలిసికొనుట
కశక్యము. కాన నొక డీయాత్మను తానెన్నఁడు జూడని యద్భుతమువలె జూచును. అనగా
“అప్రాప్య మనసా సహ” అని చెప్పి టుల నాత్మ దుర్జ్ఞేయముగాన నాత్మద్రష్టయే దుర్లభ
మని యాశ్లోకవిధమపాదమున కభిప్రాయము.

ఆవిధముననే యొకఁడియాత్మను తానెన్నఁడు జూడని యాశ్చర్యమువలె జెప్పును.
అనగా నాత్మ వాగింద్రియాగోచర మగుటంజేసి యాత్మోపదేశము సంభవింపనందున ఆత్మోప
దేశమండే దుర్లభమని యాశ్లోకద్వితీయపాదమున కాశయము.

తుల్యము (అని క్రియాబుద్ధివణము) అత్మదర్శన మెటుల యాశ్చర్యతుల్యమనిన? అత్మదర్శనమనగ నాత్మకారమగు
సంతోకరణవృత్తి. అట్టి సంతోకరణవృత్తి స్వస్వరూపముచే మిథ్యాభూత మైన సత్యమగు నాత్మకు వ్యంజకము.
ఆవిద్యాపరిణామాంతఃకరణపరిణామ మైన ఆవిద్యానాశకము. ఆవిద్యన నశింపజేయుచు నవిద్యా కార్య
మగుట జేసి తననుగూడ నశింపజేయును. కాన నాత్మదర్శన మాశ్చర్యసదృశమని యర్థము. అట్లే యాయాత్మను
ఎఁడు దెలిసికొనునో వాఁడును ఆశ్చర్యతుల్యుడు. (అని కర్తృవిశేషణము). అట్టి యాత్మదర్శనము కలవాఁ
డెల్లాశ్చర్యతుల్యుడని? ఇట్టి యాత్మదర్శనముకలవాఁ డవిద్యాతత్కార్యములు లేనివాఁడైన పౌరబ్ధకర్మ
ప్రాబల్యమున నవిద్యాతత్కార్యములు కలవాఁడు వలె వ్యవహరించుచుండును. సమాధిస్థుఁడైనను,
సమాధిమండి లేచినవాఁడైన సర్వదా సమాధి సమాధివించుచుండును. పౌరబ్ధకర్మవైచిత్ర్యముచే విచి
త్రచరిత్ర కలవాడును, బొందుటకు శక్యముకాని జ్ఞానము కలవాఁడు నగుటచే సర్వలోకస్పృహణీ
యుఁడు. కాన నాశ్చర్యతుల్యుడని యాశయము. కాన నాశ్చర్యమగునది యాత్మ; అట్టి యాత్మజ్ఞాన మాశ్చర్య
మైనది; అట్టి యాత్మను దెలిసికొనువాడును ఆశ్చర్యతుల్యుడే యగునుగాన పరమదుర్విజ్ఞేయ మాత్మ యగుచుండ
నీవట్టి యాత్మను ఆనాయాసముగ నెట్లు దెలిసికొనెద వని భావము.

ఇదేవిధమున నాత్మోపదేశము చేయువాఁడు లేమింజేసి యాత్మ దుర్విజ్ఞేయము. అది యెట్లుని? ఎఁ
డాత్మ స్వరూపమును దెలిసికొనునో వాఁడే యితరులకొక కాత్మను నిశ్చయముగఁ జెప్పును. అజ్ఞాం డుపదేశించు
టకు సమర్థుఁడు కానేఁడు. అత్యజ్ఞానియు సమాధిస్థుఁడై యుపదేశించునా? సమాధివృత్తాన కాలమునం
దుపదేశించునా? సమాధి కాలమునం దుపదేశించునెదవా? తానాత్మను సంధానతత్పరుఁడై యుండ నితరుల
కుపదేశించుట యెటుల సంభవించును? సంభవింపనేరదు. సమాధివృత్తాన కాలమునం దుపదేశించు నెదవనా?

శాంకరభాష్యకృత్తబోధిని:—

మఱియొక డీయాత్మను తానెన్నడు జూడని యాశ్చర్యమువలె వినును. అగగా నాత్మ శోక్రిత్రాంగియాగోచర మగుటంజేసి శ్రివణము సంభవించును. కాన శోక్రితము దుర్లభమే యని తృప్తియపాదమున కభిప్రాయము.

అట్టి జ్ఞాని యే కాలమునందు సమాధినుండి లేచునో అట్టి కాలమునందుచే నెటులఁ జెలియవగును? అతిష్టముచేఁ జెలివీకొనినను అజ్ఞాని లాభమును కాని, పూజను గాని, భ్యాత్యామలను గాని విపేక్షింపనగుదున నాత్మోపదేశమును చేయడు ఎట్లకేలకు కారుణ్యమాత్రముచేఁ పరమేశ్వరస్వరూపమును బోధించిన నతఁడు పరమేశ్వరుఁడువలె నత్వంతదుర్లభుఁడని 'అశ్చర్యవద్యతి తత్రైవ చాన్యః' అను వాక్యముచేఁ జెప్పుచుండెను. "అథా జానాతి తత్రైవ వద త్యేన మి త్తనుకర్షణార్థశ్చ కారః" (ఏవిధమునఁ జెలివీకొనునో అవిధముననే యాయాత్మను చెప్పును అని యాయాత్మను అనుపదముయొక్క యనుకర్షణమిత్తము మూలమున చ కారము ప్రయోగింపబడెను. అట్టి యుపదేశింఁడు 'ఆన్యః' సర్వజనవిలక్షణుఁడు అని 'ఆన్యః' అను శబ్దమున కర్థము. కొందఱ 'ఆన్యః' అనుశబ్దము నకు పూర్వోక్తభిన్ని మర్థము కాన పూర్వమునందు "అశ్చర్యవ త్వశ్చతి కశ్చిత్" ఒకానొక డాశ్చర్యమువలె చూచును. అని చెప్పుటచే నట్టి జ్ఞానింజే భిన్నుఁడని "ఆన్యః" అను శబ్దమున కర్థమును చెప్పెనరు. అట్లా యర్థమునే చెప్పినచో నట్టివాఁ డజ్ఞానియే కాన నజ్ఞాని కుపదేశసామగ్ధ్యము లేమింజేసి వాడుపదేశించునని చెప్పుట వ్యాఘాత మగును. (విరుద్ధ మగును).

"అశ్చర్యవ ద్యదతితత్రైవ చాన్యః" అను వాక్యమునందుగూడ పూర్వమువలె 'అశ్చర్యవత్' అనువిశేషణము కర్తృయందుఁ క్రియాయందు, కర్తృయందుఁగూడ నన్వయింపఁదగును. అందు కర్తృయందును, కర్తృయందు గల యాశ్చర్యము పూర్వమునందు వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. క్రియాయందుఁగల యాశ్చర్య మేదని? ఏశబ్దముచేతను గూడ చెప్పఁబడని శుద్ధముగ నాత్మను చెప్పుటయే అశ్చర్యము. అది యెట్లనిన? "యతో వానో నిరర్తస్తే, అపాప్రప్యనసా సహ" అను కృతి యేశబ్దముచేతను అత్మ బోధింపఁబడ దని చెప్పుచుండ విశిష్టమునందు శక్తిగల పదముచే లక్ష్యతావచ్చేదకరూపమును విడిచియేజహదజహత్సార్థలక్షణాస్వరూపమగు కల్పితసంబంధముచే నేయాత్మప్రతిపాదనము కలదో, అదియు నిర్వికల్పకసాక్షాత్కారరూప మగు నని యాశ్చర్యము. అనగా "ఘటః" ఇత్యాదిపదములు ఘటత్వ మనెడి విశేషణముతోఁగూడిన ఘటమునందు శక్తిగలవై ఘటమును బోధించును. "గంగాయాం ఘోషః" అని యొకఁడు ప్రయోగించె ననుకొనుడు. ఇటు విశిష్టశక్తిచే గంగాపదము ప్రవాహమును బోధించును. అట్లు ప్రవాహమునే యీస్థలమునందు స్వీకరించిన నాప్రవాహమునందు గొల్లపల్లి సంభవము కాదు. కాన ప్రవాహఘోషముల కన్వయ మనుపపన్నము. కాన గంగాపద మిచట లాక్షణిక మనవలెను. లాక్షణికమనగ లక్షణిచే నేపద మర్థమునుబోధించునో యాపదము లాక్షణిక మనబడును. లక్షణమునగ శక్తిసంబంధము. శక్తిమనగ పదముకత్తిచే నేయర్థమును బోధించునో యట్టి యర్థము శక్యమనబడును. "గంగాయాం ఘోషః" అను స్థలమున గంగాపదమునకు శక్యము ప్రవాహము. అట్టి ప్రవాహసంయోగము తీరమునకు కలదు గాన నాప్రవాహసంబంధ మగు సంయోగమే శక్తిసంబంధము. అట్టి శక్యసంబంధమే లక్షణమునఁబడును. అట్టి లక్షణజ్ఞానముచే గంగాపదమువలన లక్ష్యతావచ్చేదక మగు తీరత్వపురస్సరముగ తీరబోధ కలుగును. అట్టి తీరమునందు గొల్లపల్లి సంకతమే యగును. కాన నన్వయానుపపత్తి పరిహారమునిమిత్తము "లక్షణ" అనెడి నృత్తి నఁ గీకరింపవలెను.

అట్టి లక్షణావృత్తి జహత్సార్థమునియు, అజహత్సార్థమునియు జహదజహత్సార్థమునియు మూడు:

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

అత్మ యిట్టిదని వినినను, తెలిసికొనినను, చెప్పినను యెవఁడూ యాత్మసాక్షాత్కారమును తొందడని చతర్థపాదమున కాశయము. అనగా నాత్మ సాక్షాత్కార మశ్యంతాయాస సాధ్యమని గ్రహింపనగును.

విధములు శక్యార్థమును విడిచి కేవల అత్యర్థబోధనప్రయోజకమగు అక్షణ జవాత్స్యార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి అక్షణ 'గంగాయాంఘోషః' అను స్థలమున చూడవచ్చును. శక్యార్థలక్షణోభయ జ్ఞానప్రయోజకలక్షణ అజవాత్స్యార్థలక్షణ యనంబడును. అది యెట్లుదని? ఒకానొకడు "కాకేభ్యోదధి రత్వతాం" (కాకములవలన పెరుగు రక్షింపఁబడఁగాక) అని వాక్యమును ప్రయోగించెననుకొనుడు. ఇచట కాకశబ్దమునకు కాకములక శక్యార్థములు. అట్టి శక్యార్థములనుమాత్రమే గ్రహించినచో కాకములు పెరుగు పాడుచేయుతుండరక్షింపవలెను. గాని మార్గాలకుక్కుటాదులు పెరుగును పాడుచేయుమన్నను నూరుతుండు దని యాశయముచేతనా 'కాకేభ్యోదధి రత్వతాం' అని శబ్దమును ప్రయోగించుట. కాదు, దధి నేజంతువులు పాడుచేయునో యట్టిజంతువులవలన దధిని కాపాడుడను తాత్పర్యముచేతనే ప్రయోగించును. కాన నీకాకశబ్దము స్వశక్యమగు కాకములను, అత్యములగు కుక్కుటాదులను మాడ అక్షణచే బోధించును. అట్టి అక్షణావృత్తి నే 'అజవాత్స్యార్థలక్షణ' యందును. 'సోఽయం దేవ దత్తః' (ఈదేవదత్తుడువాడే) అను స్థలమునందు 'సః' అను తచ్ఛబ్దమునకు తద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుడధ్యము. 'అయం' అను పదమున కేతద్దేశతత్కాలవృత్తిత్వవిశిష్ట దేవదత్తుడధ్యము. విశేషణము అగు తద్దేశతత్కాలములు, ఏతద్దేశతత్కాలములు భిన్నములగుటచేతద్విశిష్ట దేవదత్తుల కేదేదము పొసగుదు. కాననిచట శక్యార్థమున కేక దేశమగు తద్దేశతత్కాలములను, ఏతద్దేశతత్కాలములను బరిత్యజించి. తదేక దేశమగు దేవదత్తుని బోధించుటకు ప్రయోజకమగుఅక్షణ "జవాదజవాత్స్యార్థలక్షణ" అనియనంబడును. ఇదేవిధమున 'తత్త్వమసి' అను స్థలమున 'తత్' అనుపదముసర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును. 'త్వం' అనుపదముకించి ద్జత్వవిశిష్టచిత్తును బోధించును. అట్టితత్త్వంపదార్థములగు సర్వజ్ఞత్వవిశిష్టచిత్తునకు కించి ద్జత్వవిశిష్టచిత్తునక భేదము సంభవింపదు. అందుచే నిచట జవాదజవాత్స్యార్థలక్షణ సంగీకరింపవలయును. శక్యార్థైక దేశములగు సర్వజ్ఞత్వకించి ద్జత్వత్వములను పరిత్యజించి కేవలచిద్విషయకమగు "చిత్" అను బోధనమాత్రము ప్రయోజక మగు అక్షణావృత్తి జవాదజవాత్స్యార్థలక్షణ యనంబడును. అట్టి జవాదజవాత్స్యార్థలక్షణచే "తత్త్వమసి" అనునవి మొదలగు మహా వాక్యములవలన కేవలాత్మవిషయకమగు 'చిత్' అను జ్ఞానము కలుగును. ఈజ్ఞానమునందు ప్రకారవిధిచే నేపదార్థమును భాసింప నేరదు. కాన నీజ్ఞానము నిర్వికల్పక మనంబడును. మఱియు : సన్నికృష్టవస్తువిషయక మగుటంజేసి యపరోక్షస్వరూపమనంబడును. "యతో వాచో నివర్తతే" అను శ్రుతివలన నాత్మ యేశబ్దముచేతనైనను జెప్పఁబడదని సిద్ధమగుచుండ 'తత్త్వమసి' అను శ్రుతివలన నిర్వికల్పక మగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగుట యాశ్చర్యమని భావము.

లేక శబ్దముయొక్క శక్తి యూహించుట కలవి కానందున నిద్రించుచున్న దేవదత్తు నుద్దేశించి పలుకఁబడిన 'దేవదత్త' అనుశబ్ద మేవిధమున శబ్దశక్త్యాదీజ్ఞానము నపేక్షింపక దేవదత్తుడు మెలుకువగాంచుటకు పోతువగనో యదేవిధమున 'తత్త్వమసి' అను శబ్దము శక్తిజ్ఞానమును కాని, అక్షణజ్ఞానమునుగాని, సంబంధాంతరజ్ఞానమునుగాని యపేక్షింపక యాత్మజ్ఞానమును బోధించును. ఇట్టివిధమున నాత్మతత్త్వమును బోధించుటయే యాశ్చర్యసదృశము. శబ్దార్థములకుగల సంబంధజ్ఞానము లేనిదే కేవలశబ్దమాత్రమువలన సర్వజ్ఞాన మెటులకలుగును? అట్లయినచో అతి ప్రసక్తి సంభవించును. (ఘటశబ్దమునకు, ఘటమునకుగల శక్తిరూపసంబంధజ్ఞానము లేనిదే ఘటశబ్దమువలన ఘటజ్ఞానము కలుగుననిన నియామకములేమింజేసిఘటశబ్దమువలనపటజ్ఞానముమాడకలిగెడిని.) అక్షణాపక్షమందుగూడ.

కారణభావ్యతత్వబోధని:—

లేక ఎవ డాత్మను చెలసికొనునో అట్టివా డాత్మరూపుడు ఎవ డాత్మను జెప్పునో అట్టివా డనేకవేలయు దొకానొకడే యుండును. ఎవ డాత్మను వినునో అట్టివా డనేకులయు దొకానొకడే యుండును. అందువలన నాత్మను చెలసికొనుట సులభసాధ్యము కాదని యాశయము.

|| ౨౯ ||

కన్యసంబంధరూపమగు అక్షణ అనేక సాధారణమగుటచేసి యతిప్రసక్తి సమానము. ఇట్టి యతిప్రసక్తిని వారించుటకు వక్తృతాత్పర్యము శబ్దజన్య జ్ఞానవియాసుక మనెదవా? అట్టి వక్తృతాత్పర్యము స్వయంత సమానమగుటం జేసి సర్వలక్షణములన జ్ఞానము కలుగవలసి వచ్చును. ఏపురుషుఁ డట్టి తాత్పర్యజ్ఞానము కలవాడో యట్టి పురుషునకే శబ్దములన జ్ఞానము కలుగుననెదవా? అట్లే ఎచో బురుషగతమగు, నిర్దోషత్వవ్యరూపమగు విశేషమే శబ్దజన్యజ్ఞానమనందు నియామకమగుటయే. అట్లే ఎచో శుద్ధాంతఃకరణగల యెవనికి తాత్పర్యజ్ఞానపురస్సరముగ ఆక్షణించే వాక్యార్థబోధ నీచే నంగీకరింపఁబడెనో అట్టివానికే కేవలశబ్దవిశేషమువలన సంబంధ (జ్ఞానము) ము లేకయే సుఖండునాక్షాత్కారము జనించుటయందేమి యాక్షేపణకలదు? ఈ యద్యైతమతమున నాత్మ శబ్ద జన్యవృత్త్యవిషయమగుటచేసి యాత్మవిషయకమగునఖండసాక్షాత్కారము ‘తత్త్వమసి’ అనువాక్యమువలన జనించుటయందేమియు ఆక్షేపణము లేదు. కాన “యతో వాచో నివర్తన్తే” అను శుక్తి మిక్కిలి యుపపన్నము. ఈభగవదభిప్రాయమునే వార్తిక కారులుగూడ “దుర్లభత్వా దవిద్యాయా ఆత్మత్వా ద్బోధనూపిణః । శబ్దకక్షే రచిన్యత్వా ద్విద్యస్తం మోహనానతః ॥ అగృహీత్యైవ సంబంధ మభిధానాభిధేయయోః । హిత్యా నిద్రాం పృబుధ్యస్తే నుషుప్తే బోధితాః పరైః ॥ జాగ్రద్వ స్త్యయత శ్శబ్దం నుషుప్తౌ వేత్తి కశ్చన । ధ్వస్తేఽతో జ్ఞానతోఽజ్ఞానే బ్రహ్మస్మృతి భవే త్ఫలం ॥ అవిద్యాఘాతః శ్శబ్దాద్యాఽహం బ్రహ్మైతి ధీ ర్భవేత్ । నశ్య విద్యయా సార్థం హత్యా శోగ మివోషధమ్ ॥” (జ్ఞానరూపమగు నాత్మ యాత్మస్వరూపమగుటంజేసి యవిద్యకు దుర్లభము. కనుకనే యాత్మ శబ్దశక్తి కచింత్యము. గాన నట్టి యాత్మను మోహనాశనమువలన చెలసికొనుంటిమి. నుషుప్తియందు పరులచే బోధితులై (లేపఁబడి) శబ్దార్థముల సంబంధమును గ్రహింపకయే నిద్రనుండి మెలుకువ గాంచుచుండిరి. జాగ్రత్తునందువలె నుషుప్తియందెవడును శబ్దమును తెలిసికొనజాలడు. కాన బ్రాహ్మసంబంధజ్ఞానము లేకయే మెలుకువ గాంచునని పూర్వశ్లోకముతో నన్వయము. కాన జ్ఞానమువలన నజ్ఞానము తొలగగ “బ్రహ్మైవాహమస్మి” అను ఫలము సంభవించును. అవిద్యను నశింపఁజేయు “తత్త్వమసి” అనునవి మొదలగు శబ్దములవలన “బ్రహ్మైవాహమస్మి” (నేను బ్రహ్మనైతిని) అను వృత్త్యైత్యకజ్ఞానముదయించును. అట్టి బ్రహ్మ కారవృత్త్యైత్యక జ్ఞానముకూడ నోషధము శోగమును నశింపఁజేసి స్వయముగ తాను శింఛునటుల విద్యతోగూడ నశించును. అని చెప్పియుండిరి.

ఈవిధమున వచనవిషయ మగు నాత్మ, వక్త, వచనక్రియయు నాత్మరూప మగుటచే నాత్మ దుర్విక్షేపము (తెలిసికొనుటకు శక్యమైనదికాదు.) అని చెప్పఁబడెను. ఇట్లాత్మకు దుర్విక్షేపత్యమును చెప్పి యట్టి శోధయు దుర్లభ మగుటచే నాత్మ దుర్విక్షేప ము “అత్పర్యవ చైవ మన్య శ్శుణోతి శుక్త్వా ష్యేనం వేద” అనుదానిచే జెప్పఁబడెను.

“అన్యః” దర్పకంఠెను, వక్తకంఠెను, ముక్తునికంఠెను భిన్నుఁడగు మునుషువు బ్రహ్మవేత్త యగు క్షుణ్ణగుంబి “తద్విజ్ఞానార్థం స గురు మేవాభిగచ్ఛే త్వమిత్యాణి శ్శోతి” యు బ్రహ్మనిష్ఠం” అను శుక్త్యనుసారము యథావిధిగఁ జేసినప్పుట నా బ్రహ్మవేత్త యీమునుషువులు వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవానిగఁ

జేయును. అట్టి వేదాంతతాత్పర్యనిశ్చయముకలవాడై మనవిదిధ్యాసనపరిపాకమువలన నీయాత్మను సాక్షాత్కరించజేసికొనినను అట్టివాఁ డనేకజన్మానుష్ఠితసుకృతిజ్ఞులైననోమాల్సము కలవాఁ డగుట నాశ్చర్యములుగును. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనుష్యజాం సహస్రేభ్య కచ్చి ద్యతతి సిద్ధయే । యతతా మపి సిద్ధానాం కచ్చి న్మాం వేత్తి తత్త్వతః” (అనేకవేల మనుష్యులలో నొకానొకడే సిద్ధికోఁజుట పురుషులైనను. అట్లు పురుషులైన సిద్ధులలో నొకానొకడే నన్ను తత్త్వముగ తెలిసికొనును.) అని చెప్పఁగలడు. మఱియు కఠోపనిషత్తునందుగూడ “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో నలభ్య శృణ్వన్తోఽపి బహవో యం న విద్యుః । ఆశ్చర్యో వక్తా కుశలోఽస్య అథ్వా ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశ్చిన్ః” అని యావిషయమే చెప్పఁబడెను. ఈవిధముననే శ్రవణమునకు శోత్రవ్య మగు నాత్మకుఁగల యాశ్చర్యశక్తియు పూర్వమునందే చెప్పఁబడెను.

ఎవఁడు శ్రవణముననవిదిధ్యాసములను చేయునో వాఁడాత్మను తెలిసికొనును. ఈవిషయమున నేమి యాశ్చర్యము? అను నాశంకను తొలగించుటకు “నచైవ కచ్చిత్” అని చెప్పఁబడెను.

ఇట చకారముచే క్రియాకర్మవాచకపదము లనుపక్తము అగును. “శ్రవణాదికం కుర్వన్మపి కచ్చి దేనం నైవ వేదః తదకుర్వంస్తు నవేదేతి కిమి వక్తవ్యం” శ్రవణాదికము చేయుచున్నను అట్టివారిలలో నొకానొకఁ డీయాత్మను తెలిసికొనజాలడు. శ్రవణాదికమును జేయునివాఁడు తెలిసికొనలేదని యేమి చెప్పఁ లేదు? తెలిసికొనలేదని చెప్పునవసరములేదు. ఈవిషయమునే సార్వత్రిక కారుల కూడ “కుత సద్భావ మితిచే ద్విద్వి బంధశరీక్షయాత్ । ఆసాఁపి చ భూయో వా భావీ వా వర్తతే యథా” అని శ్రవణాదికమును జేయఁగలవారలకు గూడ సత్రిబంధపరిక్షయమువల్లనే జ్ఞానము కలుగుచున్నది. పత్రిబంధపరిక్షయము లేనిదే జ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టి పత్రిబంధపరిక్షయము హిరణ్యగర్భుని కొకఁగిమాత్రమే ఆయియున్నది. వామదేవులకు కాదలచియున్నది. శ్వేతేశువునకు గలచున్నది. కాన సత్రిబంధపరిక్షయ మతిదుర్లభముగాన “జ్ఞానమత్పద్యతే పుంసాం త్సయా త్పాపశ్చ కర్మణః” అను స్మృతివలన నాత్మ దుర్నిజ్ఞేయ మని లేవన యర్థము.

కొందరు “శుభ్రత్వా స్వేనం వేద న చైవ కచ్చిత్” శ్రవణాదు లొనర్చినను ఈయాత్మ నెవఁడును తెలిసికొనలేదని వ్యాఖ్యానించిరి. అట్టి వ్యాఖ్య “ఆశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశ్చిన్ః” అను శుభ్రమగుణము గాఁబోవుటచే నుపేక్ష్యము. మఱియు “యతతా మపి సిద్ధానాం కచ్చి న్మాం వేత్తి తత్త్వతః” పురుషు మొనరించు సిద్ధులలో నొకానొకఁడు నన్ను తెలిసికొను నను భగవద్వచనమునకుకూడ విరుద్ధముగాన నుపేక్షణీయము. ఇట్లు వ్యాఖ్యాంతరము నాక్షేపించితి నని నాయందుగల యవినయమును విద్వాంసులు త్నమింతురు గాక.

లేక ‘న చైవ కచ్చిత్’ అనుదానికి “కచ్చి దేనం సవశ్యతి, సవదతి, వశ్యతోతి, శుభ్రత్వాపి, నవేదేతి పంచ ప్రకారాః” 1. ఒకానొక డాత్మను తెలిసికొనునుగాని చెప్పజాలడు, 2. ఒకానొకడు తెలిసికొనియు చెప్పగలుగును, 3. ఒకానొకడు వాక్యమును వినును, తదరమనూ తెలిసికొనును, 4. ఒకానొకడు శ్రవణమొనరించినను తెలిసికొనజాలడు, 5. ఒకానొక డీలగునికి బహిర్భూతుఁడు. అని అయదువిధముల జూచుకొనవలయును. అవిద్వాంసుఁడు అసంభావనావిపరీతిభావనలచే నభిభూతుఁడగుట నవిద్యత్పత్తిమున దర్శనవగనశ్రవణముల కాశ్చర్యశక్తుల్యత్వము చతుర్థపాదమున ‘దృష్ట్యా ఉక్త్యా శుభ్రత్వాపి’ చూచియు, వినియు ఒకానొకఁ డీయాత్మశక్త్యమును తెలిసికొనజాలడని యోజన చేయ నగును.

శంక రానందీయముః—అనేక పండితు లాత్మతత్త్వమును చెప్పుచుండిరి, మననముచేయుచుండిరి. అట్లయిన నిట్టిజ్ఞాన మెచటను జూడఁడుటలే దనుశంకయం దీశ్వరుఁడనగు నాయొక్కయు, శుభ్రయొక్కయు, అచార్యునియొక్కయు, అత్మయొక్కయు అనుగ్రహములేనిదే యిట్టి జ్ఞానమునుపొందుటకు శక్యము కాదని నూచనచేయుటకుజిజ్ఞాసువునకును శోత్రమగు, అతిదుర్లభత్వమును చెప్పుచు నాత్మకు దుశ్శోధత్వమును “అచర్చ్యవత్” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

అనేక కోట్లనునుజులలో నొకానొకడే నాయమగ్రహమునకు పాత్యుడై కూటస్థాసంగచిద్రూపము, అద్వయము, ఆఖండానందైకరసము నగు నాత్మను సాక్షాత్కరింపజేసికొనుట కిచ్ఛయించును. అట్టివాఁ డాశ్చర్యవంతుఁడు. మోక్షేచ్ఛ యతిదుర్లభ మగుటంజేసియు, బహుజన్మలభ్య మగుటవలనను, బహుపుణ్యపరి పాకసాధ్యమగుటచేతను, చిత్తప్రసాదైకలభ్య మగుటవలనను తాకికులకు సాధ్యము కానిది. అట్టి మోక్షేచ్ఛా రూప మగు కర్మను చేయుట (నానుమంతుఁడు సముద్రమును అంఘించునటుల సర్వవిషయములయందు గతి యాకాపాశమును దహింపఁ జేసికొని యట్టి మోక్షేచ్ఛాకరణము) ఆశ్చర్యము. అనగా సంస్కారాశేషాశానింధువు కలవాఁడును, శుద్ధమగు నంతఃకరణము కలవాఁడును, మోక్షైక కామఁడు నగునట్టి మునుషు నతిదుర్లభు డని తేలిని యర్థము.

మఱియు పూర్వోక్త మగు దిదృక్షువుకంటె భిన్నుఁ డగు నొకానొకఁడు “వీనం” పూర్వోక్తలక్షణములు కల యాత్మను “శృణోతి” వినును. అట్టివాఁ డాశ్చర్యతుల్యుఁడు. పురుషున కాకాశగమనమునలె- పాణిములు పోవునపుడుకూడ విడచుటకు శక్యము కానట్టి భోగ్యములగు సృష్టందనవనితాదిభోగములయందు జైరాగ్య మతి దుర్లభము. అట్టిభోగములయందు జైరాగ్య మున్నను సాధనవిశిష్ట మగు కర్మయొక్క సంన్యాస మతిదుష్కరము. అట్టి సంన్యాసమును పొందినను అమానిత్యము, అదంభిత్యము మొదలగు బ్రహ్మచర్యాదిరూప మగు వైవీసంపత్తు దుర్లభము. అట్టి వైవీసంపత్తు సంధించినను “అనన్యప్రోక్షే గతి రత్య నాస్తి” “అచార్యవా స్మయహో వేద” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త యగు నాచార్యుఁడు దుర్లభుఁడు. అట్టి యాచార్యుఁడు లభ్యమైనను నతని యనుగ్రహలభ్య మగు శ్రవణాదులయందు నిష్ఠ యతిదుర్లభము. భగవదనుగ్రహవంతుఁ డగు పురుషునిచే నాచ రింపఁబడిన శ్రవణాదులవలననే సమ్యక్జ్ఞానము జనించును. కాన శ్రవణాదులు మోక్షఫలకము లగుటంజేసి విరుక్తసాధనసంపన్నుఁ డగు నాత్మవిషయకశ్రోత దుర్లభుఁ డని యర్థము. అదేవిధమున బూర్వమునందు చెప్పఁ బడిన సాధనములతో గూడినవాఁడై, అద్యేష్టైత్యదిస్వధర్మములతో గూడినవాఁడై, మత్ప్రసాద (భగవదను గ్రహ) పాత్యుఁడగు నొకానొకఁడు శ్రవణాదినిష్ఠచే దెలియఁబడిన యాత్మతత్త్వము కలవాఁడై, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడై పూర్వోక్తలక్షణములకల యాత్మను యథాకాస్త్రముగ సమీపించిన సచ్చిష్యునికొక నుపదేశించును. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠానే ద్బాల్యం చ పాండిత్యం చ నిర్విద్యాభ ముని రహాసం చ మాసం చ నిర్విద్యాభ బ్రాహ్మణః” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారము బ్రాహ్మణత్వసిద్ధికి హేతు వగు పాండిత్యాదు లతి దుస్సాధ్యము లగుటంజేసి యట్టి దుస్సాధ్యము లగు పాండిత్యాదిలక్షణములతో గూడిన బ్రహ్మనిత్తగు తత్త్వోప దేశకుఁడు “ఆశ్చర్యవత్” అతిదుర్లభుఁ డని యర్థము.

ఈప్రకారము పరమార్థేచ్ఛువునకు, శ్రోతకు, తత్త్వోపదేశకు నతిదుర్లభత్వము నుపపాదించి పూర్వోక్త సాధన రహితుఁడు, భగవదనుగ్రహరహితుఁడు నగువాని కాత్మ తెలిసికొనుటకు శక్యమైనది కాదని “శ్రుత్యా ౭ప్యేనం వేద న చైర కిచ్ఛిత్” అను చతుర్థపాదముచే జెప్పఁచుండెను. శ్రుత్యాచార్యభగవత్ప్రసాదరహి తుఁడు, అమానిత్యాదివైవీసంపద్యులును నగు నొకానొకఁ డాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనుటకు శ్రవణమననముల నాచరించినను (అనగా నట్టివాఁడు శతభా సహస్రభా శ్రవణమును (అశిశబ్దమువలన మననము కూడ గ్రహింప వగును) మననము నాచరించినను ఆత్మను తెలిసికొనుటకు గాని, జ్ఞానఫల మగు మోక్షమును పొందుటకు గాని సమర్థుఁడు కానేరడు. ఈచెప్పటవలన “ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మమా తృత్యవిజ్ఞానము సమ్యులకు దుర్లభ మని నూచింపఁబడెను.

భాష్యోక్తర్షదీపికః— శుద్ధాత్మ తెలిసికొనుటకు దుస్సాధ్య మగుటవలనను, భ్రాన్తి యనునది సర్వసాధా రణ మగుటవలనను ఓయర్జునా! నిన్నొకనిని గూర్చియే యుపాలంభము (దూషించుట) న్యాయము కాదని “ఆశ్చర్యవత్” అను శ్లోకముచే చెప్పఁచుండెను. పూర్వమునందుఁ జూడఁబడక యకస్మాత్తుగఁ జూడఁబడునది

యాశ్చర్య మనంబడును. దానితో సదృశమగునది “అశ్చర్యవత్” అని యనఁబడును. ఒకానొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె చూచును. అదేవిధమున మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె జెప్పును. మఱియొకఁ డీయాత్మ నాశ్చర్యమువలె వినును. వినినను, చెప్పినను, చూచినను ఈయాత్మ నొకానొకఁడు ప్రతిబంధవశమున సాక్షాత్కరింపఁజేసికొనలేడు. “ఐహిక మ పృథ్వీస్తుతప్రతిబంధే తద్వృణాత్” ఫలాన్ముఖము, విద్యావిగర్హవశము నగు కర్మము ప్రస్తుత మనఁబడును. అట్టి కర్మచే గలుగు ప్రతిబంధకము ప్రస్తుతప్రతిబంధ మనఁబడును. అట్టి ప్రస్తుత ప్రతిబంధభావ ముండినపు డీజన్మమునందే బ్రహ్మజ్ఞానము జనించును. అట్టి ప్రస్తుతప్రతిబంధ ముండినచో జన్మాంతరమున నాత్మజ్ఞాన ముదయించును. ఎందువలె నని? ప్రతిబంధప్రతిబంధభావములచే నుభయవిధమగు విద్యోత్పత్తి క్రూరుమాణ మని హేతువు చూడవచ్చును. కనుకనే “గర్భస్థ ఏవ వామదేవః ప్రతిపేదే బ్రహ్మ భావః” (గర్భస్థు డగుచునే వామదేవుడు బ్రహ్మభావమును బొందె) అని శ్రుతి ప్రతిబంధ ముండినయెడల సంవిత్సాధనమువలన జన్మాంతరంబున విద్యోత్పత్తి గలుగు నని చెప్పుచున్నది.

లేక ఎవఁ డాత్మను చెలిసిగొనునో వాఁ డాశ్చర్యతుల్యుడు. ఎవఁ డాత్మను చెప్పునో, ఎవఁ డాత్మను వినునో అట్టివాఁ డనేకసహస్రములలో నొకానొకఁడే. ఎవఁ డాత్మను చెప్పియు, వినియు పరోక్షజ్ఞానము కలవాడో యట్టివాఁడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడినవారలకంటె దుర్లభుఁడు. ఎవఁ డాత్మపరోక్షజ్ఞానము కలవాడో యట్టివాఁడు పూర్వోక్తపరోక్షదర్శకంటె దుర్లభుఁడని ‘శ్రుత్వాపి’ అను పాదముచే జెప్పుచుండెను. కాన నాత్మ చెలిసిగొనుటకు శక్యమైనది కాదని (దుర్బోధమని) యాశయము. మొట్టమొదట నొకపక్షము, తరువాత ‘లేక’ అని రెండవపక్షము నుపసాదితము. అందు మొదటిపక్షమున ప్రథమపాదముచే నాత్మవిషయకమగు పరోక్షదర్శనమునకు, ద్వితీయపాదముచే వదనమునకు (అత్మను చెప్పుటకు), తృతీయపాదముచే శ్రవణమునకు (అత్మను వినుటకు) దుర్లభత్వము చతుర్థపాదముచే నాత్మసాక్షాత్కారమున కత్యంతదుర్లభత్వమును సూచించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే దగ్ధ, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్తయు విరళుని (అనేకకోట్లయం నొకానొకఁడని) చెప్పఁబడెను. తద్వారమున నాత్మకు దుర్విశ్లేయత్వము చెప్పఁబడెను.

“లేక” అను ద్వితీయపక్షమునం దాత్మవిషయమై, పరోక్షజ్ఞాని, వక్త, శ్రోత, సాక్షాత్కర్త యనెడి నలుగురు దుర్లభు లని చెప్పఁబడుటచే నాత్మకు దుర్బోధత్వ ముపసాదితము. ఇట్లే ఈశ్లోకమున కర్థము చెప్పినచో ఈగీతావాక్యమునకు, “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః | అశ్న ర్యో వక్తా కుశలోఽస్య లభా అశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశ్చివః” అను శ్రుతికిని ఏ కార్యము పొసగును.

ఈశ్లోక మెట్లుల వైరుధ్యహరించిన శ్రుత్యర్థమును చెప్పు నని? వైశ్రుతియందుగల “శ్రవణాయాపి బహుభి ర్యో న లభ్యః” (అనేకమందిచే శ్రవణార్థమును వడ నేయాత్మ లభ్యము కాదో) అను శ్రుత్యర్థముచే “అశ్చర్యవత్ వైచిన మన్య శృణోతి” అను వాక్యము చెప్పుచున్నది. “శృణ్వంతోఽపి బహవో యం న విద్యుః” (అనేకులు శ్రవణ మొనరించుచుండినను ఏయాత్మను తెలిసికొనలేనండిరో) అను శ్రుత్యర్థమును “శ్రుత్వాఽప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “అశ్చర్యో వక్తా” (అత్యద్వరూపమును బోధించువాఁడు దుర్లభుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “అశ్చర్యవత్ దృఢతీ తథైవ చాన్యః” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది. “కుశలోఽస్య లభా అశ్చర్యో జ్ఞాతా కుశలానుశ్చివః” కుశలుఁ డగు నాచార్యునిచే ననుశ్ఛేద (శీత్రు) వైన నిపుణుఁ డగు నాత్మస్వరూపలబ్ధి యనేవలతో నొకానొకఁడు కాన నట్టి జ్ఞాత యాశ్చర్యతుల్యుఁడు) అను శ్రుత్యర్థమును “అశ్చర్యవత్ త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను గీతావాక్యము చెప్పుచున్నది.

లేక “అశ్చర్యవత్ త్వశ్యతి కశ్చి దేనం” అను స్థలమునందుగల “పశ్యతి” అను దృశ్యధాతువునకు పరోక్ష దర్శన మనికాని, అపరోక్షదర్శన మనికాని యర్థము గ్రహింపవచ్చును. అట్టి దర్శనము కాని, అట్టి దగ్ధ కాని

యత్సంతదుర్లభము. ఈయాత్మవిషయకపరోక్షదర్శనము కాని, అట్టి దర్శనముకలవాడు కాని యెందులకు దుర్లభులని నీయాత్మను చెప్పటకాని, అట్టియాత్మను చెప్పవాడు కాని. శ్రవణము కాని, శ్రోత కాని దుర్లభులగుటండేని యాత్మపరోక్షజ్ఞానము, అట్టిజ్ఞానియు దుర్లభులని యర్థము. ఈవిధమున నాత్మపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి దృష్టకు పహేతుకముగ దుర్లభత్వమును జెప్పి యాత్మాపరోక్షదర్శనమునకు, అట్టి యపరోక్షదర్శనముకల దృష్టకుదుర్లభత్వమునందు హేతువును “శ్రుత్యా ప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. శ్రవణమునరించియు, పఠనబోధించియు, పరోక్షముగ నాత్మను చెలిసికొనియు ఆసంస్కృతాంతఃకరణము కలవాడాత్మ సపరోక్షముగ చెలిసికొనలేడని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— వజ్రపంజరతుల్యముగు నీవిషుదాదిపంచకము సర్వప్రమాణసిద్ధమై కన్పట్టుచుండ రజ్జారగమువలె నీప్రపంచ మజ్ఞానప్రభవముగుటచే నత్యంతకుచ్చునుని చెప్పబయెట్లుపాసగును? మఱియు కర్మ కాండాపేక్షితమగుయజ్ఞాదికర్తృత్వమును, జ్ఞాన కాండాపేక్షితంబగుశ్రవణాదికర్తృత్వమునుగూడ నెట్లాత్మయందపహ్యుత్తములుగ జేయుటకు శక్యమగును? అనునాశంకపై “అశ్చర్యవత్పశ్యతి” అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

“కశ్చిత్” అత్యంతత్వమును తెలిసికొనినవాడు “ఏనం” పూర్వశ్లోకోక్తమగు భూతగ్రామమును, “అశ్చర్య మభ్యుతం” స్వప్నమాయేంద్రజాలాదికం, లేన తుల్య మాశ్చర్యవత్, తథా భూతం పశ్యతి” స్వప్నమాయేంద్ర జాలాదికమునవలె జూచుచున్నాడు. “కశ్చిదేవ మాశ్చర్యవ ద్యదతి” ఈభూతగ్రామము సత్త్వరూప మని కాని, ఆసత్త్వరూపమని కాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున లోకమునందపసిద్ధమగు ననిర్వచనీయధర్మ పురస్కరముగఁ జెప్పుచున్నాడు. రజ్జారగమువలె నీప్రపంచము సద్రూపమగుచో “నేనా నానాస్తి కించన” అనుశ్రుతిచే బాధింపబడకపోయెడిది. అసద్రూపమే యైనచో ప్రతీతిగోచరము కాకపోయెడిది. కాననీప్రపంచ మనిర్వచనీయమని పర్యవసితము. అట్టి సర్వవ్యహారాపుడమగు ప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును జెప్పట యత్యాశ్చర్యమని యర్థము.

“అశ్చర్య వచ్చైన మ్యశ్చుభోతి” మఱియొక డీప్రపంచము నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాడు. ఆనగ నీప్రపంచ మాత్మభిన్నముగ బ్రత్యక్షప్రమాణముచే నుపలభ్యమాన మయినను “ఇమే లోకా ఇమే దేవా ఇమే వేదా ఇదం సర్వం యదయ మాత్మా” అనుశ్రుతి ననుసరించి యీప్రపంచమును బ్రత్యగభిన్నముగ వినుచుండిరి. ఇదియే యత్యాశ్చర్యమని యర్థము. పైశ్రుతి యజమానమునకు ప్రస్తరమునకు (వేదియందుంచబడిన దర్భముష్టికి ప్రస్తరమని పేరు) భేదమున్నను “యజమానః ప్రస్తరః” యజమానప్రస్తరముల కభేదమును భోధించు శ్రుతి యుపచరితార్థ (గౌణ) మగునటుల బైరుదహరింపబడిన “ఇమే లోకాః” అనుశ్రుతి యుపచరితార్థ మని శంకింపజనదు. అట్లుపచరితార్థమగుచో “అత్మనో నా ఆరే! దర్శనేన, శ్రవణేన, మత్యా, విజ్ఞానే నేదం సర్వం విదితం భవతి” అను బృహదారణ్యక శ్రుతిచే నొక యాత్మవిజ్ఞానముచే సర్వవిజ్ఞానప్రతిజ్ఞకు భంగము వాటిల్లును. ఈబృహదారణ్యకశ్రుతియు నౌపచారికమేయని యనెనవా? అదియు సంభవము కాదు. అట్లగుచో ఛాందోగ్యమునందు “ఋథా సోమైకేన మృత్పిండేన సర్వం మృజ్జాయం విజ్ఞాతంస్యాత్” (ఒకమృత్పిండమును చెలిసికొనిన నా మృత్పిండవికారములగు ఘటశరావాదులు చెలిసినవేయగును) అని దృష్టాంతమిబడెను. అట్టి దృష్టాంతమునకు విరోధము సంభవించెడిది. కాన ప్రతిజ్ఞాదృష్టాంతనిగమనవాక్యముల కేకార్థప్రతివాదకత్వము నిలుతమగుటవలనఁ బ్రపంచ మాత్మభిన్నము కానేరదు, ప్రపంచమునందుండు నీయాత్మానన్యత్వము భేద గ్రాహి యగు ప్రత్యక్షమునకు విరుద్ధమగుటచే నద్దాని నాశ్చర్యతుల్యముగ వినుచున్నాఁడని భావము.

“శ్రుత్యా ప్యేనం వేద న చైవ కశ్చి” అదేవిధమున నొకానొకఁ డీప్రపంచమును ప్రత్యగనన్యముగ వినియు, స్వస్పృదిదృష్టాంతముల నుపసాదించియు ధ్యానముచే సాక్షాత్కరింపజేసికొనియు, దత్త్వమువలన

గీ॥ దేహీ నిత్య మవధోఽయం దేహీ సర్వస్య భారత ।

తస్మా తస్మాణి భూతాని న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౩౦॥

పదవిభాగము:— దేహీ- నిత్యం- అవధ్యః- అయం- దేహీ- సర్వస్య- భారత- తస్మాత్- సర్వాణి- భూతాని- న- త్వం- శోచితుం- అర్హసి ॥

॥౩౦॥

పత్రిపదార్థము:— దేహీ భారత! = ఓయర్జునా; సర్వస్య = నిఖిలప్రాణలయొక్క; దేహీ = (ఈశబ్దము చాలి వాచకముగ; నేకవచనాంతము ప్రయుక్తము) దేహములు; వధ్యమానే = (ఈపదమధ్యాహార్యము) వధింపబడుచు చున్నను; అయం = ఈ; దేహీ = ఆత్మ; నిత్యం = సర్వావస్థలయందు; తస్మాత్ = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏకారణమువలన; అవధ్యః = యధ్యుడు (చంపదగిరివాడు) కాడో; తస్మాత్ = ఆకారణమువలన; సర్వాణి = నిఖిలముగ; భూతాని = భీష్మద్రోణాదికృపాచార్యులనుగూర్చి; త్వం = నీవు; శోచితుం = దుఃఖించుటకు; అర్హసి = తగవు. ॥౩౦॥

శాంకరభాష్యమ్:—

అధేదానీం ప్రకరణార్థ ముపసంహర న్నూతే— దేహీతి । దేహీ శరీరీ నిత్యం సర్వదా సర్వావస్థా స్వవధోఽనిరవయవత్వాన్నిత్యత్యాచు । తత్ప్రవధోఽయం దేహీ శరీరే సర్వస్య సర్వగతతత్వాత్ । స్థావరాదిషు స్థితోఽపి సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య దేహీ వధ్యమానేఽవ్యయం దేహీ న వధో యస్మా త్తస్మా ద్భీష్మాదీని సర్వాణి భూతా న్యుద్దిశ్య న త్వం శోచితు మర్హసి ॥

॥౩౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇంతవరకునగు బూర్వగ్రంథముచే నాత్మకు దుర్విశ్లేయత్వమును జెప్పి ప్రస్తుతప్రకరణము నుపసంహరించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లు జెప్పనారంభించెను.

ఓయర్జునా! నిఖిలప్రాణుల దేహములయందు నీయాత్మ నిరవయవుఁ డగుటవలనను, కనుకనే నిత్యుఁ డగుటవలనను సర్వావస్థలయందు దవధ్యుఁడు. ప్రాణులయొక్క స్థావరాది దేహములు వధ్యమానములైనను ఆత్మ వధ్యముకాదు. అందువలన నీవు భీష్మాదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటకు దగవు.

॥౩౦॥

జెలిసికొనుటలేదు. ఈవిషయమునే పృష్ఠపాండబడినను అది తీవ్రముగు విశేషశక్తి వలన నశించునని చెప్పబడును. కాన నాత్మైక్యమువలన బ్రపంచమునకు రజ్జురగతుల్యముగుటచే తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు. (ఈవ్యాఖ్యయందు పాపాదితమగు మిగిలినవిషయము మధునూదనసరస్వతీప్రభృతుల వ్యాఖ్యలచే గతార్థముగుటచే నింతటితో నీల్లోకమునకు వ్యాఖ్యావిశేషములను వ్రాయుట విరమించితిమి.)

॥౨౯॥

— ౨వ అధ్యాయము- ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇంతవరకు గ్రంథముచే సర్వప్రాణి సాధారణభ్రమయొక్క నివృత్తికి వలయు నుపాయము చెప్పబడెను. ఇపు డా సాధనమును 'దేహీ నిత్యం' అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

సర్వప్రాణులయొక్క దేహములు వధ్యమానములైనను ఈలింగ దేహోపాధికుడగు నాత్మవధ్యుడు కాదని "నిత్యం" నియతమయినది. కాన భీష్మద్రోణాదిభావములను బొందిన ఘోరభూతిములను, నూత్నభూతములను

గూడ నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకు తగవు. అసగా స్థూలదేహమునకు జననమరణము అపరిహార్యము లగుటవలన నశోచ్యత్వము. లింగదేహమాత్మవలెనే యవధ్యమగుటచే నశోచ్యము. ఆత్మనిత్యమగుటవలన నశోచ్యమనియింత దగకుఁ దేలిన యాశయము. కాన నట్టి స్థూలసూక్ష్మ దేహాత్మల నుద్దేశించి దుఃఖించుట నీకుఁదగదని భావము.

శంకరానందీయము:— “అవ్యక్తాదీని భూతాని” అను శ్లోకముచే భీష్మాదిశబ్దవాచ్యార్థమున కశోచ్యత్వము గుఱసంహరించి యిపుడు అత్యైర్థ్యమగు నాత్మ కశోచ్యత్వము నుపసంహరించుచుండెను.

‘హే భారత! ఆత్మజ్ఞానసంపన్నుడవగు నోయర్జున! ఉపలబ్ధిస్థానములగుటచే సర్వదేహోపాధికమగు నాత్మ— బ్రహ్మసిద్ధాంతబర్హంతమగు సర్వప్రాణుల దేహములు వధ్యమానములైనను మటములు నిష్పమైననుఘటాదులయందుండాకాశమువలె స్వయముగ నవిక్రియమగుటంజేసినశించదు. కాన నాత్మనిత్యమనువిజ్ఞానము కలవాడగుటవలన “త ఇమేఽకస్థితా యుద్ధే ప్రాణాం స్వైక్యా ధనానిచ” అను రీతిని మదీయులగు భీష్మాదిసర్వభూతములు, మరణించుచుండిరిని నీవు దుఃఖించుటకు దగవు; వీరలు చంపబడినను ఆత్మ నశించునది కాదను నాత్మ నిత్యత్వవిజ్ఞానముకల నీనాత్మనుద్దేశించి శోకమును, మోహమును పొందుటకు దగవని యర్థము.

“దేహము నశించుచున్నది. నాసంబంధమైనది” అని దేహవిషయకమగు శోకమోహము లెవనికి నుండవోయట్టి యప్రతిబద్ధాపరోక్షజ్ఞానముకల విద్యాంసువకు ‘వైవాధీనే శరీరేఽస్మి స్థుభభావ్యేన కర్మణా’ అను న్యాయమున శరీరము ప్రార్థకర్తాధీమగుటంజేసి శరీరయాత్రార్థమకూడ నేకర్మయుజేయదగినది లేదు కాన నితరకర్మ విషయమున నేమి జెప్పవలయునను జ్ఞానముకలబ్రహ్మవేత్తకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యాశ్లోకము లందుగల “తస్మా త్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోభితు మ్హసి” అను వాక్యములచే నూచింపబడెను.

భాష్యత్కర్షదీపిక:— భీష్మాది సర్వభూతములు, దేహములు భరతాదిదేహములవలె ననిత్యమైనవి. కాన నట్టి యనిత్యదేహముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవని “భారత” అను సంబోధనచే నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “దిహీ నిత్యం” అను శ్లోకముచేఁ బ్రకృతము ననుసరించుచుండెను. ‘దిహీ’ శరీరచాలకుఁడు అసగా నెవని సాన్నిధ్యముచే దేహము కదలుచుండెనో అట్టి యాత్మ ‘నిత్యం’ నిరంతరము (ఎల్లపుడు) ‘అవధ్యః’ చంపఁదగనివాఁడు. అని చెప్పటచే నాత్మకు నిత్యత్వము చెప్పఁబడెను. అట్టి యాత్మ యొక్కఁడే సర్వప్రాణిదేహములయందుండువాఁడని చెప్పటచే నాత్మకు సర్వవ్యాపకత్వము చెప్పఁబడెను. కాన నోయర్జున! బ్రాత్యసహృదాదిసర్వభూతముల నుద్దేశించి నీవు దుఃఖించుటకుఁ దగవు. తన్నిమిత్రమగు శోకము వ్యర్థమని యాశయము. భీష్మదుల నుద్దేశించి దుఃఖించుటలేదు. తత్సంబంధ మగు దేహములు నశించుచున్నవని దుఃఖించుచుంటి ననెదవా? అట్టి దేహముల కధికరణము, సత్యము నగు నాత్మయొక్క సన్నిధి నుండి సర్వభూతము లావిర్భవించుటచే నట్టి దేహము అధ్యాసరూపములే యగు’నని నిరూపింపఁబడెను. కాన నధ్యాస (భి)ను రూపము లగు దేహముల నుద్దేశించి దుఃఖించుట వ్యర్థము. ఈవిషయమే బృహదారణ్యకోపనిషత్తునందు “స యథోర్థనాభి స్తంతు నోచ్చచరె ద్యథాఽగ్నేః తుద్రా విస్ఫులింగా వ్యుచ్చర నైవ మేవాస్మాదాత్మన స్సర్వే ప్రాణా స్సర్వే లోకా స్సర్వే దేవా స్సర్వాణి భూతాని సర్వ ఏతదాత్మనో వ్యుచ్చరన్తి । తస్మాదపిష త్సత్యస్య సత్య మితి । ప్రాణా వై సత్యం తేషా మేవ సత్యమ్” ఈ శ్రుతికి పూర్వమునందుకల శ్రుతిచే నుపాస్త్యవస్థయందు మనస్సు పరమాత్మయందు లీనమగును. అటుల లీనమైనపిమ్మట మనఃకల్పితమగు స్థూలసూక్ష్మరూపంచము లీనమగు నని చెప్పఁబడెను. అనంతరమునఁ దిరుగ జాగరావస్థయందు మనస్సు బహిర్ముఖమగును. మనస్సు బహిర్ముఖమైనపిమ్మట ప్రాక్తనసంస్కారములతోఁ గూడ మనఃప్రపంచము ‘ధాతా యథా పూర్వమకల్పయత్’ అను శ్రుత్యుక్తిరీతిగ నావిర్భవించును. ఈవిధమున సుషుప్తియందగు ప్రపంచలయవిషయమై జాగరమందగు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై “స యథా” అను నీశ్రుతిచే దృష్టాంతములను చెప్పబడుచుండెను. వివిధ

గీ॥ స్వధర్మ మపి చావేత్స్య న వికమ్పిత మర్హసి ।

ధర్మాన్తః క్రి యుద్ధాః చేయోన్య త్క్షత్రియస్య న విద్యతే ॥

॥౩౧॥

పదవిభాగము:— స్వధర్మం- అపి-చ- అవేత్స్య- న- వికమ్పితం అర్హసి- ధర్మాన్త- హి- యుద్ధాత్- శ్రేయః- అన్యత్- క్షత్రియస్య- న- విద్యతే ॥ ॥౩౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హేఅర్హసి!=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓఅర్హసుడా! త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; స్వధర్మమపి=స్వధర్మమునైనను; అవేత్స్య=తెలిసికొని; వికమ్పితం=చలించుటకు; నార్హసి=తగవు; హి=వికారణమువలన; క్షత్రియస్య=క్షత్రియునకు; ధర్మాన్త=ధర్మమునుండి తొలగని; (ధర్మసంబద్ధము) యుద్ధాత్=యుద్ధముకన్న; అన్యత్=వేరగు; శ్రేయః=శ్రేయస్సాధనము; నవిద్యతే=లేదో. ॥౩౧॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇహ పర మార్థతత్త్వాపేక్షాయాం శోకో మోహో వా న సంభవతీత్యుక్తం, న కేవలం పరమార్థతత్త్వాపేక్షాయా మేవ, కింతు—స్వధర్మ మితి । స్వధర్మ మపి స్వో ధర్మః క్షత్రియస్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరమార్థ మగు తత్త్వమును విచారించిన నాత్మ నిత్య మగుటజేసి చంచదగిడికానందున నాత్మ వినాశమువలన గలిగెడి శోకమోహములు సంభవింప వని “దేహీ నిత్య మవధోభ్యైరయం” అను పూర్వశ్లోకమునందు నుడువబడెను.

మున నూర్జనాభి (సాలిపురుగు) తనచే సృజింపబడిన తలకువును మ్రింగుచు నెంతవర కెంతకు గాగ్రసుగునో యంతవర కెంతకు ద్వారముననే యూర్ధ్వముగ సంచరించును. అదేవిధమునమనస్సు సర్వసంకల్పరూపమగుతలకు వును మ్రింగి తా నాత్మయందు లీనమగును.” అని సుషుప్తియందు సంభవించు ప్రపంచబయవిషయమై దృష్టాంత మియ్యబడెను. జాగరమునందు సంభవించు ప్రపంచావిర్భావవిషయమై (కట్టిచే కోట్లబడిన) యగ్ని నుండి మిణుగురులు బయలు వెడలిన విధమున నీయాత్మనుండి మనస్సాన్నిధ్యమున నూత్మప్రపంచరూప మగు ప్రాణములూ, స్థూలప్రపంచరూపమగు భూర్భువమనూకరాదిలోకములు, ఇంద్రాదిసర్వదేవతలు, స్థావరజంగమాత్మక మగు నిఖిల భూతములు బయలు వెడలును” అని దృష్టాంతమియ్యబడెను. ఉపవిషద్భావసత్వమగు పరమాత్మకు సత్యత్వమును చెప్పచుండెను. జ్ఞానవ్యవహారమునందు ప్రాణ ముఖ్యప్రాణాదులు, హిరణ్యగర్భాదులు సత్యములు. నట్టివారలకుగూడ నీయాత్మ సత్యము. కాని నెటు చూచినను శోకమున కవకాశము లేదు. ఈవిషయమే “ఇన్ద్రే ద్రాణీ రతాస్తే ప్రవిశతి మనసా రేతసా సాక మేత ద్భుద్భవన్త ర్విశ్వజాతం ససకతకరిణం తేన గర్భం దధానా । సాఽవ్యక్తే లీయమానా పున రుదయమితా జాగరాదా ప్రానాతే కీటే వోర్హా మివాసా పుత ముతః వహతో నిస్సరన్తి మ్మలింగాః॥” అని యధ్యాత్మమిహాంసయందు చెప్పబడెను.

నీతికంఠీయము:— ప్రకృతార్థము నీశ్లోకముచే నుపసంహరించుండెను. ఓఅర్హసుడా! “అత్పబలము కల ఈదుర్మోఘనాదులు బలశక్తరుడనగు నాచే నెటుల జంపదగిరవారు; వీరజను విడచి వీరి పుత్రాదు నెటుల జేవిం చెదరు? భీష్మాదిగురువులను విడిచి నేనెటులజేవిం చెదను” అని నీవు దుఃఖించుటకు దగవని యగ్ధము. ॥౩౧॥

—• ౨వ అధ్యాయము ౩౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున స్థూలనూత్మ కారణశరీరరూప మగు నుపాధిత్రయము యొక్క యవిశేకముచే మిథ్యాభూతమగు సంసారమున సత్యముగను, అత్మధర్మముగనుభవించుట సర్వప్రాణీ

కాంక్షరభావ్యమః—

యుద్ధం; త మప్యవేక్ష్య త్వం న వికమ్పితుం ప్రవలితుం నార్హసి స్వాభావికా ధర్మా చాత్మ స్వాభావ్యా దిత్యభిప్రాయః । తచ్చ యుద్ధం పృథివీజయద్వారేణ ధర్మార్థం ప్రజారక్షణార్థం చేతి ధర్మా దరపేతం పరం ధర్మ్యం తస్మా ధర్మ్య ద్యుద్ధా చేయోఽప్య త్క్షత్రియస్య న విద్యతే హి యస్మాత్ ।

1౩౧౩

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధినిః—

క్షత్రియునకు యుద్ధము స్వధర్మము. ఏధర్మ మెవరకు స్వధర్మమో అట్టి ధర్మము వారలచే ననుష్ఠింపఁదగినది. కాన నట్టి స్వధర్మ మగు యుద్ధమును స్వధర్మ మని చెలినకొని యొకను నీవు క్షత్రియస్వభావమగు ధర్మస్వరూపయుద్ధమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

క్షత్రియున కేధర్మము క్షేయస్సాధనమో యదీయే యనుష్ఠింపఁదగినది. ఈ యుద్ధము క్షేయస్సాధనము కానందున ననుష్ఠేయము కాదని శంకింపఁజనదు. ఈ యుద్ధమనునది క్షత్రియునకు పృథివీజయద్వారమున ధర్మార్థము, ప్రజాసంరక్షణార్థము నగుటంజేసి ధర్మసంబద్ధము. ఇట్టి యుద్ధముకంటె వేఱొందు ధర్మము క్షత్రియునకు లేదు కాన నీవిట్టి ధర్మమునుండి చలించుటకుఁ దగవు.

1౩౧౪

సాధారణము. అట్టి సర్వపాణిసాధారణ మగు నర్జునుని యాభీమను తొలగించుటకు న్మూలనూత్న కారణ రూపా పాధిత్రయవివేకద్వారమున నాత్మస్వరూపమును బోధించెను. ఈవిధమున నాత్మస్వరూపమును బోధించి యిపుడు స్వధర్మ మగు యుద్ధము హింసాదిబాహుళ్యముచే నధర్మముగ భ్రమించుట యర్జునుని కరుణాదిబోష నిబంధన మగుటంజేసి యట్టి భ్రమ యర్జునుని కసాధారణ మగును. దానిని తొలగించుటకు యుద్ధము హింసాది యుక్తమైనను స్వధర్మ మగుటచే నధర్మము కాదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మ మపి చాచేక్ష్య” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁచుండెను.

కేవలము పరమార్థతత్త్వము విచారించియే కాదు, మఱేమిది? క్షత్రియధర్మము యుద్ధమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకపోవుట. అట్టి క్షత్రియధర్మమును మాడ శాస్త్రమువలన నాలోచించి ధర్మమగు యుద్ధానులయం దధర్మత్వ భ్రాంతిచేఁ జలించుట కోరుదురా! నీవు తగవు. యుద్ధము స్వధర్మమై, యవశ్యానుష్ఠేయమైయుండ “యద్యత్ప్యేతే నపశ్యన్తి” అనునది మొదలుకొని “నరకే నియతం వాసో భవతి” అనునంతవర కగు గ్రంథముచే యుద్ధమున కేవాపహేతుత్వము నీచే చెప్పఁబడెనో ‘కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే’ అనునది మొదలగు గ్రంథముచే గురుబ్రహ్మ వధా ద్యకరణము చెప్పఁబడెనో అదియంతయు ధర్మశాస్త్రమును విచారంపకయే చెప్పఁబడెను. ఎందువల ననిన? అపరాజ్యభక్త్యరూపధర్మసంబద్ధ మగు యుద్ధముకంటె వేఱొందు క్షేయస్సాధనము క్షత్రియునకులేదు. యుద్ధమే పృథివీజయద్వారమునఁ బ్రజారక్షణప్రాప్తాశుకూ)మదిక్షాత్రధర్మనిర్వాహకము, కాన నాయుద్ధమే క్షత్రియునకు ప్రశస్తతరమని యాశయము. ఈవిషయమునే శ్రీపరాశరలు “క్షత్రియో హి ప్రజా రక్ష నృస్త్రపాణిః పుండరీకవాన్ ; నిర్భీత్య పరసైన్యాని క్షీతిం ధర్మేణ హరియేత్ ||” (క్షత్రియుండు శస్త్రపాణియై పుజలను రక్షించుచు నీందండకలవాడై పరసైన్యములను జయించి ధర్మముచే పృథివిని పరిపాలింపవలయును) అని చెప్పి యుండెను. మఱియు “సమాత్మ మాభమై రాజా చాచారః పాలయ త్రుజః । న నివరేత సంగ్రామా త్క్షాత్రం ధర్మ మనుస్మరన్ || సుగ్రామే ష్యనిరీత్యం ప్రజానాం చైవ పాలనమ్ । శుశూ)మ బా)క్మణానాం చ

రాజ్య శ్రేయస్కరం పరిష్కరి" (ప్రజలను రక్షించు త్షత్రియుఁడు యుద్ధముకొఱకు సమునిచేతను గాని, ఉత్తమునిచేతను గాని, తక్కువవానిచేతను గాని యాహ్వానింపఁబడి త్షత్రియధర్మమును నపరాజ్యుఖ్యతమును స్మరించుచు సంగ్రామమునుండి వెనుకకుఁ దిరుగకూడదు. యుద్ధములయందు వెనుకకుఁ దిరుగకుండుట, ప్రజలను పరిపాలించుట, బ్రాహ్మణులకు శుకూ౪వచేయుట అనునవి త్షత్రియునకుఁ బరమశ్రేయస్కరములు.) అని మనవు కూడ చెప్పియుండెను. రాజన్యజ్ఞమునకుఁ బూర్వమిహంసయందు గల ఇష్ట్యధికరణము ననుసరించి త్షత్రియజాతియే యని యర్థము. ఈ చెప్పటవలన "నీరాజన్ శబ్దము త్షత్రియజాతిని చెప్పనది గాదు. మఱేమని? భూమిని పాలించు వానిని చెప్పును" దనెడిభృగు తొలగించబడెను. పై నుదహరింపఁబడిన వచనములయందును "క్షత్రియోహి" "క్షాత్రం ధర్మం" అనియు స్పష్టముగ త్షత్రియలింగమే చెలియబడుచున్నది. కాన త్షత్రియునకు యుద్ధము ప్రశస్తతరమగు ధర్మమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

అనేక శ్రేయస్సాధనములుండె "ధర్మాన్నిధి యుద్ధాచ్ఛేయోఽన్య త్షత్రియస్య న విద్యతే" అని చెప్పటయెట్లుపొసగును? పశువులతో నేపశువులు ప్రశస్తమైనవను ప్రశ్నమిద "అపశవోఽన్యే గో అశ్వేభ్యః" (గోవుకంటెను, అశ్వముకంటెను ఇతరము లగునవి అపశువులే) యని చెప్పెను. అజామహిన్యరులు పశువు లగుచుండ గవాక్ష్యములకంటె భిన్నములగునవి పశ్యితరములే యని చెప్పట యెట్లు పొసగును? ప్రశస్తములగు పశువులు గవాక్ష్యములే. ఇతరములు ప్రశస్తమగునవి కావని యాశయము; అదేవిధమున త్షత్రియునకు ధర్మమగు యుద్ధముకంటె వేఱొండు ప్రశస్తమగు శ్రేయస్సాధనము లేదనియే యర్థము. ఇతరమగు శ్రేయస్సాధనములుండినను అవి ప్రశస్తములుకావని యాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ "ధర్మాన్నిధి యుద్ధాచ్ఛేయోఽన్య త్షత్రియస్య న విద్యతే" అని చెప్పెను. ఇట్లు చెప్పటచే "యుద్ధముకంటె ప్రశస్తమగుదాని ననుష్ఠించుట కర్హునకు యుద్ధ నివృత్తి యుచితమే" యననదియు "న చ శ్రేయోఽను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే" అననదియు తొలగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము:— "ఈ నిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే" అను బ్రహ్మమాతృత్వ విజ్ఞాన మిశ్వరానుగ్రహమువలన జనించును. అట్టి జ్ఞానము కలవానికిఁ జేయదగిన దేదియు లేదు. ఈ విషయము "వేదావినాశినం నిత్యం" అను స్థలమునందు స్పష్టముగఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి బ్రహ్మవిజ్ఞానము లేనట్టియు "అహం" "మమ" అను ఆభిమానముకల మునుత్పన్నునకు— "బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞే న దానేశ" అను శ్రుతివలమున చిత్రశుద్ధికోరకు కాత్రున్యస్త స్వధర్మము పూర్వోక్త జ్ఞానసిద్ధినిమిత్ర మవశ్యకర్తవ్యము. అని బోధించుటకు ప్రకరణ మారంభింపఁబడెను. అందు మొట్టమొదట నర్జునున కాత్మజ్ఞానము లేదని యూహించు తన భక్తుఁడును, ముముక్షువు నగు నర్జునుని కర్తవ్యమగు స్వధర్మమునందు ప్రవర్తింపఁజేయుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ "స్వధర్మ మపి" అని చెప్పమొదలిడెను.

ఏనయమున "కర్తయు, కరణము, కార్యమున్న సర్వము బ్రహ్మమే" అను జ్ఞానము కలుగునో అట్టి నయమున జేయఁదగిన దేదియు లేదు. "నాసంఘోధమైన పిరు నాచే జంపఁబడుచుండిరి" అను భేదజ్ఞాని మొఱుడు కలదో అపుడు "యుద్ధం స్వధర్మో నృపతేః ప్రజానాం పరిపాలనం" ఇత్యాదికాస్తోత్రముగు స్వధర్మమును త్షత్రియునకు కర్తవ్యముగ (విహిత మగుదానినిగ) నోయిర్జునా! స్వబుద్ధిచే విచారించి నీవు స్వధర్మమును విడచుటకు తగవు. ఈ చెప్పటచే స్వధర్మ మగుటవలన నవశ్యకర్తవ్యము యుదయము. అట్టి యుద్ధ విషయామై యాగమునందువలె శోకమోహములు, హింసాదోషవిచారము విద్వాంసునిచే చేయఁదగినది కాదని మోచింపఁబడెను.

ధర్మకాత్రమవలగఁ గర్తవ్యముగ విధింపఁబడిన యుద్ధముకంటె వేఱొండు శ్రేయస్సాధనము త్షత్రియునకు లేదు. జయముచే సంపాద్యమైన ధనముచే ముఖ్యముగ సాధింపఁదగిన యాగములచేతను, దానములచేతను, వృతాదులచేతను చిత్ర శుద్ధి గలుగును. దానివలన జ్ఞానము జ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించును. కాన యుద్ధము

గీ: యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతమ్ ।
సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ! లభంతే యుద్ధ మీదృశమ్ ॥

13-21

పదవిభాగము:— యదృచ్ఛయా-చ-ఉపపన్నం-స్వర్గద్వారం-అపావృతం-సుఖినః-క్షత్రియాః-పార్థ!-అభిన్నే-యుద్ధం-ఈదృశమ్ ।

13-22

శ్రుతిపదార్థము:— హేపార్థ=ఓయబ్బడుండా!; యదృచ్ఛయా=స్వేచ్ఛచేతన (ప్రార్థింపకుండగ); ఉపపన్నం=పొందఁబడిన; స్వర్గద్వారం, స్వర్గ=స్వర్గసంబంధముగ; ద్వారం=కనాటము; అపావృతం=తెరువఁబడినది; సుఖినః=సుఖవంతులగు; క్షత్రియాః=క్షత్రియులు; ఈదృశం=స్వర్గద్వారోద్ఘాటనమునకు సమర్థుమగు; యుద్ధం=యుద్ధమును; అభిన్నే=పొందుచున్నార.

13-23

కాంక్షరభావ్యమే:—

కుతశ్చ త ద్మద్ధం కిర్తవ్యమితి, ఉచ్యతే—యదృచ్ఛయేతి, యదృచ్ఛయా చాప్రార్థితతయోపపన్న మౌగతం స్వర్గద్వార మపావృత ముద్ఘాటితం పత దీదృశం యుద్ధం లభస్తే క్షత్రియాః హేపార్థ! కిం న సుఖినస్తే ॥

13-24

కాంక్షరభావ్యత్వబోధన:—

ఏకారణమువలన యుద్ధముచేయదగినది? (అనగా “న హింస్యాత్సర్వా భూతాని” ఏ భూతములనుగూడ హింసింపరా దను శ్రుతికి విరోధము వాటిల్లును గాన గురుభ్రాతృపుత్రహింసాదిరూపముగ నీయుద్ధము చేయదగినది కాదు) అని శంకింపవలదు.

శ్రేయస్సాధనము. అందువలన యుద్ధ మవశ్యకిర్తవ్య మని సిద్ధమైనది ‘ధర్మార్థి’ అనుచోట ‘ధర్మార్థి-హి’ అని పదవిభాగము. ఇట్లునుండు “హి” అను శబ్దమువలన యుద్ధము “యే యుద్ధ్యస్తే ప్రధనేషు కూరాసః” అను శ్రుతిప్రసిద్ధ మని నూచింపఁబడినది.

పరమార్థప్రసంగము:— నీకు సత్యత్వాభిమత మగు దృశ్యదృష్టి యటుండనిమ్ము. అట్లైనను శ్లోకము తగదని “స్వధర్మమపి” అను శ్లోకముచే తెల్పుచుండెను— శ్రుతిస్మృతిప్రసిద్ధమగు క్షత్రియధర్మమును లెస్సగ విచారించిన చలించుటకు తగవు. అట్టి ధర్మమును నీజే చెప్పవలెదవా? క్షత్రియునకు న్యాయాగతమగు యుద్ధము కంటె శ్రేయస్సాధనము నహింసాద్యుపాయము శ్రేయోజనకము కాదు.

నీలకంఠీయము:—అర్జునున కవాత్మయగు దేహాదికమునందాత్మజ్ఞానరూప మోహమును నివారించి, యితడు స్వధర్మ మగు యుద్ధమునం దిధర్మత్వభ్రాంతిరూపమోహమున ‘స్వధర్మ మపి’ అనుదానిచేఱింపఁబడినది.

—* ౨వ అధ్యాయము ౩౨ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు *—

మధుమాదసరస్వతీయము:— యుద్ధము క్షత్రియున కవశ్యకర్తవ్యమయినను అతి గర్వితమగుటం జేసి గురువులగు భీష్మద్రోణాదులతో నద్దానిని చేయుట యుచితిము కాదను శంకను ‘యదృచ్ఛయా చోపపన్నం’ అను శ్లోకముచే దోలగింపుచుండెను.

స్వపర్యయము లేకయే (ప్రార్థింపకుండగ) ; సంప్రాప్తము, భీష్మద్రోణాదివీరపురుషప్రతియోగికము, కీర్తిరాజ్యలాభిదృష్టఫలసాధనము నగు యుద్ధము నేక్షత్రియులు చేసెదరో వారు యుద్ధమునందు జయమును పొంది వచ్చో వినాయకముగ యశస్సును, రాజ్యమును పొందుదురు. పరాజయమును పొందెదరా, అతిశీఘ్రముగ స్వర్గ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అనునది సామాన్యశాస్త్రము. ఈసామాన్యశాస్త్రము నకు “అగ్నిహోమీయం పశు మాలభేత” అనునది విశేష (అపవాద) శాస్త్రము. అనగా శ్రుతి విహితపశ్వాదిహింసావ్యతిరేకమగు హింస చేయరాదని యాశయము. అటులనే ఊత్రియునకు యుద్ధము శాస్త్రప్రసిద్ధము. కాన “మాహింస్యా త్సర్వాభూతాని” అను శ్రుతికి నేతదవ్యతిరేకమగు హింసను చేయకూడదని యర్థము. కాన నోయర్జునా! పార్థివ లేకుండగ సంపాప్త మగు (అనగా నేఊత్రియుండు వెనుకకు దిరుకుండగ యుద్ధమును చేసి యుద్ధమునందు మృతుడగునో వ్రానిచే జాగ్రత్తింపబడకుండగ సంపాప్త మగు) స్వర్గముయొక్క ద్వారము తెరువబడెను. అట్టి స్వర్గమునుగూర్చి కారణమగు నీయుద్ధమును సుఖవంతులగు ఊత్రియులు పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమును జేసిన ఊత్రియులు సుఖవంతులు కారా? (సుఖవంతులే యగుచుండిరి. అందువలన స్వర్గార్హమగు నీయుద్ధమును నీవుగూడ జేయుమని యాశయము) 13-౨౩

ఘను పొందుదురు. గాన సుఖయథా సుఖవంతులే. ఈ విషయమునే “స్వర్గద్వార మపావృతం” అను వాక్యముచే జెప్పబడినది. స్వర్గజనకములు కృతువు, యుద్ధమునగును. అందు కృతువునవలన స్వర్గము జనించును గాని ముయ్యది కాలాంతరమున దేహాంతరముచే జొందడగినది. కృత్యసుష్టానసమకాలమునందు స్వర్గము సంభవింపక పోవుట కాశరీరమే ప్రతిబంధకము. అట్టి ప్రతిబంధక మిశరీరపాతానంతరమునఁ దొలగును. ధర్మయుద్ధ మన్ననో పెంటనే స్వర్గజనక మని యర్థము. ఇటు “స్వర్గద్వార మపావృతం” అని చెప్పబడి యుద్ధము శ్వేనయాగమువలె ప్రత్యవాయజనక మను శంక తొలగింపబడినది. శ్వేనయాగము విధివిహితమైనను తత్ఫలమగు శత్రువధ “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” “బ్రాహ్మణం న హన్యాత్” అను శాస్త్రనిషిద్ధమగుటచే బ్రత్యవాయజనక మగుటవలనను, ఫలమునందు విఠ లేమింజేసియు శత్రునిధరూపఫలదోషముచే దుష్టమైనది. కనుకనే “విధి స్ఫుప్త మైనదనియందు నిషేధమున కవకాశము లే” దను న్యాయము శ్వేనయాగాదులయందు వర్తించదు. యుద్ధమునకన్ననో స్వర్గము ఫలము. అట్టి స్వర్గము నిషిద్ధముకాదు. ఈవిషయమునే మనువు ‘అహవేష మిథోఽన్యోన్యం జిఘాంసంతో మహీక్షితః । యుద్ధ్యమానాః పరం శక్త్యా స్వర్గం యాన్త్యపరాజ్యుభాః ॥’ అని యుద్ధ మగ్ని హోమీయపశ్వాంతరంభనమువలె విహిత మగుటంజేసి నిషిద్ధము కాదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను.

మఱియు అతిరాత్రు మను కృతువునందు ‘అతిరాత్రే షోడశినం గృహ్లాతి, నాతిరాత్రే షోడశినం గృహ్లాతి; అను శ్రుతిఁ ననుసరించి షోడశి అను పేరుగల గృహమును (పాత్రవిశేషమును) గృహించుట వికల్ప మగునట్టియుద్ధము వికల్పము కానేరదు. ఎందువలన నని? “న హింస్యా త్సర్వా భూతాని” అను శాస్త్రమున సామాన్య శాస్త్రము. యుద్ధమును విధించుశాస్త్రము విశేషశాస్త్రము. విశేషశాస్త్రము సామాన్యశాస్త్రము కపవాద మగును. అనగా యుద్ధాదులకన్న వేరగు హింసచేయకూడదని యర్థము. కాన నీయుద్ధము ప్రత్యవాయజనకము కానేరదు.

మఱియు భీష్మద్రోణాదు లాతతాయు లగుటంజేసివారలను వధించుట ప్రత్యవాయజనకము కాదు. ఈవిషయమునే మనువు “గురుం వా బాలవృద్ధా వా బ్రాహ్మణం వా బహుశ్రుతం । ఆతతాయిన మాయాన్తం హన్యాదేవావిచారయన్ ॥ ఆతతాయిన మాయాన్త మపి వేదాంగపారగం । జిఘాంసన్తం జిఘాంసీయాన్న తేన బ్రహ్మహాభవేత్ ॥ నాతతాయిన వధే దోషో హస్తు ర్భవతి కక్షన” అనియు నాతతాయులగు గురుబ్రాహ్మణాదుల వధించినను

గీ॥ అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి ।

తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్యా పాప మవాప్స్యసి ॥

॥౩౩॥

పదవిభాగము:— అథ-చేత్-త్వం- ఇమం- ధర్మ్యం- సంగ్రామం- న- కరిష్యసి-తతః-స్వధర్మం- కీర్తిం- చ- హిత్యా- పాపం- అవాప్స్యసి- ॥

ప్రతిపదార్థము:— అథ=ఒకవేళ; త్వం=నీవు; ధర్మ్యం=ధర్మసంబద్ధము; ఇమం=ఈ; సంగ్రామం=యుద్ధము; నకరిష్యసిచేత్=చేయనియెడల; తతః=అట్టియుద్ధము చేయనందున; స్వధర్మం=స్వధర్మము; కీర్తించ=కీర్తించి; హిత్యా=విడచి; పాపం=పాపము; అవాప్స్యసి=పొందగలవు. ॥౩౩॥

శాంకరభాష్యము:—

ఏవం కర్తవ్యతాపాప్తిమపి—అథ చేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం ధర్మా దనవేతం సంగ్రామం యుద్ధం న కరిష్యసిచేత్ తత స్తదకరణా శ్చస్వధర్మం కీర్తిం చ మహాదేవాదిసమాగమనిమిత్తాం హిత్యా క్షవలం పాప మవాప్స్యసి ॥

॥౩౩॥

శాంకరభాష్యత్వబోధని:—

ఓయర్జునా! పూర్వము చెప్పినరీతిని యుద్ధము చేయదగినదైనను నీవు ధర్మసంబద్ధ మగు నీయుద్ధమును జేయనిచో స్వధర్మమును, మహాదేవా (శంకరా)దిసమాగమమువలన బ్రాప్తిం చిన కీర్తిని విడిచి కేవలము పాపమునే పొందగలవు

॥౩౩॥

దోషము లేదని స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను. ('స్మృతే ర్విరోధే న్యాయస్తు జలవా' నిత్యాద్యాజ్ఞేపసమాధానము లిదివరకే సుప్రీకరించుటచే నిట మధునూదనసరస్వతులు చెప్పినను గ్రంథవిస్తరభీతిచేఁ విడిచితిమి.)

ఈవిధముగ యుద్ధము చేయుటచే నుఖము పొందించునని చెప్పటవలన "స్వజనం హి కథం హత్యా నుఖం న్నాస్తి మధాపి" అని యర్జునోక్తము నిరస్తము.

శంకరానందీయము:— యుద్ధమునందు జయము పొందించిన క్రేయస్సు పొందించును. మరణమే పొందించినచో నేదియు లేదుకదా యను నాశంక మతొలగించుటకు "యదృచ్ఛయా" అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అప్రయత్నముగఁ తెరుఁబడిన స్వర్గద్వారభూతము యుద్ధము. ఇట్టి యుద్ధమును, స్వర్గనుఖమును కోరిడి క్షత్రియులు పుణ్యముచేతనే పొందెదరు. ఇట్టి యుద్ధమునందు మృతులగువారు స్వర్గనుఖమును పొందెదరు. జయమునే పొందినచో రాజ్యనుఖమును పొందెదరు. ఉభయధా ఈయుద్ధము ఫలహేతు రగుటంజేసి యవశ్యము కర్తవ్యమే యని యాశము.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— స్వధర్మ మగుటంజేసి యుద్ధము ప్రయత్నపూర్వకముగ సంపాదించబడును. అట్టి ప్రయత్నమును విడిచియే నీభాగ్యశమున నీయుద్ధము సంపాద్యమైంది. కాన నవశ్యము నీపీయుద్ధము చేయదగినదని "యదృచ్ఛయా చోపపన్నం" అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. ॥౩౨॥

—• ౨వ అధ్యాయము ౩౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— "స్వర్గాదిఫలము నుగాని, విహికమగు భోగభాగ్యాదులనుగాని కోరికదా యుద్ధము చేయదగినది. "న కాంతే విజయం కృష్ణ" అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కిం న మహికృతే" అని పూర్వమునందే యాద్యవిధఫలములయందు కోరిక లేదని చెప్పిన నాకు యుద్ధ మెందులకు కర్తవ్య

మగును? అను నాశంకపై “అథ చేత్వ మిమం ధర్మ్యం” అను శ్లోకముచే కోరిక లేకున్నను యుద్ధమును చేయని యెడల శ్రుతియునకుఁ బ్రత్యవాయము జనించునని బోధించుచుండెను.

“అథ” పక్షాంతరమునందు భీష్మద్రోణాది వీరపురుషులు విరోధులుగాఁ గలిగినట్టియు ‘ధర్మ్యం’ హింసాది దోషముచే నదుష్టమైనట్టియు, లేక సత్పురుషుల ధర్మమునుండి మ్యుతము కానట్టి యుద్ధమునకు సత్పురుష ధర్మమే యని మనువు “న కూటై రాయుధై ర్హస్తా ద్యుద్ధమనో నిజే రిపూన్ | న క్షణభి ర్నాపి దిగ్ధై ర్నాగ్నిజ్వలిత తేజసైః || న చ సాన్యాత్ స్థలూఢం న క్షీలం, న కృతాంజలిమ్ న ముక్తకేశం, నానీసం, న తపాన్వీతివాదినం || న సుప్తం, న విసన్నాహం, న నగ్నం న నిరాయుధం || నా యుద్ధ్యమానం, పశ్యంతం, న పరేణ సమాగతం || నాయుధశ్యసన పాప్తం, నార్యం, నాతిపరీక్షితం | న భీతం, న పరావృత్తం, సతాం ధర్మమునన్మరణం” (యుద్ధమునందు శత్రువులను కూటాయుధముల చేతను, శబ్దవేధాయుధముల చేతను, విషములచే పూయబడిన యాయుధముల చేతను అగ్నిచే ప్రజ్వలించబడిన తేజస్సుకల యాయుధముల చేతను చంపకూడదు. మఱియు మెట్లప్రదేశము వధిష్ఠించినవానిని, నపుంసకుని, దోనెల్లాగినవానిని, ముక్తకేశుని, కూర్పునియుండినవానిని, నీవాడననిఁబలుకుచున్నవానిని, నిద్రించుచున్నవానిని, యుద్ధసన్నాహము లేనివానిని, దిగంబరుని. ఆయుధము లేనివానిని, యుద్ధము చేయనివానిని, యుద్ధము చూచుచున్నవానిని, మరొక శత్రువుతో కలుసుకొనినవానిని, అర్చుని, మిక్కిలి చెబ్బలు తినినవానిని, భయగ్రస్తుని, యుద్ధమునుండి పరావృత్తుని చంపరాదు.) అని చెప్పియుండెను. కాన సత్పురుషుల ధర్మము నతిక్రమించి యుద్ధము చేసినచో పాపియగును. నీవు శత్రువులచే యుద్ధమున కాహూతుడవై సద్భక్తోపేతమగు యుద్ధమును చేయనిచో (అనగా ధర్మమువలన విని, లోకమువలన గాని భీతుడవై పరావృత్తుడవగుచో) “నిర్భీత్య పరపైన్యాని తీరిం ధర్మేణ పాలయేత్” అను శాస్త్రవిహితమగు యుద్ధమును జేయనందున స్వధర్మమును విడిచి మహాదేవసమాగమ నిమిత్తమగు క్షీని వదిలి “న నివర్తేత సంగ్రామాత్” (సంగ్రామమునుండి శ్రుతియును మరలకూడదు.) అనునది మొదలగు శాస్త్రనిషిద్ధ మగు సంగ్రామనివృత్తి యొక్క యాచరణమువలన జనించెడి పాపమునే పొందెదవు. ధర్మమునుగాని, క్షీనిగాని పొందనేరవని యాశయము.

లేక అనేకజన్మాజ్ఞతం బగు ధర్మమును వదిలి రాజకృతమగు పాపమునే పొందెదవని యర్థము. ఈవిషయమును మనువు “యస్తు భీతః పరావృత్త సంగ్రామే హన్యతే పరైః | భర్తృర్య ద్దుష్కృతంకించి తత్సన్న్యం ప్రతిపద్యతే || యచ్ఛాస్య సుకృతం కించి దమతాగ్రథ ముపార్జితమ్ | భర్తా తత్సన్న్య మాదత్తే పరావృత్త హతస్య తు ||” అని స్పష్టముగాఁ జెప్పియుండెను. మఱియు నీవిషయమునే యాజ్ఞవల్క్యుమహర్షియు “రాజా సుకృతమాదత్తే హతానాం విపరాయనాం” అని చెప్పియుండెను: కాన నోయర్జునా! యుద్ధపరావృత్తుడవై హతుడవగుచో చిరోవార్జితమగు సుకృతమును పరిత్యజించి పరోవార్జితమగు పాపమునే బొందెదవని యాశయము. ఈచెప్పుటవలన “పాప మేవాశ్రయేదస్మాన్మత్స్యైతా నాతతాయనః | ఏతా న్న హస్త మిచ్ఛామి ఘ్నతోఽపి మధుమాదనః ||” అను నర్జునాభిప్రాయము తోఁగింపబడెను.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు మోక్షసాధనమగు స్వధర్మమునందు ప్రమాదము కూడదని జ్ఞాపకము చేయుటకు స్వధర్మ మగుటచే నవశ్యకరమైన సంగ్రాహమునకు యుద్ధమును జేయనిచో ప్రత్యవాయము, అక్షి మొదలగు ననర్థఫలంపర పాప్తింపఁగలదని నయభియములచే నర్జునుని స్వధర్మమునం దైదుశ్లోకములచేఁ బ్రవర్తింపఁజేయుచుండెను. అందు మొదటిదియగు “అథ చేత్వ మిమం” అను శ్లోకముచే యుద్ధము హింసారూప మగుటచే దోషముకొనకే యగు ననిగాని, లేక భీష్మాదులు స్వీయులనే భిక్షువేఁగని స్వధర్మమును విడిచివేసి క్షీనాశము, ప్రత్యవాయము పాప్తించును. అట్లైన సుభయలోకభ్రంశమే యగునని చెప్పుచుండెను.

‘అథ’ యుద్ధసన్నాహానంతరమున నీ పీఠార్థసంబద్ధమగు విధివృత్తమైన యుద్ధమును చేయనిచో, నీశ్వరునితో

గీ॥ అక్షిరించాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తేవ్యయామ్ ।

సంభావితస్య చాక్షిరి ర్మరణా దతిరిచ్యతే ॥

॥౩౪॥

పదవిభాగము:— అక్షిరించ- అపి- భూతాని- కథయిష్యన్తి- తే- అవ్యయామ్- సంభావితస్య-
చ- అక్షిరి:— మరణాత్- అతిరిచ్యతే । ॥౩౪॥

ప్రతిపదార్థము:— భూతాని=భూతములు (ఇతరములు); తే=నీసంబంధ మగు; అవ్యయామ్=నాశ
రహితమైన; అక్షిరిమపి=అపక్షిరినిన్ని; కథయిష్యన్తి=చెప్పుగలదు; సంభావితస్య=(ధర్మాత్ముడు, సత్యసం
భుడు, కూరుడు అను గుణములచే) గౌరవింపబడువానికి; అక్షిరి=అపక్షిరి; మరణాచ్చ=మరణముకంటెను;
అతిరిచ్యతే=ఉత్కృష్టమగుచున్నది. ॥౩౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

న కేవలం స్వధర్మకీర్తిపరిత్యాగ:— అక్షిరించాపి భూతాని కథయిష్యన్తి తే తవావ్యయామ్
చిర్మకాలామ్ । ధర్మాత్మా కూర ఇత్యేవమాదిభి ర్గుణై సంభావితస్య చాక్షిరి ర్మరణా దతి
రిచ్యతే । సంభావితస్య చాక్షిరే ర్వరం మరణమిత్యర్థ: ॥

॥౩౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కేవల స్వధర్మపరిత్యాగము, కీర్తిపరిత్యాగము మాత్రమే కాదు. మతేమనిన? చిరస్థా
యియు, నీసంబంధమునగు (యుద్ధమునందు భయముకలవాడై యర్జునుడుయుద్ధరంగమునుండి
పరుగిడె నను) నపఖ్యాతిని గూడ నితరులు చెప్పుకొనెదరు. “శరీర మావ్యం ఖలు ధర్మసాధరం”
అను న్యాయముచే “మొట్టమొదట ధర్మసాధర మగు శరీరసంరక్షణము శ్రేయస్కరము.
యుద్ధమునందు మరణసందేహ ముండుటచే నాత్మరక్షణార్థ మపఖ్యాతినైన సహింపవలయు”
నని శంకింపజదు. ‘ధర్మాత్ముడు, కూరుడు’ అను ఖ్యాతిగలవాని కపఖ్యాతి మరణముకంటె
నుత్కృష్టమైనది. శౌర్యాదిగుణములచే సంభావితమైన కపఖ్యాతికన్న మరణము శ్రేష్ఠతమ మైన
దని యాశయము.

యుద్ధమును జేసేతివను కీర్తిని, స్వధర్మనిష్ఠఁ డర్జునుఁ డను స్యకీర్తిని, ధర్మమును ధర్మాకబోధక మగు వేదమును
విడచినవాఁడగుచువు. వేదోక్తధర్మపరిత్యాగముచే జేదపరిత్యాగి వగుచువు. అట్లయిననుస్వధర్మమును కీర్తినివదలి
వేదవేదోక్తకర్మపరిత్యాగరూపమును పాపమును బొందెదవవు. సంన్యాసఫలమును బొంద నేరవని యర్థము. ॥౩౫॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౩౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు . —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున యుద్ధమును పరిత్యజించినచో నిష్ట మగు కీర్తిధర్మముల
యస్మాప్తియు, అనిష్టమగు పాపముయొక్క స్మాప్తియు చూపఁబడినది. అందు పాపమనెడి అనిష్ట మామా
జ్ఞైక మగుటచే నాలస్యముగ దుఃఖము నిచ్చును. శిష్టులు నిందించుట శీఘ్రముగ ఫలమునిచ్చును. కాన శిష్టగర్హ
ణము (శిష్టులు నిందించుట) అసహ్యమని ‘అక్షిరించాపి భూతాని’ అను శ్లోకముచేఁ జెప్పబడినది.

దేవర్షి మనుష్యాదులు నీసంబంధ మగు చిర్మ కాలస్థాయి యగు శపక్షిరిని (అనగా నీశుర్జునుఁడు ధర్మాత్ముడు
కాడనియు, కూరుడు కాడనియు) అన్యోన్యము చెప్పుకొనెదరు. ఈశ్లోకమునందు గల ‘చ అపి’ అని రెండు

నిపాతలు కీర్తిధర్మనాశసమశ్చయార్థకములు. లేక కేవలము కీర్తిధర్మములను విడచి పాపమునుమాత్రమే పొందవు. మరేమని? అపకీర్తినిగూడ బొందెదవు. కేవలము నీవాయపకీర్తిని బొందుటయేగాక దేవర్షిమనుష్యాదులు గూడ నాయపకీర్తిని చెప్పకొనెద రని 'చ అపి' అను రెండు నిపాతల నన్వయింపవలెను.

అత్యురక్షణ మత్యంతాపేక్షిత మగుటచే యుద్ధమునందు స్వమరణసందేహము కాన అట్టి మరణపరిహారము నిమిత్త మపకీర్తియు సహింపదగినదే. ఈవిషయమే మహాభారతమునందుగల శాంతిపర్వమునందు “సామాన్య దానేన భేదేన సమస్తై రత వా పృథక్” విజేతుం ప్రయతేతారీ న్న యుధ్యేత కదాచన॥ అనిత్యో విజయో యస్మా ద్దృశ్యతే యుధ్యమానయోః | పరాజయ శ్చ సంగ్రామే తస్మా ద్మృద్ధం వివర్జయేత్ || త్రియాణా మ ప్యుపాయానాం పూర్వాక్రూపా మసంభవే తథా యుధ్యేత సంపత్తౌ విజయేత రిపూన్యథా॥” (సామముచేతనుగాని, దానముచేతనుగాని, భేదముచేతనుగాని, లేక సామదానభేదములచేతనుగాని శత్రువులను జయించుటకుఁ బ్రయత్నింపవలెను. కాని యెన్నడు యుద్ధముచేయవలదు; యుద్ధముచేయువారలకు విజయమనిత్యము; యుద్ధమునందు పరాజయముగూడ సంభవించును; కాన యుద్ధమును విడువవలెను. సామదానభేదములు సంభవించనిచో శత్రువులను జయించుటకు తగు సంపత్తి యున్నచో యుద్ధము చేయవలెను.) అని చెప్పఁబడెను. మఱియు మనువు గూడ నీవిషయమే చెప్పెను మరణభయము కలవానికి నపకీర్తివశన గలుగు దుఃఖమెంతటిది! అను శంకను “సంభావితస్య చాకీర్తిః” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ధర్మాత్ముఁడు కూరుఁడు అనునట్టి యనన్య అభ్యములగు గుణములచే బహువతుఁ డగు మనుజున కపఖ్యాతి మరణముకంటె సుతక్రష్టము. కాన నపకీర్తికంటె మరణమే న్యూనమగుటందేని శ్రేష్ఠము. కాన నీవుకూడ మహాదేవాదిసమాగమముచే నతిసంభావితుడవు. కాన నపఖ్యాతివలనఁ గలిగెడి దుఃఖమును సహించుటకు తగవనియాశయము.

శాంతిపర్వమునం దుపపాదితవాక్యము లర్థశాస్త్రము. ‘సంగ్రామా న్న నివరేత’ అనునది ధర్మశాస్త్రము. అర్థశాస్త్రముకంటె ధర్మశాస్త్రము ప్రబలమగుటవలన ధర్మశాస్త్రసిద్ధమగు యుద్ధమవశ్యకర్తవ్యమనియాశయము.

శంకరానందీయముః— కేవలపాపమును పొందుటయే కాదు. మరేమని? ఈయుద్ధరంగమునం దుండు జనులు, ఇతరస్థలములం దుండువారలు స్వధర్మపరిత్యాగమువలన జనించునట్టి నీసంబంధ మగు శాశ్వతమైన అపకీర్తిని ‘యర్జునుఁడు స్వధర్మవిముఖుఁడు, పరమపాపి’ అనిసంభలయించు చెప్పకొనెదరు. స్వజనవధవలనసంభవించిన నిందకంటె యుద్ధమును చాలించుటవలన గలిగెడి నింద సహించుటకు శక్యమైనదే యని యనెదవా! ‘బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాలభేత’ అను శ్లోతిచే సరమేధమునందు బ్రాహ్మణాలంభము విహిత మగుటచే దోషముకొఱకు కాట్లు యుద్ధము శాస్త్రీయమగుటందేని యుద్ధమునందు స్వజనవధవలన దోషము సంభవింపదు, యుద్ధమును త్కత్రియుఁడు విరిమించుట యశాస్త్రీయ మగుటచే నట్టి యుద్ధోపరితవలన బ్రాప్తిం చెడి అపకీర్తి ‘సంభావితస్య’ అర్జునుఁడు ధర్మాత్ముఁడు, సత్యసంధుఁడు, కూరుఁడునని యంతట నందరిచేతను కొనియాడబడు సత్కీర్తిగల పుణ్యపురుషుఁడ వగు నీకు మరణముకంటె సుతక్రష్టమైనది. లోకమున మరణమువలన జనించెడి దుఃఖము త్కణికము. సత్పురుషుల కపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖమైతే ప్రళయకాలపర్యంతభావి యగుటచే మరణదుఃఖముకంటె నపఖ్యాతివలన జనించెడి దుఃఖము సత్పురుషులకు మహత్తరము. కాన నపఖ్యాతికంటె మరణమే శ్రేష్ఠ మని యర్థము.

పరమార్థప్రపః— జీవించియున్నవానికి మరణసయముననే మరణమువలన దుఃఖము పొందించును. అపకీర్తియైతే మరణానంతరమునందును, జీవించియున్నపుడును సంభవించు నని యర్థము. || 2౪ ||

గీ॥ భయా ద్రిణా దుపరతం మంస్యస్తే త్వాం మహారథాః ।

యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాశ్మసి లాభువమ్ ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— భయాత్- రణాత్- ఉపరతం- మంస్యస్తే- త్వాం- మహారథాః- యేషాం- చ- త్వం- బహుమతః- భూత్వా- యాశ్మసి- లాభువమ్ ।

॥౩౫॥

ప్రతిపదార్థము:— యేషాం=ఎవరలకు; త్వం=నీవు; బహుమతః=గౌరవింపఁదగినవాఁడవై; భూత్వా=అయిన్ని; లాభువం=అప్పుభావమును (చులకనను); యాశ్మసి=పొందఁగలవో; తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టి; మహారథాః=మహారథిమలగు దుర్యోధనాదులు; త్వాం=నిన్ను; భయాత్=భయమువలన; రణాత్=యుద్ధము నుండి; ఉపరతం=విరతునిగ; మంస్యస్తే=తలచెదరు.

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కించ— భయాదితి । భయా తక్ష్ణాదిభ్యో రణా ద్యుద్ధా దుపరతం నివృత్తం మంస్యస్తే చింతయిష్యన్తి న కృపయేతి త్వాం మహారథాః దుర్యోధరప్రభృతయః । యేషాం చ త్వం దుర్యోధనాదీనాం బహుమతో బహుభి ర్గుణై ర్యుక్త ఇత్యేవం బహుమతో భూత్వా పున ర్యాశ్మసి లాభువం లభుభావమ్ ॥

॥౩౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాణులయందు దయచే నేను యుద్ధమును జేయ ననెదవా? అట్లనుటకు వీలుపడదు. ఏలన? నీవు ప్రాణులయందు దయచే యుద్ధమును మానినను నీకణ్వు లగు దుర్యోధనాదుల కింతవఱ కేనీయెడ “నర్జునుఁడు శౌర్యధైర్యాదిబహుగుణములుకలవా” డని నిశ్చయము గలదో అట్లి నీవు చులకనను బొందెదవు. మఱియు నామహారథికు లగు దుర్యోధనాదులు నిన్ను భయమువలన యుద్ధమునుండి విరతునిగ దలంచెదరు. కాని దయవలన యుద్ధమును వదలితి వని తలవరు.

॥౩౫॥

—+ అప అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఉదాసీనులు నన్ను నిందించుగాక మహారథిమలగు భీష్మద్రోణకృపా చార్యులు ‘అర్జునుఁడు పరమకారుణికుఁడు’ అని నన్ను స్తుతి చేయగలరను శంకను ‘భయాద్రిణా దుపరతం’ అను శ్లోకముచేఁ దొలగించఁడెను. “అర్జునుఁడు కర్ణాదులవలన జడిసి యుద్ధమునుండి విరతుఁడాయెను. కాని కృపవలన కాదు” అని భీష్మద్రోణదుర్యోధనాదులగు మహారథిమలు నిన్ను తలచెదరు. భీష్మద్రోణాదు లిది వరలో నన్ను గొప్పవానినిగ తలచెడివారలుకదా. ఇపు డెట్లు భీతునిగ దలచెదరిను శంకను తొలగించుటకు “యేషాం చ త్వం” అని చెప్పెను. ఏభీష్మాదులకు నీవు “బహుమతః” అర్జునుఁ డనేక గుణములు కలవాఁడని సమ్యుతుఁడవో అట్టివారలె నిన్ను భయమువలన యుద్ధమును చాలించుకొనినవానిగఁ దలచెదరు. కాన నిట్టి వాఁడవై యుండియే నీవు యుద్ధోపరతుఁడవై యందరకు ననాదరవిషయంఁడవై లాభువమును పొందెదవని యాశయము.

లేక ఎవరలకు పూర్వమునం దిట్టి గౌరవస్థానీయుడవై యుంటివో వారలకే యిపు డిట్టివాడవై లాభువమును పొందఁగలవనియైనను నన్వయింపవగును.

గీ॥ అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూ న్యదిష్ట్యన్తి తవాహితాః ।

నిన్దన్త స్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥

13౬౭

పదవిభాగము:— అవాచ్యవాదాన్-చ- బహూ- న్యదిష్ట్యన్తి- తవ- అహితాః- నిన్దన్తః- తవ-
సామర్థ్యం- తతో- దుఃఖతరం- ను- కిమ్ ॥ 13౬౭

ప్రతిపదార్థము:— తవ=నీయొక్క; అహితాః=శత్రువులగు దుర్యోధనాదులు; తవ=నీసంబంధముగ;
సామర్థ్యం=బలమును; నిన్దన్తః=నిందించును; బహూ=అనేకవిధములగు; అవాచ్యవాదాన్=అవక్తవ్యవాదము
లను (పలుకఁదగని దూషణవాక్యములను); న్యదిష్ట్యన్తి=పలికెదరు; తతో=అంతకన్న; దుఃఖతరం=ఎక్కువదుఃఖము;
కింను=ఏదికలదు? 13౬౭

శాంకరభాష్యము:—

కించ— అవాచ్యవాదానితి । అవాచ్యవాదా నవక్తవ్యవాదాంశ్చ బహూ ననేక
ప్రకారా న్యదిష్ట్యన్తి తవాహితా శత్రువో నిన్దనః కుత్సయన్త స్తవ త్వదీయం సామర్థ్యం
నివాతకవచాది యుద్ధవిత్తమ్ । తస్మా త్తతో నిందాప్రాప్తే దుఃఖా దుఃఖతరం ను కిమ్ ॥
తతో కష్టతరం దుఃఖం నాస్తి త్యర్థః ॥ 13౬౭

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నీశత్రువులగు దుర్యోధనాదులు- నివాతకవచాదియుద్ధమువలన బ్రాప్తించిన నీసంబంధ
ముగు సామర్థ్యమును నిందించు ననేకవిధములగు నవక్తవ్యవాదములను (పలుకుటకు దగని
వాక్యములను) బలికెదరు. కాన నీవు యుద్ధవిరతుడవు కాకుము.

భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదివధవలన బ్రాప్తించు దుఃఖమును సహింపజాలను. అంతకన్న
శత్రుక్రృతంబగు నాసామర్థ్యనిందయే సహింపనగును. కాన నేనీయుద్ధమును జేయనందువా?

శంకరానందీయము:— యుద్ధమును చాలించి నీ కపకీర్తిమాత్రమే కాదు. మరేమనిన? శూరులు
నిన్ను చులకనచేసెదరని “ధయా దృణా దుపరతం” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

మహాంధికులగు బాహ్లిక, భగవదత్త, సౌమదత్త, దుఃపదాదులు- దయచే యుద్ధమును చాలించుకొనిన
నిన్ను “భీష్మద్రోణాద్వాదివీరులతో యుద్ధముచేయుటకు శక్తిలేక వారలవలన భయపడు యుద్ధునందు యుద్ధ
మును చాలించుకొనెను. కాని దయచేతను “కా” దని నిశ్చయించెదరు. పూర్వమునం దెవరలకు నీవు శౌర్య
ధైర్యయుద్ధచాతుర్యాది గుణములచే సుతృప్తుడవని బహుమతుడనయి యుంటివో అట్టి నీ విప్పుడు వారల
వలననే “లాఘవం” రణభయమువలన నర్జునుడు పలాయనమును చేసెనను అఘభావమును (అవమానమును)
పొందఁగలవు. అపకీర్తి పారోక్షికము. తిరస్కార మపరోక్షనిర్దమని యీ గంటికి భేదము. (పూర్వశ్లోకముచే
పారోక్షికమగు నపకీర్తిని చెప్పి యీ శ్లోకముచే నపరోక్షరూపమగు తిరస్కారమును చెప్పెను.) 13౬౮

— + ౨వ అధ్యాయము- ౩౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు + —

మధునూదనసరస్వతీయము:— భీష్మద్రోణాదిమహాంధికులు నన్ను బహూకరింపకున్నను, నేను యుద్ధో
పరతుడ నగుట దుర్యోధనాదుల కుపకారకమగుటచే నన్ను వారలు గౌరవింపగలరను శంకను “అవాచ్య
వాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచే దోషించుచుండెను.

గీ: హతో వా ప్రాప్న్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్తృనే మహీమ్ ।

తస్మా దుత్తిష్ఠ కాస్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః ।

1321

పదవిభాగము:— హతః-వా-ప్రాప్న్యసి-స్వర్గం-జిత్వా-వా-భోక్తృనే-మహీమ్-తస్మాత్-ఉత్తిష్ఠ-కాస్తేయ-యుద్ధాయ-కృతనిశ్చయః । 1321

పరిశిషద్ధామము:— హే కాస్తేయ! = ఓ యద్దునుడా!; త్వం = (ఈ పదమధ్యాహార్యము) నీవు; హతోవా = మరణించితివా; స్వర్గం = స్వర్గమును; ప్రాప్న్యసి = పొందగలవు; జిత్వావా = శత్రువులను జయించెదవా; మహీమ్ = భూమిని; భోక్తృనే = అనుభవించెదవు; తస్మాత్ = అకారణమునవలన; యుద్ధాయ = యుద్ధముకొఱకు; కృతనిశ్చయః, కృతః చేయఁబడిన; నిశ్చయః = నిశ్చయముకలవాడవై; ఉత్తిష్ఠ = పుష్కలము. 1321

కాంక్షంభాష్యమ్:—

యద్దే పునఃక్రియమాణే కర్తాదిభిః- హతోవేతి । హతోవా ప్రాప్న్యసి స్వర్గం; హతస్స వ్యాప్న్యసి స్వర్గం; జిత్వావా కర్తాది మూరా నోభ్యక్తృనే మహీమ్ । ఉభయధాఽపి తవ లాభ ఏవే శ్రీభిష్యాయః । యతఏవం తస్మా దుత్తిష్ఠ కాస్తేయ! యుద్ధాయ కృతనిశ్చయో శేష్యామి శత్రూ స్థిర్యామి వేతి నిశ్చయం కృత్వే తర్థః ॥ 1322

కాంక్షంభాష్యతిత్వబోధిని:—

“పుత్రోశోకో మహద్దుఃఖం దుఃఖా ద్దుఃఖతరం తుభా । తతో దుఃఖతరం లోకేఽయశః ప్రాప్సి రేవ చ” (పుత్రోశోకము మహాదుఃఖము; అట్టి దుఃఖముకన్న దుఃఖతర మొకటి; అంతకన్న దుఃఖ తమము లోకమున నవకీర్తి ప్రాప్తించుట. కాన శత్రుకృతసామర్థ్యనిందకన్న కష్టతర మగు దుఃఖ మేది కలదు? అంతకన్న కష్టతరమగు దుఃఖ మేదియు లేదు.) అందువలన నీవు యుద్ధనిరతు డవు కావలదని యాశయము. 1322

అసాధారణము, లోకప్రసిద్ధము నగు నీసామర్థ్యమును శత్రువులగు దుర్యోధనాదులు నిందించుచు నవాచ్యములగు నచనములను పలుకఁగలరు. నిన్ను హింసించరని భావము.

భీష్మద్రోణాదివధప్రయుక్తము. కష్టతరము నగు దుఃఖమును సహింపలేక యుద్ధమునుండి నిష్క్రమించు నైన నేను శత్రుకృతసామర్థ్యనిందవాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖమును సహించెదనను శత్రు తోఁగించుటకు “తతో దుఃఖతరం న కిమ్” అని చెప్పెను. “తతః” అట్టి నిందావాస్తవ దుఃఖముకంటె దుఃఖతర మేదికలదు? ఏదియు లేదని యర్థము.

శంకరానందీయము:— విద్యాకులశీలధర్మ కార్యములచే ప్రతిష్ఠను పొందినవాని కపకీర్తియే దుఃఖ రూపము. అంతకంటె నధికమగు దుఃఖ మనమానము. అంతకంటె నధికతర మగు దుఃఖము ప్రతిష్ఠాదూషణ మని “అవాచ్యవాదాంశ్చ” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

నీ శత్రువులగు దుర్యోధనకర్ణవికర్ణప్రభృతులు నీ సంబంధమును హింసించుచు బలకుటకు దగని “ధిక్, ధిక్” అను శబ్దములను పలికెదరు. కర్ణ కఠోరములు, మృగములు నగు నట్టి దూషణవాక్యములకంటె అభిమానియు, కూరుడు నగు శత్రుయునకు దుఃఖతర మేదికలదు? అంతకన్న దుఃఖతరమగున ఏదియు లేదని యర్థము. 1323

శాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

యుద్ధమును జేసినచో గుర్వాదుల వధయు, దానివలన మధ్యస్థులవలన నిందయు పొందించుచు యుద్ధమును జేయనిచో శత్రువులవలన నిందయు పొందించుచు ‘ఉభయతఃపాశా రజ్జః’ (ఎటుజూచినను పాశముగలతాళి) సద్ధమగుచున్నది.) కాన నేమిజేయవలెనో దోషకున్న దనే దవా? కర్ణాదులతో యుద్ధము జేయుచుండ నీవు మరణించెదవా, వీరస్వర్గమునే పొందెదవు. శూరులగు కర్ణాదులనుఁ జయించెదవా, నిస్సపత్నమగు నీపృథివి ననుభవించెదవు. ఎటులైనను నీకు లాభమే యని యాశయము.

నీకు జయము పొందించునను నియమము లేకున్నను జయపాప్త్యపాప్తులయందు లాభముకలదు. అందువలన ‘శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణమునైన బొందెద’ నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము.

ఇట “కాస్తేయ” అను సంబోధనచేఁ బరిశుద్ధవంశుజుడ వైనట్టియు, యుద్ధము కొఱకుద్యుక్తుడవైనట్టియు, ఊత్రీయుడవగు నీకు యుద్ధమును జాలించుకొనుట మంచిది కాదని సూచితమయ్యెను.

॥౩౭॥

— ౨౩ అధ్యాయము ౩౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— యుద్ధమును చేసినచో గుర్వాదులవధ పొందించును. అందువలన మధ్యస్థకృతనింద పొందించును. యుద్ధమితుడవై సచో శత్రుకృతనింద పొందించును. కాన “సుభయతః పాశా రజ్జః” అను న్యాయము సంభవించుచున్నది. కాన నేమిచేయవలెనో దోషకున్నది. అను నాశంకకు సమాధానముగ జయము పొందించినను పొందింపకున్నను లాభము నిశ్చితమగుటచే యుద్ధసంసిద్ధుడ వగుట యావశ్యకమని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

యుద్ధమునందు మరణించితివేని స్వర్గమును బొందఁగలవు. శత్రువులను జయించినచో నిస్సపత్నమగు నీ భూలోకరాజ్యము ననుభవించెదవు. కాన సుభయవిధముల లాభమే. అందువలన శత్రువులను జయించెదను, లేక మరణించెద నను నిశ్చయము కలవాడవై యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. ఈ చెప్పటచే “న చైత ద్విద్యః కథరన్నో గరీయః” అను మొదలుగాఁగలవి పరిహరింపఁబడెను.

శంకరాచార్యయము:— యుద్ధముచేసినయెడల గుర్వాదివధయు, దానివలన శిష్టనిందయు సంభవించును. యుద్ధముచేయనిచో శత్రువులవలన నింద సంభవించును. రెండువిధములచేతను నిందవలనఁగలిగెడి దుఃఖమే పొందించును. అంతకన్న వేరొకటి పొందింపనేరదను నాశంకమీద యుద్ధమును జేసినచో యాగమువలె యుద్ధము స్వధర్మమగుటచే నీ యుద్ధమునందు గుర్వాదిహింస యాగీయపశుహింసాతుల్యమగుటవలన శిష్టనింద పొందించదు. శత్రునిందయు పొందించదు; జయమునందును, పరాజయమునందును యుద్ధముచే నిష్పఫలము కలుగునని “హతోవా” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

యుద్ధమునందు కర్ణాదులచే చంపబడితివేని స్వర్గమును పొందెదవు. శత్రువులను జయించితివేని నిష్కంఠమగు భూమి ననుభవించెదవు. కాన సుభయధా ఫలము పొందించును; వ్యర్థము కానేరదు. యుద్ధముకొఱకభిముఖుడ వగు మని యర్థము.

గీ: సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ ।

తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాప మవాప్స్యసి ।

||౩౮||

పదవిభాగము:— సుఖదుఃఖే- సమే- కృత్వా- లాభాలాభౌ- జయాజయౌ- తతః- యుద్ధాయ- యుజ్యస్వ- స- ఏవం- పాపం- అవాప్స్యసి ।

||౩౮||

ప్రతిపదార్థము:— హే అర్జున! = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓ మర్జునుడా!; సుఖదుఃఖే = సుఖదుఃఖములను; సమే = సమానమగునటుల; కృత్వా = చేసి; జయాజయౌ = జయపరాయములను; సహ = తుల్యమగునటుల; కృత్వా = చేసి; తతః = అనంతరమున; యుద్ధాయ = యుద్ధముకొఱకు; యుజ్యస్వ = సన్నద్ధుడవగుము; ఏవం = ఇట్టివిశ్వయముతో యుద్ధమును జేసినయెడల; పాపం = పాపమును; నావాప్స్యసి = పొందవు.

||౩౮||

శాంకరభాష్యము:—

తత్త్రి యుద్ధం స్వధర్మ ఇత్యేవం యుద్ధమనాన న్యోపదేశ మిమం శృణు — సుఖదుఃఖే ఇతి । సుఖదుఃఖే సమే తుల్యే కృత్వా రాగద్వేషా వకృత్వే త్యేకత్ । తథా లాభాలాభౌ జయాజయౌ చ సహ కృత్వా తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ ఘటస్వ । నైవం యుద్ధం కుర్వన్వాప మవాప్స్యసి త్యేష ఉపదేశః ప్రాసంగికః ।

||౩౮||

శాంకరభాష్యకర్తృభావన:—

పాపభీరువు నగుటచే యుద్ధముకొరకు నిశ్చయమును జేసికొని లేచుటకు సమర్థుడనుకానని శంకింపజనదు యుద్ధము స్వధర్మముగాన ఉత్తీయున కవశ్యకర్తవ్యమై “యుద్ధము స్వధర్మ” మను జ్ఞానముచే యుద్ధముచేయువానికి నేను జేయు నీయుపదేశమును వినుము. సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుము. సుహృద్దీనమువలన సుఖము, సుహృన్మరణమువలన దుఃఖము ప్రాప్తించును. ఇట్టి సుఖదుఃఖములను సమానముగఁ జేసికొనుట యెట్లని శంకింపవలదు. సుఖమునందు ర్యాగము. దుఃఖమునందు ద్వేషమును జేయవలదని యాశయము. ఉట్లయిన సుఖదుఃఖములు సమానము లగును. అటులే లాభాలాభములను, జయాజయములను సమానముగఁ జేసికొని (లాభాలాభములయందు, జయాజయములయందు రాగద్వేషములను

పరివార్ధకప్రవా:— యుద్ధమునందు మండించినవానికే స్వర్గప్రాప్తి శ్రామమాల మగుటజేసి జయించి జీవించియున్నవానికి స్వర్గాదులు లేననుశంకను “హతో నా” అను శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను. యుద్ధమువందు మృతునకు స్వారాజ్యము; జీవించియున్నవానికి సామ్రాజ్యము ప్రాప్తించును. కాన సుఖయథా ఫలప్రాప్తి యగు నని యర్థము.

||౩౮||

—, ౨వ అధ్యాయము- ౩౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు, —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వర్గము నుద్దేశించి యుద్ధము చేసినచో నది కామనాప్రయత్నమగుటజేసి యుద్ధమునకునిత్యకర్మత్వము సంభవింపదు. కామ్యత్వమేసంభవించును. అట్టికామ్యకర్మ ననుష్ఠించనియెడల సాపమేలు ప్రాప్తించును? సతీయు రాజ్యము నుద్దేశించి యుద్ధము నాచరించినచో నది యర్థశాస్త్రవిద్వ మగుటజేసి ధర్మశాస్త్రము నపేక్షించి యర్థశాస్త్రము దుర్బలమగుటజేసి దృష్టార్థమగు గురుబ్రాహ్మణుడగు

శాంకరభావ్యతత్వబోధనః—

వదలి) యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. (జయ మనగ తిరస్కరింపబడని వ్యాయుగు యుద్ధముచే గలుగు శక్తి)ను యొక్క తిరస్కారము. అపజయ మనగ తద్విరుద్ధమని గ్రహింప నగును. ఈవిధమున యుద్ధమును జేసినచో నీవు పాపమును బొందనేరవు.

ఈయుపదేశమువలన బరమార్థాశ్చ్యుతప్రవీరణమున యుద్ధకర్తవ్యత జెప్పబడెను. కాన గీతాశాస్త్రము కర్మజ్ఞానసముచ్చయపరమని శంకింపవలదు. ఏలయనః నీయుపదేశము ప్రాసంగికము. అనిగా తత్ప్రియుడగు నిర్జునునకు ధర్మముగు యుద్ధముయొక్క కర్తవ్యతానువాద ప్రసంగమున యుద్ధమునకు కర్తవ్యత్వముపదేశింపబడెను. కాన నిట యుద్ధకర్తవ్యత్వోపదేశ మను మిషచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము నిర్దిష్టము. 13౮॥

ధర్మ మెట్లుగును? ఉభయభా యుద్ధముకొఱకే యుద్ధ మగుచుండ “అథ చేత్స్య మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కసిష్యసి; తత స్స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాప మవాప్స్యసి” అను శ్లోకార్థమేను నుపపన్నమగును? అను శంకను “సుఖమః థే సమే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

సుఖమనందును, తత్కారణమగు లాభమనందును, తత్కారణమగు జయమనందును రాగమునచేతుక ఇదేవిధమున దుఃఖమనందును, తత్కారణమగు అలాభమనందును, తద్దేతు వగు పరాజయమునందును ద్వేషమును చేతుక యుద్ధముకొఱకు సన్నద్ధుడవగుము. ఈవిధమున సుఖ కామనను, దుఃఖనివృత్తి కామనను విడచి ‘స్వధర్మము, అనేది బుద్ధిచే యుద్ధముచేయు నీవు- గురుబ్రాహ్మణాది వధనిమిత్తమగు పాపమును, నిత్యకర్మను చేతుకపోవుటవలన పొంది పాపమును పొందవు. ఎవడు యుద్ధమును ఫల కామనచే నాచరించునో వాడు గురుబ్రాహ్మణవధవలన పాపమును పొందును. ఎవడు నాచరింపజో వాడు నిత్యకర్మాననుష్ఠానమువలన పొంది పాపమును పొందును. కానఫలమునందు కోరికనువిడచి యుద్ధముచేయువాడు ధర్మవిధమగు పాపమును పొందడనియే పూర్వోక్తమగు ‘అథ చేత్స్య మిమం ధర్మ్యం’ అను శ్లోకమున కభిప్రాయము. “నతో వా ప్రాప్స్యసి స్వగ్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసి మహీమ్” అను శ్లోకముచే నానుషంగికఫలము చెప్పబడెను. కాన ప్రకృతమునకు దోషము (విరోధము) లేదు. ఈవిషయమునే ‘తద్యథామే ఫలాత్ నిమిత్తే (నిర్మితే) ఛాయాగంధ ఇత్యనూత్న ద్వేతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణమర్థా అనూత్నద్యస్తే నో చేదనూత్నద్యస్తే న ధర్మహనిర్భవతి” అని స్పష్టముగ నాపస్తంబమహర్షి చెప్పెను. కాన యుద్ధశాస్త్రమున కర్థశాస్త్రము సంబంధింపనందున “పాప మే వాక్రయే దస్మా న్నన్తైతా నాతతాయినః” అను శంక తొలగింపబడెను.

శంకరానందీయః— “నతో వా ప్రాప్స్యసి స్వగ్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసి మహీమ్” అను వాక్యమువలన యుద్ధమున జైహి కామమృతసుఖసాధనత్వమే ప్రతిజ్ఞమాన మగుచున్నది. కాని ధర్మాత్మని యుద్ధా చేర్చియోగ్యత్వ త్పత్తియగున విద్యతే” అను వాక్యమువలన బోధింపబడిన శ్రేయస్సాధనత్వము ప్రాప్తింపనేరదు. యుద్ధము స్వర్గసుఖాదిహేతు వగుటంచేసి బంధకము. కాన జైషయు కానందమును కోరెడి వారలకే యుద్ధము కర్తవ్యము, మోక్షమును కోరెడివారలకు కాదని శంకింపజరదు. భావనాభేదమువలన నిచట ఫలభేదము కలదు. అట్లెవని? బోధ్యతీష్టామయాగము స్వర్గ కామనచే ననుష్ఠించినచో స్వర్గహేతు వగును. నిష్కామనతో ననుష్ఠించినచో నాజ్యోతిష్టామమే చిత్తశుద్ధికి హేతువగును. అవిధముననే యుద్ధము, శ్రీప్రజాపాలనము, దానము వీనిని కామముచే నాచరించినచో నవి స్వర్గాదిఫలజనకములగును. నిష్కామనచే ననుష్ఠించినచో చిత్త

గీ॥ ఏమా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు ।

బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పాఠ! కర్మ బంధా ప్రహాస్యసి ॥

五、四、三、二、一

పదవిభాగము:— ఏషా- లే- ఆభిహితా- సాంఖ్యే- బుద్ధిః- యోగే- తు- ఇమాం- శృణు-
బుద్ధ్యై- యుక్తః- యయా- సార్థ!- కర్మబంధం- పృహశ్యసీ ।

13F-1

ప్రతిపదార్థము:— హేపార్థ! = ఓ మర్దనా!; ఏనా = ఈ; సాంఖ్యే = పరమార్థవిషయకమును; బుద్ధి = జ్ఞానము; తే = నీకొకను; ఆభిహితా = చెప్పబడెను; యయా = వియోగవిషయమును; బుద్ధ్యా = బుద్ధితో; యుక్తః = కూడుతున్నవాడవై; కర్మబంధం. కర్మ = భర్తాధర్మములనేడి; బంధం = బంధమును; ప్రహస్యసి = విడిచెదవో; యోగేతు = జ్ఞానప్రాప్తి సాధకకర్మయోగవిషయకమును; ఇమాం = ఈచెప్పబోవుజ్ఞానమును; శృణు = వినుము. 13F

కాంక్ష రభాప్యమ్: —

(1) శోకమోహోపనయనాయ తాకికన్యాయః “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ3-31) ఇత్యధైర్వ్య స్తోత్రే యత్రో న తు తాత్పర్యేణ । పరమార్థదర్శనం త్విహ ప్రకృతం తద్వోక్త ముపసంహృ తుతే-ఏహ తేభిహితా ఇతి శాస్త్రవిషయవిభాగప్రదర్శనాయ । ఇహ హి దర్శితే పున శ్చార్చ్య) యయవిభాగ ఉపరిష్టాత్ ‘జ్ఞానయోగేన సాఖ్యానా కర్మయోగేన యోగినా” (గీ3-8) ఇతి నిష్ఠాద్వయవిషయం శాస్త్రం సుఖం ప్రసర్తిష్యతే శో)తారశ్చ విషయవిభాగేన సుఖం గ్రహిష్యన్తి త్యత ఆహ — ఏహ త ఇతి ।

కాంక్ష రభా ప్యతత్యబోధిని:—

(1) స్వధర్మ ము చావేక్ష్య" అను శ్లోకము మొదలు "సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా" అనునంతవరకు నగు గ్రంథముచే శోకమోహములు దొలగుటకు దగు తాకికన్యాయము చెప్పబడెను. కాన నట్టి తాకికన్యాయ ముపరంహరింపవలసియుండ "ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే" అను శ్లోకముచే పరమార్థదర్శన ముపరంహరించుట యెటు పొసగునని శంకింపవలదు.

శ్రీనివాసా! నీవే కామనాథుడు. అని “సుఖదుఃఖే” అను
అంశమునఁ జెప్పుచుండెను.

లాభాభిముఖయొక్కయు, జయాజయములయొక్కయు, తత్ఫలభూతములగు సుఖదుఃఖములయొక్కయు
 పేద్రవసీధులయందు హర్ష విషాదములను జేయక మద్భక్తితో విధివిధేయుఁడై విధ్యుక్తము, స్వధర్మమున
 రూపము నగు యుద్ధముకొఱకు పుయిన్నించుము. ఈవిధమున “ఈశ్వరార్పణబుద్ధితోఁ జేసెద” నను నిశ్చయ
 ముతో యుద్ధమునుజేయు నీవు పాపమును బొందవు. “బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణ మాభేత” అను శ్రుత్యుక్తనర
 మేధమునందు బ్రాహ్మణుని యాలంభనముచేసిన కర్త యెట్టితీరున పాపమును పొందడో అదేవిధమున “యే
 యుధ్యస్తే ప్రథనేషు” అను శ్రుత్యుక్తము, స్వధర్మము నగు యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణాదిగుర్యాదులవధవలన
 పాపమును బొందవని యాశయము.

|| 35 ||

135

—* ౨వ అధ్యాయము ౩౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— స్వగర్మబుద్ధితో యుద్ధముచేయువానికి పాపము లేకపోవు గాక.
 “య ఏనం వేత్తి హస్తారం” అనునది యెదలగు గ్రంథముచేతను, “కథం స పురుషః పాఠ్! కం ఘాతయతి

కాండకథాపద్యతత్వబోధిని:—

స్వజనమరణశంకకు, గురువధశంకకు కారణములును, సమ్యక్జ్ఞానప్రతిబంధకములు నగు శ్లోకమోహములు దొలగుటకు “స్వవర్ణాశ్రమధర్మము లనుష్ఠించువానికి స్వగ్రామికముసిద్ధించును; అట్లనుష్ఠింపనివానికి స్వగ్రామము సిద్ధింపనేరవు.” అని యన్వయవ్యతిరేకస్వరూప మగు లోక ప్రసిద్ధవ్యాయము “స్వధర్మ మపి చావేత్స్య” అను శ్లోకముమొదలు “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అనుశ్లోకమువరకు నగు గ్రంథముచే జెప్పబడినను, అట్టి లోకానిత్యాయము ప్రకృతతాత్పర్యముచే జెప్పబడలేదు. ప్రకృతతాత్పర్యమేమనిన? “న త్వే వాహం జాతు నానా” అను స్థలమునం దేవరమార్గతత్వము చెప్పబడి “న జాయతే మ్రియతే వా” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే నుపపాదితమో అట్టివరమార్గాత్మతత్వము ప్రకృతము. కాన నట్టి వరమార్గతత్వ జ్ఞానమునే “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుట సమంజసమగును.

ఈవిధమున వరమార్గబుద్ధి నుపసంహరించుటవలన నేమి ప్రయోజన మని శంకింపవలదు. గీతాశాస్త్రమునకు జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ యను నిష్ఠాద్వయము విషయము. అందేభాగముచే జ్ఞాన నిష్ఠ చెప్పబడెను? ఏభాగముచే కర్మనిష్ఠ చెప్పబడెను? అనిన నీభాగముచే జ్ఞాననిష్ఠయు, నీభాగముచేఁ గర్మనిష్ఠయు చెప్పబడు నను శాస్త్రవిషయవిభాగమును జూపుటకు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అనుదానిచే వరమార్గబుద్ధి నుపసంహరించుచుండెను. (కానఁ బూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందు లేదు.)

“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అను సుత్తరగ్రంథముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగజ్ఞానము సంభవించుచుండ నిచటనే యావిభాగ మొనర్చుట యెందుల కనిన?

ఈస్థలమునందే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగమును జూపిన మున్నందు- “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని చెప్పబోవు నిష్ఠాద్వయవిషయకశాస్త్రము సుఖముగ బోధించుట కనువగును. అట్టి విషయవిభాగపురస్కరముగ శ్లోకతయు గ్రహింపఁగునను నాశయముచే నిచటనే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల విభాగము చూపబడెను.

హస్తీకం” అను గీతావాక్యముచేతను విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపదని బోధింపబడుటచే నన్నగూర్చి యుద్ధకర్తవ్యత్యోపదేశము నీకుచితము గాదు. “అకర్తయు, నభోక్తయు, శుద్ధస్వరూపము నగు బ్రహ్మస్వరూపమును నేను ఆనియు, “యుద్ధమునుచేసి తత్ఫలము ననుభవించెదను” అనియు నొకేజ్ఞానము కలుగదు. ఏమియన? జ్ఞానకర్మలోతముఃప్రకాశమువలన విరుద్ధములుగాన నారెంటికి సమచ్ఛయము సంభవము కాదు. అందుచే నట్టి జ్ఞానమును సంభవింపదు. ఇదియే యర్జునుని యభిప్రాయమని “జ్ఞాయానీ చేత్కర్మణ స్తే” అను స్థలమునందు స్పష్టమగును. కాన నన్నికవిని గూర్చియే జ్ఞానకర్మ యుపదేశ ముపపన్నము కాదను శంకను తొలగించుటకు విద్య బవిష్టకన్ధాభేదముచే జ్ఞానకర్మోపదేశ ముపపన్న మగునని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

కాంక్షరభావ్యమ్:—

(2) ఏషా తే శుభ్య మభిహితోక్తా సాంఖ్యే పరమార్థవస్తువివేకవిషయే బుద్ధి ర్జ్ఞానం సాక్షా చోక్తమోహాదినంసార హేతుదోషనివృత్తి కారణమ్ ।

యోగే తు తత్ప్రాప్త్యుపాయే నిస్సంగకయా ద్వంద్వప్రహరణపూర్వక మీశ్వరారాధ నార్థే కర్మయోగే కర్మానుష్ఠానే సమాధియోగే చేమా మనస్తర మేవోచ్యమానాం బుద్ధిం శృణు । తాం బుద్ధిం స్థాతి ప్రరోచనార్థం బుద్ధ్యా యయా యోగవిషయయా యుక్తో హేపార్థ ! కర్మబంధం కర్తృవ దర్పాధర్మాభ్యో బంధః కర్మబంధంతం ప్రహర్య సీశ్వరప్రసాద నిమిత్తజ్ఞానప్రాప్తే రిత్యభిప్రాయః ।

13F

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

(2) శోకమోహములు, రాగద్వేషములు, కర్మత్వభోక్తృత్వములు సంసారమనఁ బడును. అట్టి సంసారమునకు హేతువు స్యాత్మాజ్ఞానము. అట్టి యజ్ఞాననివృత్తికి సాక్షాద్దేతువు పరమార్థవస్తువివేకజ్ఞానము. అట్టి విజ్ఞానము నీకింతవరకుఁ జెప్పఁబడెను.

“అశోచ్యా నన్వశోచస్తస్విం” అనుశ్లోకముచే నుపక్రమింపఁబడిన పరమార్థాత్మతత్త్వ విషయకమగు జ్ఞాననిష్ఠను “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనువాక్యముచే నుపసంహరించి * “యోగే త్విమాం శృణు” అనువాక్యముచే కర్మయోగము నుపక్రమించుచుండెను.

‘ఏషా’ “న త్యేవాహం” అను శ్లోకములు మొదలు యిరువదియొక్క శ్లోకముచే నీకొక కభిహిత మగు ‘సాంఖ్యే=సమ్యక్ ఖ్యాయతే సర్వోపాధికూన్యత గూ ప్రతిపాద్యతే పరమాత్మతత్త్వమనయేతి సాంఖ్యోపనిషత్: తయైవ తాత్పర్యపరిసమాప్త్యా ప్రతిపాద్యతే య స్స స్యాంఖ్య జ్ఞాపనిషదః పురుషః’ వియుపనిషత్తుచే తెన్నగ సర్వోపాధికూన్య మగు పరమాత్మతత్త్వము చెప్పఁబడునో యట్టి యుపనిషత్తు ‘సంఖ్యా’ అని యనఁబడును. అట్టి యుపనిషత్తుచే తాత్పర్యపరిసమాప్తి ద్వారమున నెవఁడు చెప్పఁబడునో అట్టి యుపనిషత్ప్రతిపాద్యుడగు పురు షుఁడు సాంఖ్యుఁ డనఁబడును. అట్టి పరమాత్మమాత్రవిషయకము, సర్వానర్థనివృత్తి కారణము నగు జ్ఞానము నీ కొకకు నాచేఁ జెప్పఁబడెను. ఇట్టి జ్ఞానముకలవానికి “తస్య కార్యం న విద్యతే” అని మున్ముందు చెప్పట వలన నెచ్చటను కర్మ చెప్పఁబడలేదు. ఇట్టి యాత్మతత్త్వజ్ఞానము నీకు చిత్తదోషమువలన కలగనిచో నట్టి చిత్తదోషాపసయనద్వారమున నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారముకొలుకు కర్మయోగము నీచే నాచరింపఁదగినది. అట్టి కర్మయోగవిషయకమగు “సుఖదుఃఖే సమే కృత్వా” అనుచోట చెప్పఁబడిన ఫలాభిసంధిత్యాగలక్షణము నగు నిస్తారముగ నాచే చెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము. “యోగే త్విమాం” అనుచోటగల ‘తు’ ఆను శబ్దముచే తూర్వబుద్ధికి (సాంఖ్యబుద్ధికి) యోగవిషయత్వము లేకపోవుట నూచింపఁబడెను. కానఁ బరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి జ్ఞానోపదేశము, అపరిశుద్ధాంతఃకరణకలవానికి కర్మోపదేశ మని స్పష్ట మగుచుండ సముచ్చయశంకచే విరోధాన కాశ మెటుల సంభవించు నని యాశ నుము.

* ఈ 3౯వ శ్లోకమున జ్ఞానప్రాప్తి కుపాయముగఁ గర్మయోగమును జెప్పఁమొదలిడెను. కాన కర్మయో గోపక్రమ మిశ్లోకమందని గుర్తించవలెను.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగ శ్చిత్తవృత్తినిరోధః” అను యోగసూత్రానుసార మిట నుండు “యోగే” అను శబ్దమునకు చిత్తవృత్తినిరోధమని యర్థముకాదు. మఱే మనిన? యోగము రెండువిధములు. ఒకటి ఫలము నపేక్షింపక నీశ్వరార్పణముగఁ గర్మల వాచరించుట. రెండవది సమాధి. ఈ రెండను చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయములు. అట్టి జ్ఞానప్రాప్త్యుపాయ మగు కర్మ యోగముయొక్కయు, సమాధియోగముయొక్కయుఁ జెప్పఁబోవు బుద్ధిని వినుము.

అభీష్టము నిచ్చు బుద్ధియందే శ్రద్ధ జనించును. అట్టి బుద్ధియందే శ్రోతకుఁ బ్రవృత్తియుఁ గలుగును. కాన నట్టి యోగబుద్ధిని “బద్ధ్యా యక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహాస్యసి” (ఉయర్జునా! ఓయోగబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడవై నీవు ధర్మాధర్మములనెడి బంధమును విడువఁ గఁవో అట్టి యోగబుద్ధిని జెప్పెద వినుము) అని శివ్యప్రరోచనార్థము యోగబుద్ధిని స్తుతించెను.

తత్త్వజ్ఞానములేనిదే అజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించు కర్మబంధము సమూలముగ నివృత్తము కాదుగదా! అట్లేయెడ “కర్మాన స్థామనెడి కర్మయోగమువలనఁ కర్మబంధ మెట్లు తొలగు” నని శంకింపజనదు.

కర్మయోగ మనగ నీశ్వరార్పణముగఁ జేయు కర్మలయొక్క యనుష్ఠానము. అట్టి కర్మ యోగమువలన నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై దానివలన జ్ఞానము గలిగి జ్ఞానమువలన కర్మ బంధమునకు కారణమగు నజ్ఞానము దొలగ కర్మబంధమునుండి విముక్తుఁ డగునని యాశయము. (కాన పూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందు లేదు.

॥౩౯॥

యోగ విషయకి బుద్ధిని ఫలశిథిలద్వారమున “బద్ధ్యా యక్తో యయా” అనుదానిచే స్తుతించుచుండెను. ఏవ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధితోఁ గూడినవాఁడవై యంతఃకరణాపరిశుద్ధిరూపము జ్ఞానప్రతిబంధము నగు కర్మ నిమిత్తమైన బంధమును ప్రకర్షణచేఁ బ్రతిబంధానుత్పత్తి ద్వారమున విడువఁగలవో అట్టి యోగబుద్ధిని విను మని పూర్వముతో సంబంధము. ఇచట తత్త్వ మిది: కర్మనిమిత్త మగు జ్ఞానప్రతిబంధము ధర్మ మనెడి కర్మనేతనే పోగొట్టుటకు శక్యమైనది. ఈవిషయమునే “ధర్మేణ వాప మపనుదతి” (ధర్మముచే పాపమును నశింపజేసి కొనును) అను శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. శ్రవణాదిరూపవిచారము కర్మాశ్రుతిప్రతిబంధరహితునకు ఆసంభావ నాదిప్రతిబంధమును దృష్టద్వారమున తొలఁగించుచున్నది. కాన నది కర్మప్రతిబంధనిరాకరణకొఱ కుపదేశించు టకు సమర్థమైనది కాదు. అందువలన నీ వత్సంకమలివాంతఃకరణకలవాఁడ వగుటఁజేసి నీవు ఒహిరంగ సాధన మగు కర్మమునే చేయుము. నీ కిచ్చడు శ్రవణాదియోగ్యులగుడ లేదు. జ్ఞానయోగ్యత యన్ననో సుతరాం సంధిసము కాదు. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మ జ్యేవాధికారి నే” అని చెప్పఁగలడు.

ఈచెప్పుటవలన సాంఖ్యబుద్ధి కంతరంగసాధన మగు శ్రవణాదికమును విడిచి ఒహిరంగ సాధన మగు కర్మమే భగవంతునిచే నర్జునకొర కెందుల కుపదేశింపఁబడె నను శంక తొలఁగింపబడెను. మఱియు కర్మబంధ మగు సంసారమును ఈశ్వరానుగ్రహమువలనఁ గలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తిచే విడువఁగల నను ప్రాచీనుల వ్యాఖ్యయం దభ్యాసరదోషము, కర్మపదజ్ఞయర్థ్య మనునవి పరిపూర్ణములు.

శంకరానందీయము:— “వేదావివాశినం నిర్వ్యం” అను శ్లోకముచే బ్రహ్మశేత్ర కేమియు చేయఁదగినది లేదని చెప్పి యిపుడు “స్వధర్మ మపి చావేత్త్య” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము కర్తవ్య మని నీచే తిరుగ కర్మ విధింపఁబడుచుండెను. దుఃఖభూయిష్ట మగు కర్మమును చేయుటకంటె “కర్తయు, కరణము, కర్మము సర్వము విధ్యయే” అని సర్వకర్మమును సంస్కరించి తూష్టింభావముగ నుండుటయే సుఖ మని యానెదవా? సత్యమే. ఇట్టి జ్ఞానమే “అహం, మమ” (నేను, నాసంబంధమైనది) అనునది మొదలగు నేసంపారభ్యుపకలనో అట్టి భ్యుపకలనము తొలఁగించునది. అయినను ఇది యారూఢవిషయము; ఆరురుక్షువిషయము కాదు. కాన ముముక్షువులకు కర్మకర్మసంస్కారసమార్గపరిజ్ఞానముకొఱకు, కర్మసంస్కారకర్మయోగముల నూచించుటకు, కర్మానుష్ఠానప్రకారమును బోధించుటకు “ఏషా లేఽభిహితా” అని చెప్పట మొదలిడెను.

“సాంఖ్య” యయా తదక్షర మధిగమ్యతే” అను నీ మొదలగు శ్రుతిప్రసిద్ధము. బ్రహ్మశేత్రతచేతను, ఋషులచేతను లెస్సగుఁ బరింపఁబడు పరవిద్య సాంఖ్య యనఁబడును. అట్టి “యత్త దదేశ్య మగ్రాన్యం” అను నది మొదలగు పరవిద్యచేఁ బ్రతిపాదించఁబడు నిర్విశేషపరబ్రహ్మము సాంఖ్య మనఁబడును. అట్టి పరబ్రహ్మవిషయక మగు నేబుద్ధి (జ్ఞానము) “న జాయతే మియతే వా కదాచిత్” అను నీ మొదలగు గ్రంథముచే నీకొఱకుఁ జెప్పఁబడెనో; అట్టి బుద్ధి యారూఢునకేగాని యారురుక్షువునకుఁ గాదు. ఆరురుక్షువు వగు నీకు చిత్త శుద్ధికొఱకు శ్రద్ధాపూర్వకముగ నీశ్వరార్పణబుద్ధితోను. నిరభిమానపురస్సగముగను, నిష్టానుసతోను, సుఖదుఃఖాదులయందు నమబుద్ధితోను కర్మయోగమే కర్తవ్యము. నీను జ్ఞానయోగము కర్తవ్యము కాదు. కాన నోయర్జునా! చెప్పఁబోవు కర్మయోగవిషయబుద్ధిని వినుము. కర్మయోగబుద్ధియెట్టిదనినః నీవు కర్మయోగబుద్ధితోగూడినవాడవై చెప్పబోవు నుపదేశప్రకారము కర్మయోగమునం దున్నవాడవై కర్మ మనెడి బంధమును విడువఁగలవు. వైదికకర్మానుష్ఠానముచే సంభావిత మగు చిత్తశుద్ధిచే నుత్పన్న మగు నాత్మజ్ఞానముయొక్క బలముచే బంధములగు నిఖిల కర్మలవలన నిష్క్రాంతుండ వగుదువు. కర్మబంధ మనగ “జన్మమృత్యుజరాదిభిః పునః పునః పురుషం బధ్నాతి యోజనుతీతి బంధః; కర్మైవ బంధః కర్మబంధః” జన్మమృత్యుజరాదులచేఁ బురుషుని మాటిమాటికి బంధించునది బంధ మనఁబడును. అట్టిది కర్మమే కాన కర్మము బంధ మనఁబడు నని ‘కర్మబంధః’ అను శబ్దమున కర్థము.

“సర్వకర్మలకు కర్తయు, కారయితయు. కర్మఫలభోక్తయు పరమేశ్వరుండే” అను నిశ్చయముచే కర్మబంధము నశించుచుండ నిష్క్రియాత్మజ్ఞానముచేఁ గర్మబంధమునుండి ముక్తఁ డగునని మధ్యఃకందు కర్మబంధమున కాత్మజ్ఞానవాక్యత్యక్తమును చెప్పట యెట్లు పాపగు నవిన- ఈవిషయమున విన్నడుగదగియున్నది. (1) కర్మల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? (2) లేక ‘ఈశ్వరుండే కర్తయు, కారయితయు’ అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నివృత్త మగు ననెదవా? ‘నాదత్తే కస్యచి త్పాపం నచైవ సుకృతం విభుః’ భక్తులచే నర్పించఁబడు సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరుండు స్వీకరించడని యాగితావచనమే బోధించుచుండ పరమేశ్వరార్పణము చేసినంతమాత్రమున నైష్కర్మ్యము సంభవింపదు. కాన పరమేశ్వరార్పణముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను క్రధమపక్షము పాపఁగదు. పరమేశ్వరార్పణము చేసినయెడల యాశ్వరుండు స్వీకరించు ననినను అనంతకోటిబ్రహ్మకల్పములయందు దాపరింపఁబడినట్టియు (భక్తి యాజన్యమునందే కలదు కాన పూర్వజన్మములందు భావిజన్మభక్తి ననుసరించి యర్పణము సంభవింపనందున), పూర్వజన్మములందు దర్పితము కానట్టి సుకృతాదులకు నివృత్తి సంభవింపదు. ఎపుడు జన్మ మారబ్ధ మాయెనో అపుడే భక్తియు సంభవించు ననెదవా? అట్లైనచో జన్మాంతరంబునందునకూడ నట్టి భక్తి కలదు కాన నాజన్మమునందే సుకృతదుష్కృతముల నీశ్వరార్పణము చేయుటచే నపుడే ముక్తి సంభవించెడిని. మరియు “లోకత్రయాధిపతి మప్రతిమప్రభావ మిష త్పృణమ్య కిరసా ప్రభవిష్ణు మిశం । జన్మాంతరప్రకయకల్పసహస్రజాత మాత ప్రణాశ ముపయాతి నరస్య సాపవ ॥” (లోక

త్రయ్యాధిపతియు, అప్రతిమప్రభావుఁడును, సమర్థుఁడును అగు పరిశ్రమితునికి శింసా ఒక సాష్టాంగప్రణామ మొనరించినచో ననేకబ్రహ్మకల్పములయందు పాప్రప్తించిన యనేకకోట్లజన్మములయందు దాచరింపఁబడిన నరని పాపము నశించును.) అనెడి సకృత్ప్రణతి సంసారమహాసాగరతారక మను భక్తవాక్యముల కప్రామాణ్యము గూడ పాప్రప్తించును. అందునను “ప్రణాశ మపయాతి నరస్య పాపం” అనుటచేఁ బాపమే నశించును కాని పుణ్యము నశింపనేరదు (పుణ్యము నశించనిచో నైష్కర్మ్య మెటుల సంభవించును? సంభవించదనియే యాశ యము.) “ఆయుఁడేన హతో వాలీ తస్యేదం కర్మణః ఫలం” (వాలి యుద్ధము లేకుండగనే చంపఁబడెను. ఇది వాని కర్మఫలము) అని స్వకృతకర్మయే యపరిహార్య మగుచుండ నీశ్వరునకు పరకృతకర్మను పరిహరించుట సంభవము కాదు. కాన నీశ్వరుఁడే కర్తయు, కారయితయు అను వచనమాత్రముచే కర్మబంధము నివృత్త మగునను ద్వితీయపక్షము నిరస్తము (తొలఁగించఁబడెను.)

కాన నవిక్రియాత్మికదర్శనమువలననే పురుషునకు సర్వకర్మనివృత్తి యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ విషయ మునే “సర్వం పాపానాం తరతి, క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మి స్థౌఘై పరావరే” అను శ్రుతులును చెప్పు చున్నవి. అట్లే నచో “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (ఏ యోగవిషయకబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడవై కర్మబంధమును విడువఁగలవో) అను గీతావాక్యమునకు గతి యేమని? ఫలాభిసంధిని విడిచి చెయ్యబడిన కర్మ బంధముకొఱకు కాదని కర్మస్థులచే ముముక్షువులచే నిష్కామపూర్వకముగ చిత్త శుద్ధికొఱకు కర్మ చేయఁబడినదని కర్మవిధిపరత్వమే యా గీతావచనమునకు గతియని చెప్పెదము. కాన నిష్క్రియాత్మిక దర్శనమువలననే కర్మబంధనివృత్తి యని సిద్ధము.

నీలకంఠీయము:— ఈ విధమున నర్జునసంబంధమైన పూర్వోక్తమోహదవ్యయము తొలఁగింపఁబడెను. అందు ‘కం ఘాతయతి హన్తి కం’ అనువాక్యముచే నాత్మకు కర్తృత్వ కారయితృత్వములు సంభవింపవని చెప్పఁ బడెను. అనంతరమున “తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్య” అను వాక్యముచే యుద్ధమునందు నియోగము చెప్పఁ బడెను. అకర్తయు, ఆ కాశమువలె సర్వగతము నగు నాత్మకు నియోజ్యత్వము సంభవింపవనందునఁ బరస్పర విరుద్ధ మీచెప్పుట యను నాశంకను అధికారిభేదముచే నుభయమును(కర్తృత్వ కారయితృత్వభావములు నియోజ్య త్వమును) స్థాపనచేయుచు తొలఁగించుచుండెను.

ఉపనిషద్గవ్యమగు పరమాత్మయొక్క జ్ఞానము “అశోచ్యా నవ్యశోచ స్త్యం” అనునది మొదలుకొని “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను గ్రంథమునకు పూర్వమగు గ్రంథముచే నీ కొఱకుఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి జ్ఞానము సంసారవివర్తకము. “సిద్ధ్యసిద్ధో స్సమా భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే బోధింపఁబడు లక్షణముకల యోగము విషయముగాఁ గలిగినట్టియు, “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని చెప్పఁబడినట్టియు, విస్తారముగ ముందుగ్రంథముచే చెప్పఁబడినట్టియు బుద్ధిని వినుము.

అట్టి బుద్ధినే “బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ! కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అను నీశ్లోకోత్తరార్థముచే స్తుతించుచుండెను.

“తపనైవాత్మపదం విదిత్వా న లిప్యతే కర్మణాఽపాపకేన” అను శ్రుతి కర్మబంధనాశక మాత్మజ్ఞానమని బోధించుచున్నది. కర్మయోగ మన్నచో కర్మబంధమును దృఢపరచును. కాన యోగబుద్ధిచే కర్మబంధము నశించు నని చెప్పుట యెట్లు హాసగును! అనిన శ్రుతిబలము వల్ల నని చెప్పెదము. అశ్రుతి యెట్టి దనిన “ఈశా వాస్య మిదగ్ం సర్వం యత్రించ జగత్వాం జగత్ । తేన త్యక్తేన భుంజీథా మాగృథః కస్యచిద్దశం ॥ కుర్వన్నే వేచా కర్మాణి జిజీవిషే చ్చుకగ్ం సమాః । వివం త్వయి నాస్యధేతోఽస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే” (ఈశ్వరునిచే నిఖిల ప్రపంచము వ్యాప్తమైనది. కాన నెవఁడును దేనిని వేసెచ్చుచే జేయుటకు సమర్థుఁడు కాదు. అందుచే నంతటను

గీ. సేహాభిక్రిమనాశోఽస్తి పృత్యవాయో న విద్యతే ।

స్వల్పమ ప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ ।

||౪౦||

పదవిభాగము:— న- ఇహ- అభిక్రిమనాశః- అస్తి- పృత్యవాయః- న- విద్యతే- స్వల్పం- అపి- అస్య- ధర్మస్య- త్రాయతే- మహతః- భయాత్ ।

||౪౦||

ప్రతిపదార్థము:— ఇహ=మోక్షమార్గ మగు నీకర్మయోగమునందు; అభిక్రిమనాశః, అభిక్రిమ= ప్రారంభముయొక్క; నాశః=నాశము; నాస్తి=లేదు; పృత్యవాయః=పాపము; నవిద్యతే=లేదు; అస్య=ఈ; ధర్మస్య=కర్మయోగమనెడి ధర్మముయొక్క; స్వల్పమపి=స్వల్పమగు ననుష్ఠానముకూడ; మహతః=గొప్పదియగు; భయాత్=జన్మమగణాదిరూపసంపాదమునుండి; త్రాయతే=రక్షించుచున్నది.

||౪౦||

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కించాన్యత్. — సేహాభీతి । సేహ మోక్షమార్గే కర్మయోగేఽభిక్రిమనాశోఽభిక్రిమనాభిక్రిమః ప్రారంభస్తస్య నాశో నాస్తి । యథా కృప్యాదే ర్యోగవిషయే ప్రారంభస్య వానై కాన్తిఫలత్వ మిత్కర్థః । కించ నాపి చీకత్సాన త్పృత్యవాయో విద్యతే । కింతు భవతి స్వల్పమ ప్యస్య యోగధర్మ స్వానష్ఠితం త్రాయతే రక్షతి మహత స్సంసారభయా జ్వన్తమరణాదిలక్షణాత్ ।

||౪౦||

కాంక్షరభాష్యితత్వబోధని:—

“కర్మానుష్ఠానమునకు నియతమగు ఫలము సంభవింపనందున యది యకించిత్కరము. (వ్యర్థము) మఱియు జీవహింసా ద్యనేకాన్తకలపిత మగుటచే గూడ నది దుష్టము. కాన నట్టి యోగబుద్ధి నమ్మదగినదికా” దని శంకింపవలదు.

పరంపరయా మోక్షసాధనమగుటచే నీకర్మయోగముయొక్క ప్రారంభమునకు నాశము లేదు. కాన యోగబుద్ధి నమ్మదగినది.

మమత లేనివాడవై భోక్తృత్వ కర్తృత్వాభీమానమును పరిత్యజించి భోగము ననుభవింపుము. కర్మలను చేయుము. ఈవిధమున కర్మలనుచేయు నీకు కర్మలోపము లేదు. ఇంతకంటె నుపాయాంతరము లేదు. ఇట్టి తీరున చేయు మనుష్యునకు కర్మలేపము సంభవింపదు) అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. * కాన కనక కార్పూరముల నెల నొకానొకవిశేషముతో కూడిన కర్మమే సజాతీయకర్మ నాశకమగును. కాన కర్మయోగముచే కర్మబంధమును విడుదలవని చెప్పట సమంజసమే.

||౪౧||

— ౪౧ అవ అధ్యాయము కం శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు .—

మ ధు నూ ద న స ర స్వ తీయ ము:— “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిష్త్వ యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశకేన” అనుశ్రుతిచే వివిదిషును, జ్ఞానమును నుద్దేశించి గుర్యోగపృథక్త్వ వ్యాఖ్యముచే సర్వ కర్మలు వినియుక్తములు. అందంతఃకరణపరిశుద్ధి ద్వారము కాన నితరులకు కర్మానుష్ఠానము విధించబడుచున్నది.

* ఇనుముచేత జేయబడిన యాధిరణమునకు బంగారము పూరిపూసినపు డాయాధిరణమును స్వీకరించిన వాడు పూర్వమునందుండు ఆయసాధిరణమును విడుచును.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“అనేకాంతరాయములు సంభవించుటచే కర్మానుష్ఠానసమయమున సమాధి సంభవించుట దుర్బుటము. కర్మతోఁగూడ సమాధి సంభవింపనందున సమాధిఫలమగు తత్త్వసాక్షాత్కార మొక జన్మమునందు సంభవించనేరదు. కాన యోగి యోగమునుండి భృంశమునొంది యనర్థమునందుఁ బ్రవేశించుననియు, మఱియు ఫలము సంభవించు నను నూహచే కృషివాణిజ్యములు సలిపెదరు. అట్టి కృషివాణిజ్యములకు ఫల మొకానొకప్పుడు పొందించదు. కాన కృషివాణిజ్యములు నియతఫలములుకలవి కానేరవు. అటులే వైదికకర్మకుఁగూడ ఫలనియమము లేనందున కర్మ మకించిత్యర” మను నాశంకయుఁ జేయ వీలుపడదు.

కృషివాణిజ్యాదులకు ఫలము నియతము కాకున్నను కర్మయోగము శాస్త్రవిహితమగుటంబట్టి ఫలమునియతము. అట్లు కానిచో “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అను శ్రుతికి వైయర్థ్యము పొందినది. కాన కర్మయోగప్రాసంగ్యము వ్యర్థమను శంక సరియైనదికాదు.

యాగాద్యనుష్ఠానము పశుహింసా ద్యనేకానర్థకలుషిత మగుటంబట్టి దుష్టమైనది. కాన నది పరిత్యాజ్య మను శంకయుఁ సరియైనదికాదు.

వైద్యుడు చికిత్సను జేయునపుడు కర్మపరిపాకము దెలిసికొనుటకు శక్యము కానందున రోగికి రోగ మధికము కావచ్చును. లేదా రోగి మృతి నొందవచ్చును. అందుచే చికిత్స యచునది ప్రత్యవాయ (పాప) జనకము. కర్మమువిహితముగాన గర్మప్రాసంగ్యమునం దట్టివిధమున బ్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈయవవ్యాసమువలన దేలినయాశయమేమి? కృష్ణుడు అనియత ఫలము లైనటుల విహితకర్మ మనియతఫలకముకాదు. నియతమగు ఫలముకలదియే యనియు, ప్రత్యవాయజనకమగు చికిత్సాదులవలె గాక విహితకర్మము దోషములేనిదనియు నాశయము.

అట్టి కర్మవిషయమై ‘తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే ఏన మేవానుత్కృష్టాచిత్ లోకః క్షీయతే’ అను శ్రుతిచే ఫలనాశము బోధింపబడుచున్నది. కానజ్ఞానమును వివిదిష నుద్దేశించి క్రియమాణమగు యజ్ఞాదికముకామ్య మగుటంజేసి అట్టికర్మకుయత్కించదంగ తైకల్యమున్నను తైగుణ్యముసంభవించునుకాన సర్వాంగములతోగూడ ననుష్ఠింపదగినది. ‘యజ్ఞేన’ అను వాక్యముచే విహితమగు సర్వకర్మ లోకనిచే బురుషాయుషపర్యవసానపర్యంత మనుష్ఠించుటకు శక్యము కానందున “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” అని కర్మబంధపరిత్యాగము నాశించుట యెట్లు పొసగు” ననుశంకను శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నేహభిక్రమనాశోఽస్తి” అనుశ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

“అభిక్రమ్యతే కర్మణా ప్రారంభ్యతే యత్కర్మఫలం సోఽభిక్రమః” కర్మచేప్రాసంగ్యంబుకర్మఫల మభిక్రమమనబడును. నిష్కాకర్మయోగఫలము పాపక్షయరూపపరిశుద్ధస్వరూపమగుటచే నదిలోకశబ్దవాచ్య మగు భోగ్యముకానేరదు. కాననీకర్మయోగమునందు “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే” అనుశ్రుతిబోధిత మగు ఫలనాశము సంభవింపదు. కర్మయోగమున వివిదిషజన్మించును. అది వేదనపర్యంత ముండును. వేదన కలిగిన వెంటనే యావేదనవలన (జ్ఞానమువలన) నజ్ఞానము నశించును. కాన జ్ఞానమున కజ్ఞాననాశము ఫలము. కాన నట్టి జ్ఞానము స్వఫలమగు నజ్ఞాననాశమునివ్వనిచే నశింపనందుననిష్కామకర్మయోగమునందు ఫలనాశములేదనిలేస్సగ

గాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అందుచే గర్భానుష్ఠానమునలన బ్రాప్తించు ఫలమెట్టిది? అనిన?— “సర్వపాపేషు సక్రోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ । యతిస్తవస్వీ భవతి పంక్తిపావనపావనః॥” (సర్వ పాపములయందు సక్తుడైనను నిమిషమాత్రమైనను అచ్యుతుని ధ్యానించినచో నట్టివాడు యతియు, తపస్వియు, పంక్తిపావనులను పవిత్రింపజేయువాడును నగును.) అను స్మృత్యను సారము శాస్త్రవిహితధర్మమును పరమేశ్వరార్పణముగ నాచరించిన నట్టి ధర్మానుష్ఠానము జ్ఞానోత్పత్తిద్యారమున- గొప్పదియగు, జననమరణరహితహరూపము నగు సంసారమునుండి రక్షించుచున్నది. అనగా కర్మయోగమువలన జ్ఞానము, జ్ఞానమువలన మోక్షము పొందెను. కాన కర్మయోగము వ్యర్థమును శంక దూరముగఁ దొలగించబడెను. [౪౦]

జెప్పబడెను. ఈవిషయమే “తద్యథేహేతి యా నిందా సా ఫలే నతు కర్మణి । ఫలేచ్ఛాంతు పరిత్యజ్య కృతం కర్మ విశుద్ధిక్యత్” “తథ్యథేహ కర్మచితో లోకః క్షీయతే” (అని చెప్పబడినది ఫలమునందే కాని కర్మ యందు సంభవింపదు. ఫలమునం దిచ్చునువదలి చేసినకర్మ యంతఃకరణపరిశుద్ధిని చేయును.) అని చెప్పబడుచున్నది. అవిధముననే “ప్రత్యవాయో న విద్యతే” అంగజైగుణ్యమువలన బ్రాప్తించెడిజైగుణ్యయోగము నందు లేదు. ఇచట తత్త్వమిది: నిత్యకర్మలకే యుపాత్తదురితక్షయద్వారమున వివిధనుగూర్చి వినియోగము “తమేతం వేదానువచనేన” అనువాక్యముచే జెప్పబడెను. నిత్యకర్మలయందు ఎఱుంగము లోపింపకుండగ నాచరింపవలెనని నియమములేదు. కామ్యములకుకూడ సంయోగపృథక్త్వన్యాయముచే వినియోగమున పక్షమునందు కూడ ఫలాభిసంధి లేమింజేసి కామ్యములుకూడ నిత్యతుల్యములే యగును. కామ్యాగ్నిహోత్రమునకు, నిత్యాగ్నిహోత్రమునకు స్వతః ఎట్టివిశేషములేదు. మఱేముని? కామన చేసనుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యమనియు, కామనారహితముగ ననుష్ఠించిన నాయగ్నిహోత్రమే నిత్యమనియు యనబడును. ఈపక్షద్వయమును వార్తిక కారులు “వేదానువచనాదీనా మైకాత్మ్య జ్ఞానజన్మనే । త మేతి మితి వాక్యేన నిత్యానాం వక్ష్యతే విధిః ॥ యద్వా వివిదిహర్తవ్యం కామ్యానా మపి కర్మణః । త మేత మితి వాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః॥” అని చెప్పియుండిరి. కాన ఫలాభిసంధిపూర్వకముగఁ జేయు కర్మమునందే సంయోగము అచరింపవలయునను నియమముండుటచే కద్విలక్షణము, శుద్ధ్యర్థము నగు కర్మమునందు ప్రతినిధ్యామలచే గర్మ సంపూర్తి యగుమండ నంగజైగుణ్యము వలన గలిగెడి ప్రత్యవాయము బ్రాప్తించదని యర్థము.

శుద్ధ్యర్థము “త మేతం వేదానువచనేన” అను వాక్యముచే విహితమగు ధర్మములలో యత్కించిత్తైనను యథాశక్తి భగవదారాధనార్థ మనుష్ఠింపబడినచో నది భగవదనుగ్రహ సంపాదనద్వారమున నట్టి యత్కించిత్తైర్గర్భానుష్ఠానపరుని సంసారభయమునుండి రక్షించుచున్నది. ఈవిషయమునే “సర్వపాపప్రసక్రోఽపి ధ్యాయ నిమిష మచ్యుతమ్ । భూయస్తవస్వీ భవతి పంక్తి పావనపావనః॥” (అనేకపాపములతో గూడినవాడైనను నిమిష కాల మచ్యుతుని ధ్యానించినచో తిరిగి తపస్వియై పంక్తిపావనులకు పావనుడై యగును.) అను స్మృతి జెప్పుచున్నది. “త మేతం వేదానువచనేన” అను వివిదిహవాక్యమునందు నిఖిలకర్మలు చేయవలె నని విధి లేమింజేసి యశుద్ధితారతమ్యముచే ననుష్ఠానతారతమ్య ముపపన్న మగుచున్నది. (అనగా పాపము అధికమున్నయెడల కర్మానుష్ఠాన మధికము; కొద్దిపాపము లున్నచో కర్మానుష్ఠాన మల్పముని యుపపన్న మగుచున్నది). కాన “కర్మ బంధం ప్రహస్యసి” కర్మబంధమును విడువగలవని లెస్సగ జెప్పబడెను.

కంకరానందీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన కర్మయోగమునే మునుత్తుప్రవృత్తి కొఱకు నుతించుచుండెను-మొత్తకప్రయోజనమగు నీకర్మయోగమునందు కర్మారంభము నిష్కలము కాదు. కృషివాటిజ్యామల-బ్రారంభించినచో నొకానొకప్పుడొకానొకస్థలమునందు ఫలము పొందించును: ఒకప్పుడు ఫలము పొందించుచుండును. కాన కృషివాటిజ్యామల బ్రారంభమునకు ఫలనియమములేదు. భోజనము చేసినచో తృప్తినియమముగ సంభవించును. ఆదేవిధముననీకర్మయోగము ఫలనియమముకలది. ఈకర్మయోగమునందుజ్ఞానాజ్ఞానకృతము, కర్మనియమాదిలోపకృతము నగుదోషము రాజాజ్ఞవలె ననర్థమును సంపాదించదు. భక్తిచే క్రియమాణము. ఈశ్వరాధానరూపము, తేదోక్తమునగు ధర్మము స్వేచ్ఛమైనను (అనగా కేవలగ్నిహోతృమైనను లేక, స్మార్త మగు జోహానన యైనను) శ్రద్ధచే నాచరించినచో ఎట్టికర్మచిత్త శుద్ధిజననద్వారమున జ్ఞాన హేతుజై కర్తను జననమరణదుఃఖమునుండి రక్షించును. కాన మునుత్తువు శ్రాంతకర్మమునుగాని, స్మార్తకర్మమునుగాని, ఉభయముగాని శ్రద్ధాధిష్టలచే కామనారహితముగ నీకర్మరహితకాళ కవశ్యము యథాశక్తి చేయునగును. ఈశ్వరరహితనిమిత్త మాచరింపబడిన కర్మనే పురుషుండు తరించును. మరియొకవిధమున తరింపడని నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— ఈకర్మయోగమునే “నేహాభిక్రమనాశోఽస్తి” అనుష్ఠానముచే జెప్పుచుండెను. కర్మబంధనాశనిమిత్త మగు కర్మయోగముననుష్ఠించుచో కర్మారంభనాశములేదు. అనగా కృష్యాదిబ్రారంభము ఫలము వివ్యక్తయే నశింపజచ్చును. కర్మయోగారంభమున్నచో ఇష్టఫలమగు జ్ఞానద్వారమున నైష్కర్మ్యసిద్ధినికలుగ జేయునుండ నశించనేరదు. (నైష్కర్మ్యసిద్ధినికలిగించుననియే యాశయును.)

ఈకర్మయోగముకూడ కామ్యకర్మాంతఃపాతి యగుటజేసి దీనినేయాచరించువానికి నిత్యకర్మాననుష్ఠానము వలన గలిగెడి బ్రత్యవాయము సంభించెడిది. మఱియు ఆకర్మయోగ మొకసారియే యనుష్ఠించుటచే సకృదనుష్ఠితమున కొకఫలమే పొందించునను నియమముచే బంధనాశము, ప్రత్యవాయపరిహారము ననెడి ఫలద్యయము పొందించనేరదు.” అను నాశంకను “ప్రత్యవాయో న వివ్యతే” అను వాక్యముచే దోలించుచుండెను.

“తమేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషన్తి యజ్ఞేన, దానేన, తపసాఽనాశకేన” అను శ్రుతిచే సంయోగపృథక్త్వవ్యాధ్యముచే “దధ్నేందియ కామస్య జామయాత్” (వీర్యము కృద్ధిపొందవలెననికోరువారు పెరుగుచే నగ్నిహోతృమును చేయవలెను.) అనుశ్రుతిచేనిత్యకర్మకు పెరుగు వీర్యార్థమగునటుల నిత్యమగుకర్మల వివిధయోగబలమున వివిదిషార్థముసిద్ధించును. కాన కామ్యమగు ప్రయోగముచేతనే నిత్యముకూడ సిద్ధించుచుండ నిత్యాకరణనిమిత్త మగు ప్రత్యవాయము కాని, సర్వాంగాననుష్ఠాననిమిత్తమగుప్రత్యవాయము కానినిత్యములుచేయుటవలన బ్రాప్తించవు. ‘నిత్యములను యథాశక్తిని యనుష్ఠింపవలయు’ నను యనుజ్ఞవలన నిత్యములలోకొన్ని నిత్యకర్మల వాచరించినను ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించదు. వార్తకగ్రంథమునందైతే కామ్యములకుకూడ నీవిషయమునవినియోగముకలదని ‘వేదానువచనాదీనా మైకాత్మ్య జ్ఞానజన్మనే, తమేత మితి వాక్యేన నిత్యానాం వక్ష్యతే విధిః | యద్వా వివిదిషార్థత్వం కామ్యానా మపి కర్మణాం తమేతమితివాక్యేన సంయోగస్య పృథక్త్వతః’ ఈవాక్యములచే చెప్పబడెను. ఈపక్షమునగామ్యములకూడ నిత్యములలోసమానమగుటజేసి నిత్యకర్మలకువలె కామ్యములకు యథాశక్త్యననుష్ఠానము సంభవింపగలదు. కాన సర్వాంగాననుష్ఠానమున గలిగెడిప్రత్యవాయము సంభవింపదు. ఈకర్మయోగమున యర్పించిననుష్ఠితమైననుఅదియనుభవకృతీజమై(అనుభవించని బీజసమానమై) ‘జన్మజన్మాంతరాభ్యస్తం దాన మధ్యయనం తపః | తే నైవాభ్యాసయోగేన తచ్చైవాభ్యసతే పునః’ అను శ్రుతిమసారము ఉత్తరోత్తరసంస్థారాధానద్వారమున స్వనజాతీయవృద్ధికి హేతుజైకామాదిదోషపక్షాద్వారమున సంసారరూపమహాభయమునుండి రక్షించును. కానసాంఖ్యయోగానధికారిచే కర్మయోగ మేయనుష్ఠింపదగినదనిభావము | ౧౦||

గీ: వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురునందన! ।

బహుశాఖా హ్యనంతా శ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్ ॥

॥౪౧॥

పదవిభాగము:— వ్యవసాయాత్మికా- బుద్ధి:— ఏకా- ఇహ- కురునందన!- బహుశాఖా:— హి-
అనంతా:— చ- బుద్ధయ:— అవ్యవసాయినామ్ ।

॥౪౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకురునందన!—ఓయర్జునా!; ఇహ=ఈమోక్షమార్గవిషయమై; బుద్ధి:—సాంఖ్య
బుద్ధియు, జెప్పబోవు యోగబుద్ధియు; వ్యవసాయాత్మికా=నిశ్చయాత్మికమైనది; ఏకా=ఒక్కటి (విపరీతములగు
బుద్ధిశాఖావిశేషములను తొలగించుటయందు సమర్థమైనది); అవ్యవసాయినాం=ప్రమాణమువలన జనించెడి వివేక
బుద్ధి లేనివారలయొక్క; బుద్ధయ:—బుద్ధులు; బహుశాఖా:—అనేకభేదములగలవి; అనంతాశ్చహి=అనంత
మోవియు.

॥౪౧॥

రాంకరభాష్యము:—

యేయం సాంఖ్యే బుద్ధి రుక్తా యోగే చ వక్ష్యమాణలక్షణా సా- వ్యవసాయేతి । వ్యవ
సాయాత్మికా నిశ్చయస్వభావైకై వ బుద్ధి రితరవిపరీతబుద్ధిశాఖాభేదస్య భాషికా సమ్యక్ప్రమాణ
జనితత్వా దిహ శ్రేయోమార్గై హేకురునందన! । యాః పున రితరా బుద్ధయో యాసా
శాఖాభేదప్రచారవశా దనన్తోఽపారోఽనువరత స్సంస్సారో నిత్యప్రతతో విస్తీర్ణో భవతి,
ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధినిమిత్తవశా చ్ఛోపరతా స్వనన్తభేదబుద్ధిషు సంసారోఽప్యవసయతే ।
తా బుద్ధయో బహుశాఖా బహ్వ్య శ్చాఖా యాసా తా బుద్ధిశాఖా బహుభేదా ఇత్యేకత్ ।
ప్రతిశాఖాభేదేన హ్యనన్తాశ్చ బుద్ధయ: కేహ మవ్యవసాయినాం ప్రమాణజనితవివేకబుద్ధిరహి
తానా మిత్యర్థ: ॥

॥౪౧॥

రాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

“సాంఖ్య బుద్ధి, యోగబుద్ధి అను రెంటికన్న వేరుగ కణాదగౌతమశాస్త్రప్రసిద్ధము లగు
బుద్ధులనేకము లుండ వానిని విడిచి సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులను మాత్రము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
యెటుల నుపదేశించుటకు దొరకొనె” నని శంకింపఁజనదు.

పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన సాంఖ్యబుద్ధియు, ముందు జెప్పబోవు యోగబుద్ధియు
సమ్యక్ప్రమాణమువలనఁ బుట్టిన వగుటఁజేసి నిశ్చయాత్మకములై, ఏకరూపమై తనకంటె భిన్న
మగు విపరీతబుద్ధులయొక్క శాఖావిశేషములను బాధించి శ్రేయోమార్గమునకు సమర్థము
లగును.

—, ౨వ అధ్యాయము:— ౪౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు :—

మధునాదనసరస్వతీయము:— “త మేతం జేదామవచనేన” అను వాక్యమునందు యజ్ఞదావాది
నిఖిలకర్మము లాచరింపవలయు నని సమన్వయమును విధించు శబ్దము లేమింజేసి యశుద్ధితారితమ్యముచే ననుష్ఠాన
తారతమ్య ముపపన్న మగుటఁజేసి “కర్మబంధం ప్రహస్యసి” (కర్మబంధమును విడువఁగఁపు) అని చెప్పట
యొక్క మే యని పూర్వశ్లోకవ్యాఖ్యానముయమున నుడువఁబడెను. ఈవిషయమునే యుపసాదనచేయుటకు “త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అట్లుకాక స్వకపోలకల్పితములు, విపరీతప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధుల శాఖావిశేషములు సంసారహేతువు లగును. అట్టి విపరీతబుద్ధులను నశింపజేయుటయందు సాంఖ్యబుద్ధియోగబుద్ధులు సమర్థములైనవి. అందుచే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్యబుద్ధిని చెప్పి యోగబుద్ధిని జెప్పటకు మొదలిడెను. (ఉపాయభూతమగు యోగబుద్ధియు, ఉపేయభూతమగు సాంఖ్యబుద్ధియు దోషరహితమగు వేదవాక్యమువలన జనించెడివి. కాన సంసారహేతు వగు నవిద్యకు సాక్షాత్తుగ గాని, పరంపరయా గాని బాధకములగుటచే యాసాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పటకు దొరకొనె నని యాశయము.)

సాంఖ్యబుద్ధి యోగబుద్ధులకన్న వ్యతిరిక్తములు, స్వకపోలకల్పితములు, అప్రమాణజనితములు నగు బుద్ధులయొక్క ప్రసక్తానుప్రసక్తిచే బుద్ధైడి బుద్ధిపరిణామవిశేషముల ప్రచారములవలన సంభవించెడి సంసార మనంతము (సమ్యక్జ్ఞానము లేనిదే నివృత్తముకానిది; అపారము (కార్యము కనబడుచున్నను వస్తురూపమగు కారణములేనిది); నిత్యము (వ్యాపించి విస్తీర్ణమగు నది); అనుమానాగమప్రమాణములవలన పదార్థపరిశోధనము, దానివలన వివేకబుద్ధియు, దానివలన సమ్యక్ప్రబోధము జనించి దానివలన నాయనంతబుద్ధులు నివృత్తినొంద నాశ్రయరహితమై యట్టిసంసారము నివృత్తమగును. అట్టి సంసారహేతువు లగు విపరీతబుద్ధులు ప్రతిశాస్త్రము నందును పృథకాఖిలువలె ననంతము లని జెప్పబడెను శాస్త్రభేదముచే భిన్నములగు ననంతబుద్ధులు సమ్యక్ప్రమాణజనితబుద్ధివిహీనులకు సంభవించునని యాశయము.

(కాన నవ్యవస్థితములగు నట్టి బుద్ధులు సంసారహేతువులని తలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సంసారనివృత్తికి సాక్షాద్దేతువగు సాంఖ్యబుద్ధిని జెప్పి యట్టి సాంఖ్యబుద్ధికి హేతువగు యోగబుద్ధిని జెప్పట కారంభించె నని యాశయము.)

॥౪౧॥

మేతం వేదానుచచనేన” అను వాక్యవిహిత మగు యజ్ఞదానాదికర్మముల కేకార్థత్వమును “కృతసాయాత్మికాబుద్ధిః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఓయర్జునా! “త మేతం వేదానుచచనేన” అను వాక్యమునందుగల తృతీయావిధికి చే వేదానుచచనయజ్ఞదానతపోనిరశనవ్రతములు స్వతంత్రముగ (పరస్పరసహాయము ఎవేక్షింపక) వివిధముగూర్చి, అత్యజ్ఞానమున గూర్చియు కారణములని బోధింపఁబడుటవలన నీశ్రేయోమార్గమునందు, లేక “త మేతం” అను వాక్యమునందు కాని యాత్మతత్త్వవిషయకవిశ్చయాత్మికబుద్ధి యొక్కటియే బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవాసప్రసంవాసాశ్రమములకు సాధింపఁదగిన దని వివక్షిత మైనది. అట్లు కాక ‘వేదానుచచనేన’ అను వాక్యముచే విధింపఁబడిన వేదానుచచనయజ్ఞదానాదు లన్నియు పరస్పరసహాయము లేకయే భిన్న భిన్న ఫలజనకము లన్నను, లేక పరస్పరసహాయముచే నేకార్థజనకము లన్నను ‘దర్శపూర్ణమాసాభ్యాం స్వర్గకామో యజేత’ అనుచోట నొక స్వర్గఫలమునకు కారణమగు దగ్ధయాగపూర్ణమాసయాగములకు సమచ్ఛయము బోధించు ద్వంద్వసమాసమువలె నిచట ద్వంద్వసమాసముకాని, లేక - ‘యదగ్నయే చ ప్రజాపతయే చ’ అను ఫలమునందు సమచ్ఛయము బోధించు ‘చ’ కారమువలె

“వేదానువచనేన” అను వాక్యమునందు కడ ‘చ’ కారము యుండవలసివచ్చును. అట్టి ద్వంద్వసమాసము కాని, ‘చ’ కారము కాని యిచట లేదు. కాన “వేదానువచనేన” అను వాక్యబోధకకర్మములు భిన్నార్థకములు కాని, సముచ్చితములు కాని కావని యర్థము.

సాంఖ్యబుద్ధియు, యోగబుద్ధియు నొక శ్రేయస్సే ఫలముగ కలవగుటచే నొక్కటియే యగును. అట్టి నిశ్చయార్థికము, అత్యంతస్వవిషయకము నగుబుద్ధి నిర్దోషమగు వేదవాక్యమువలన జనించుటచే నితరమగు సర్వవిపరీతబుద్ధుల బాధించును. (నశంపతేయము) అత్యంతస్వవిషయకము, నిశ్చయార్థికమునగు బుద్ధితో విహీనముగ వారి యితరబుద్ధులు బాధ్యములు. అని భాష్యకాయలకూడ నుడివియుండిరి.

మఱికొందరు “పరమేశ్వరాధానచేతనే సంసారము తరించగలము” అను నిశ్చయార్థిక మగు నొక బుద్ధియే యాకర్మయోగమునందగును. అని “శ్వరసాయాత్మికా బుద్ధి రేకేహ కురువందన” అనువాని కర్మమును చెప్పెదరు. ఏవిధముచేనైనను జ్ఞానకాండానుసారముగ ‘స్వల్పచుప్త్యస్య ధర్మస్య త్రాయలే మహతో ధయాత్’ (విష్ణువు కర్మానుష్ఠానధర్మమున స్వల్పము ననుష్ఠించినను అది సంసారరూపమభిక్షుమునుండి రక్షించుననుపది యుపపన్నము.

కర్మకాండమునందన్న నో కోరిక అనేకము లగుటచే ననేకవిధములును, కర్మఫలగుణఫలాదిప్రకారముగు మహాభూతముచే నవంతములు నగు (విపరీత) బుద్ధులు తత్తత్ఫలములయందు కోరికకలవారలకు సంభవించును. ఇచట ‘హి’ అను శబ్దముచే నట్టి బుద్ధుల యానంద్యముయొక్క ప్రసిద్ధి బోధింపబడినది. కాన శుద్ధస్వర్ణకర్మలకు కామ్యకర్మల కంటె గొప్పవై అక్షణ్యము కలదని భావము.

కంకరానందీయము:— యోగవిషయకబుద్ధితో గూడిన పురుషుడు తరించునని యంతకుతూర్వము చెప్పబడినది. అట్టి యోగబుద్ధి యెట్లైనను నాశంకయందు దాని స్వరూపమును చెప్పుచు తదితరబుద్ధుల కలవారెన్నడు తరింపరని “శ్వరసాయాత్మికా” అను శ్లోకముచే నూచించుచుండెను.

‘మనో హి ద్వివిధం ప్రోక్తం శుద్ధం చా శుద్ధమేవ చ । ఆశుద్ధం కామసంకల్పం శుద్ధం కామవివర్జితం ॥’ (మనస్సు శుద్ధమనియు, ఆశుద్ధమనియు రెండువిధములు. అందు కామసంకల్పములతో గూడిన మనస్సు ఆశుద్ధమనియు, కామసంకల్పములకు నగు మనస్సు శుద్ధమనియు చెప్పబడినది.) అనువాక్యముసారము కామసంకల్పాది కమాయంహితమగుటవలన శుద్ధమగుటచే ‘ఈశ్వరుడే మనలకు పరమగతి’ అను నిశ్చయము కలిగినట్టియు, కర్మతత్త్వనిశ్చయము కలదియు నీశ్వరాశ్రయమునగు బుద్ధి మోక్షప్రయోజనమగు కర్మయోగమునందు ప్రవృత్తుడు, శ్వరసాయి, మమత్తువునగు వానికి జెలుపలను లోపలను ఎల్లప్పుడు ‘ఏకైక’ ఏకరూపమే యగుచున్నది. ‘యోవా విత దక్షరం గార్గ్య విదిత్వాఽస్మి స్తోకే జాహోతి, యజలే, తపస్తప్యలే అన్త వదేవాస్య శద్భవతి’ (ఓ గాగ్గ! యాయత్తరరూపమగు నాత్మను తెలిసికొనక యుండిపోకమున హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, తపమునాచరించునో అదంతయు నట్టివాని కంతకత్తే అగును.) అను నర్థమునకు శ్వరీశకముగ నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొని హోమముచేయువానియొక్కయు, యాగముచేయువానియొక్కయు, తపమునాచరించువానియొక్కయు నిఖిలకర్మము అనన్తము లే యగునని చెప్ప వైశ్రుతిప్రమాణమున నిశ్చయార్థికబుద్ధి యేకరూపముగనే యుండును. కాని ఎన్నడును భేదమునుపొందకాలదు. ఇట్టి శ్వరసాయాత్మిక(వివేక)బుద్ధిరహితులు, శ్వరస్థానానుభూతి అగు కామకుల బుద్ధుల ననేకవిధములు. “అకాన్తే యం యజమానోఽసౌ” అను శ్రుత్యుక్తప్రకార మనే కార్మవిషయకము లగుటచే ననేకవిధముల వేరగును. కనుకనే కామ్యము అనన్తమగుటచే నాబుద్ధుల అనన్తమగును. ఈవిధమున బుద్ధులనంతము గుర్తొనట్టిబుద్ధులు కలవారలకు సంసార మనంతమే యగును. ఎన్నడును సంసార ముపశమించదని యర్థము.

గీ॥ యా మిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదన్త్యవిపశ్చితః ।

వేదవాదరతాః పార్థ! నాన్య దస్తీతి వాదినః ॥

॥౪౨॥

పదవిభాగము:— యాం- ఇమాం- పుష్పితాం- వాచం- ప్రవదన్తి- అవిపశ్చితః- వేదవాదరతాః- పార్థ!- న- అన్యత్- అస్తి- ఇతి- వాదినః ॥ ౪౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:— యే వాక్యాః=ఓహర్జునా! వేదవాదరతాః=(అనేక మగు వేదవాదవాక్యములచేత జెప్పుచుండు ఫలములకు సాధనమును ప్రకాశింపజేయు) వేదవాక్యములయం దాసక్తిగలవారై; అన్యత్=స్వర్గ సాప్తిరూపఫలమునకు సాధనమగు గర్మలకంటె వేరగునది; వాస్తీతి=లేదని; వాదినః=పలికెడి; అవిపశ్చితః=అవిశేషులు; యాం=ఏ; ఇమాం=అధ్యయనవిధిగృహీతమగుటచేత బ్రహ్మజ్ఞులైన; పుష్పితాం=పుష్పించిన వృక్షమువలె రసజీవుమగు; వాచం=వాక్యమును; ప్రవదన్తి=పలుకుచుండిరి! ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యేషాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ర్నాస్తి. తే— యామితి । యా మిమాం వక్ష్యమాణాం పుష్పితాం పుష్పితవృక్ష ఇవ శోభమానాం క్రూరయమాణరమణీయాం వాచం వాక్యలక్షణాం ప్రవదన్తి । కేదవిపశ్చితోల్పమేధసోఽవివేకిన ఇత్యర్థః । వేదవాదరతా బహుర్వేదాదఫలసాధన

నీలకంఠీయము:— సాంఖ్యయోగము లనెడి రెంటికి సంసారమహాభయమునుండి రక్షించుట సమాన మగుచో నీరెంటికేమి విశేషము కలదని యాశంకించి సాంఖ్యులకు పతనశంకయే లేదనియు, యోగుల కెంతవఱకు విదేశాక్షరత్వము సంభవింపదో యంతవఱకు పతనశంకకలదని ‘వ్యవసాయాత్మికా’ అనుష్టోకముచేత జెప్పుచుండెను.

“వ్యవసాయాత్మికా” వ్యవసాయమున తత్త్వనిశ్చయము. తదాకారము ‘అహం బ్రహ్మస్మి’ అను వాక్యజన్య మగు నంతఃకరణవృత్తి, అట్టి బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తియే బ్రహ్మవిద్య యనబడును. అట్టి బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తి, యితరనిఖిలవృత్తి బాధద్వారమున లెస్సగు బుద్ధిసదై యేకరూపముగ నే యుండును. “సకృద్విభావోహ్యైష బ్రహ్మతోకః” బ్రహ్మమొక్కసారి తెలియబడినచో కృతకత్వం దగుటంజేసి వానికిఁ దెలిసి కొనఁదగినదియు, కర్తవ్యము, కొంచమైన నుండదు. కాన నిట్టి బ్రహ్మవిద్యావంతునకు పతనశంకయే లేదు. అజ్ఞానులబుద్ధు లనంతములు. అవి ప్రత్యేక మనేకవిధములు. కాన “ఇది నాకు శ్రేయస్కరము” అను నిశ్చయము దుర్లభ మగుటంజేసి యొకానొకప్పుడశ్రేయస్సునందుకూడ శ్రేయోబుద్ధి కలిగినచో పతనశంక కలుగఁ గలదు. కాన సాంఖ్యయోగుల కిట్టి గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

శ్రీధరీయము:— ఈశ్వరారాధనరూపమగు కర్మయోగమునందు “పరమేశ్వరభక్తిచేతనే నిశ్చయముగఁ దరించ గలను” అను నిశ్చయాత్మకమగు నేకనిష్ఠరూపబుద్ధి జనించును. బహిర్ముఖులగు కామకులకు కామము లనన్తమగుటచే బుద్ధులనేకవిధములు జనించును. అనిగూడ కర్మగుణఫలాదిభేదమువలన ననేకకాఖలు కలవగును. ఈశ్వరారాధననిమిత్తము నిత్యనైమిత్తికమగు యత్నించితకర్మము అంగలొప మున్నను నశించదు. “యథా శక్నూయా త్తథామర్యాతో” (ఎట్లుచేయుటకు సమర్థుడగునో అట్లే యాచరింపవలయును) అని ఈశ్వరారాధననిమిత్త మగు కర్మము విధించబడుచున్నది. అట్టి కర్మ మీశ్వరోద్దేశమగుటచే జైగుణ్య ముపశమించును. కాన కర్మము నకు జైగుణ్యము పొందించదు. “అగ్నిహోత్రం జుహుయా త్వర్గ కామః దధ్నేందియ కామో జుహుయాత్” అను శ్రుతిబోధితమగు నగ్నిహోత్రాదికామ్యకర్మ వట్టిది కాదు. కాన సకామకర్మమునకు, నిష్కామకర్మ (కర్మయోగ)మునకు మహాద్వైషమ్యము కలదనిభావము. ॥౪౩॥

కాంకరభావ్యమః—

ప్రకాశకేమ వేదవాక్యేమ రతా హేపార్థ! నాన్య త్వన్వర్గప్రాప్త్యాదిఫలసాధనేభ్యః కర్మభ్యోఽస్మి త్యేవంవాదినో వదనశీలాః ।

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధినిః—

సాంఖ్యయోగబుద్ధి యొక్కటియే ప్రమాణమైనచో నట్టి బుద్ధి సర్వల చిత్తమునం దెందుకు సిద్ధముకాదని శంకింపజనదు. ఎవరికి నిశ్చయాత్మకబుద్ధి కలుగదో అట్టి స్వల్పబుద్ధికల యవివేకు లనేకార్థవాదవాక్యములచే బోధింపఁజడు ఫలములకు సాధనములను ప్రకాశింపఁ జేయు వేదవాక్యములయం దాసక్తికలవారై స్వర్గప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మలకంటె వేరుగ నీశ్వరుడుకాని, మోక్షముకాని లేదని పలుకుటయందు స్వభావముకలవారై భోగ్యమగు ఫలములు లేక పుష్పమాత్రముచేతనే రమణీయమగు కింశుక (మోదుగ) వృక్షమువలె శ్రీవణ కాలమునందుమాత్రము రమణీయము, నిరతిశయ ఫలకూన్యము, కర్మకాండబోధకము నగు వాక్యమును “క్రియావిశేషబహుళాం” అను వాక్యముచే చెప్పబోవువిధమున పలుకుచుండిరి. కాన నట్టివారు స్వర్గాదికాములుగాన కామవశమున వారలకు నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి ప్రియశః కలుగనేరదు. కలిగినను స్థిరము కానేరదు.

॥౪౨॥

— ౧వ అధ్యాయము ౪౨, ౪౩, ౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మఘనూదనసరస్వతీయమః— “ప్రమాణము సమానమగుటచే నవ్యసాయుల (కామకుల) కు కూడ వ్యవసాయాత్మకమగు బుద్ధి యేలకలుగదు?” అని యాశంకించుకొని ప్రతిబంధకముండుటచే నట్టి బుద్ధి కలుగదని ‘యా మియాం’ అను శ్లోకము మొదలు మూడు శ్లోకములచే చెప్పవచ్చును.

“యా మియాం” ‘స్వాధ్యాయోఽధ్యేతస్యః’ అను యధ్యయనవిధినే గృహీతమగుటచేఁ బ్రసిద్ధము, సాధ్య సాధన, సంబంధప్రతిభానమువలనను నిరతిశయ ఫలాభావమువలనను పుష్పించిన మోదుగవలె నాపాతరము తీయము, ‘జన్మకర్మ ఫలప్రదాం’ నశ్వరమగునపూర్వశరీరేంద్రియాది సంబంధరూపజన్మమును. తదధీనమగువర్ణాశ్రమాభిమాననిమిత్త నశ్వరకర్మమును, తదధీనమగు నశ్వరపుత్రపశుస్వర్గాదిరూపఫలమునుప్రకర్షగఘటియంత్రమువలె నవిచ్ఛిన్నముగ నిచ్చునదియు, కనుకనే నిత్యనిరతిశయఫలము నివృజ్జాలనిదియు, మఱియు “భోగైశ్వర్యగతిం ప్రతిక్రియావిశేషబహుళాం” అమృతపానము, ఊర్వశీవిహారము, పారిజాతపరిమలము మొదలగుభోగముఁయొక్కయు, తత్కారణమగు దేవాదిస్వామిత్యయొక్కయు పాప్తినిగూర్చి హేతుగు నన్ని హోతృదర్శపూర్ణమానజ్యోతిష్థమానులచే నిస్తృతమైఁబడియు, (అతివిస్తారముగ భోగైశ్వర్యసాధనక్రియాకలాపమును చెప్పనది) (కర్మ కాండపజ్ఞాన కాండముకంటె యతివిస్తృతత్వముప్రసిద్ధము.) నిట్టికర్మ కాండరూపము నగు వాక్కును— ‘అవిపక్షితః’ విచారిజన్మతాస్పిర్యపరిజ్ఞానకూన్యలు, కనుకనే “వేదవాదరతాః” వేదమునందుండు “అత్యగ్ం హవై చాతుర్థ్యాన్యాయజిన మ్నకృతంభవతి” అనునది మొదలగు యర్థవాదవాక్యములయం దాస్వలు, (వేదార్థము సత్యముగ నిదియేయని మిథ్యావిశ్వాసముచేసంతోషించెడివారలు) చెప్పవచ్చుదురు. కనుకనేవారు ‘నాన్యదస్తీవాదినః’ వేదమంతయు కార్యపరమగుటచేకర్మ కాండముకంటె భిన్నమగుజ్ఞాన కాండములేదని పలికెడివారలు, కర్మఫలము కంటె వేరుగ జ్ఞానఫలమగు నిరతిశయసుఖములేదనిపలుకుచు పెద్దప్రయత్నముచే జ్ఞాన కాండమిద్ధార్థమును పలికెడి

గీ॥ కామాత్మాన స్వర్గపరాః జన్మకర్మఫలప్రదామ్ ।

క్రియావిశేషజనుశాం భోగైశ్చర్మగతిం ప్రతి ॥

[౩౩]

పదవిభాగము:— కామాత్మానః— స్వర్గపరాః— జన్మకర్మఫలప్రదాం— క్రియావిశేషజనుశాం— భోగైశ్చర్మగతిం— ప్రతి ॥

[౪౩]

ప్రతిపదార్థము:— తే=అట్టి యవిశేషములు; కామాత్మానః=కామస్వభావులై; (కామపరులై); స్వర్గపరాః=స్వర్గమే పురుషార్థము గాగలవారై (స్వర్గప్రధానులై); జన్మకర్మఫలప్రదాం=జన్మమునది కర్మఫలము నిచ్చునట్టియు; భోగైశ్చర్మగతింప్రతి, భోగైశ్చర్మ=భోగైశ్చర్మములయొక్క; గతింప్రతి=ప్రాప్తినిగూర్చి; సాధనమగునట్టి; క్రియావిశేషజనుశాం=క్రియావిశేషములే విస్తారముగాగల; (!) తాం=తా; (2) వాచం=వేదవాక్యమును; (3) ప్రవదన్తి=పలుకుచుండిరి; (తాం, వాచం, ప్రవదన్తి అను నీమూడుపదములు పూర్వశ్లోకమునందు అనువక్తములు.) అనుషంగ మనగ పూర్వశ్లోకమునందుండు పదమును ముందుశ్లోకమున గమన్వయమునిమిత్త ముశ్లోకమునందుగల పదములతో గలుపుట.

[౪౩]

శాంకరభాష్యము:—

తేచ— కామాత్మాన ఇతి । కామాత్మానః కామస్వభావాః కామపరా ఇత్యర్థః । స్వర్గపరాః స్వర్గః పరాః పురుషార్థో యేషాం తే స్వర్గపరా స్వర్గప్రధానా జన్మకర్మఫలప్రదాం కర్మణః ఫలం కర్మఫలం జన్మైవ కర్మఫలం జన్మకర్మఫలం తత్ప్రదదాతీతి జన్మకర్మఫలప్రదాం తాం వాచం ప్రవదన్తి త్యనుషజ్యతే । క్రియావిశేషజనుశాం క్రియాదాం విశేషాః క్రియా విశేషాస్తే జనుశా యస్యాం వాచి తాం స్వర్గపశుపుత్రాద్యర్థా యయా వాచా బాహు శ్యేన ప్రకాశ్యంతే । భోగైశ్చర్మగతిం ప్రతి భోగైశ్చర్మగతిం చ భోగైశ్చర్మగతి తయో ర్గతిః ప్రాప్తి ర్భోగైశ్చర్మగతి స్తాం ప్రతి సాధనభూతా యే క్రియావిశేషాస్తద్భుజుశాం తాం వాచం ప్రవదన్తో మూఢా స్సంసారే పరివర్తన్త ఇత్యభిప్రాయః ॥

[౪౩]

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కామపరులను, స్వర్గమే ప్రధానముగఁ గలవారును నగు నవిశేషములు— కర్మఫల మగు జన్మ నిచ్చునట్టియు, భోగైశ్చర్మప్రాప్తికి సాధన మగునట్టియు, స్వర్గపశుపుత్రుల నిచ్చునట్టి క్రియావిశేషములను విస్తారముగ జెప్పునట్టి వేదవాక్యములను బలికెడివారై సంసారమునందుఁ దిరుగుచుండెదరు. కాన వారలకు నిశ్చయాత్మకబుద్ధి సంభవించనేరదు.

[౪౩]

వారలు “కామాత్మానః” కామ్యమానవిషయశతకులిచిత్తులు కాని కామముయులు, కనుక నే మోక్షవిద్యేషులు “స్వర్గపరాః” ఊర్వశ్యమ్యపేతమగుటచే స్వర్గమేయత్కృష్టముగఁ గలవారలు, కనుకనే విశేషవైరాగ్యములు లేమింకేసి స్వర్గముకంటె జేరుగ పురుషార్థములేదని భగవనుచెందినవారలై మోక్షకథనమాడ సహించనివారలు. అట్టి “భోగైశ్చర్మగతింప్రదానాం” భోగైశ్చర్మములయందు క్షయిత్వాదిదోషావగృహముచే నివిష్టమగు నంతఃకరణ కలిగినట్టియు, “తయాపమృతచేతసాం” క్రియావిశేషజనుల మగు వేదవాక్యముచే నాచ్ఛాదిత విశేషవిజ్ఞానము కలవారు అగువారల యంతఃకరణమునందు కృపసాయాత్మకబుద్ధి కలుగ నేరదు. లేకపరమాత్మవిషయక

గీ: భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసామ్ ।

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి స్సమాధౌ న విధీయతే ॥

॥౪౪॥

పదవిభాగము:— భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం- తయా- అపహృతచేతసాం- వ్యవసాయాత్మికా- బుద్ధిః-
స్సమాధౌ- న- విధీయతే ॥

॥౪౪॥

ప్రతిపచారము:— భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం, భోగః=భోగమునందును, విశ్వర్య=విశ్వర్యమునందును;
ప్రసక్తానాం=ప్రసక్తులైనట్టియు (భోగైశ్వర్యాత్మభూతులైనట్టియు, తయా=క్రియావిశేషములను విస్తారముగఁ
బ్రకటింపజేయునట్టి యావేదవాక్యముచే; అపహృతచేతసాం=కప్పబడిన విశేషవిజ్ఞానముకల మూఁడులను; వ్యవ
సాయాత్మికా నిశ్చయాత్మికమును; బుద్ధిః=సాంఖ్యబుద్ధికాని, యోగబుద్ధికాని; సమాధౌ=అంతఃకరణమునందును;
న విధీయతే=విధించబడదులేదు; (సంభవించదు).

కాంక్షరభావ్యము:—

తేషాంచ. — భోగేతి । భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం భోగః కర్తవ్య మైశ్వర్యం చేతి భోగై
శ్వర్యయో రేవ ప్రణయవతాం తదాత్మభూతానాం తయా క్రియావిశేషబలంబయా వాచా
పహృతచేతసా మాచ్యుదితవివేక ప్రజ్ఞానాం వ్యవసాయాత్మికా సాంఖ్యే యోగే వా బుద్ధి
స్సమాధౌ సమాధీయతేఽస్మి న్పురుషోపభాగాయ సర్వమితి సమాధి రంతకరణకుద్ధి స్తస్మి
న్సమాధౌ న విధీయతే న భవతీత్యర్థః ।

॥౪౪॥

కాంక్షరభావ్యశక్తిప్రబోధిని:—

కర్మానుష్ఠానమువలన చిత్తశుద్ధిగలిగి తద్వారమున కర్మకాండనిష్ఠులగు కర్మానుష్ఠాన
పరులకుఁగూడ యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనించి మోక్షము సంభవించు ననెదవా? అదియు
సంభవముకాదు. ఏలన? కర్మానుష్ఠానపరులు ఆత్మకర్తవ్యములుగ వారోపితము లగు భోగై
శ్వర్యములయం దభినివిష్టమగు చిత్తముకలవారుగాన భోగైశ్వర్యములతో తాదాత్మ్యాధ్యా
సముకలవారు. కనుకనే బహిర్ముఖు లనబడుదురు. అట్టి బహిర్ముఖులకు యోగబుద్ధిసాంఖ్య
బుద్ధులు జనింపనేరవు. అట్టివారలకు యోగబుద్ధిసాంఖ్యబుద్ధులు జనింపకున్నను శాస్త్రానుసారి
యగు వివేకజ్ఞానముచే వ్యవసాయాత్మక (నిశ్చయాత్మిక) మగు బుద్ధి జనింపవచ్చునని శకింప
జరదు. కేవలకర్మానుష్ఠానపరులు యజ్ఞయాగాదులనే విస్తారముగఁ ప్రకాశింపజేయునట్టి వేద
వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి కలుగనేరదు. ‘సమాధీయతేఽస్మి సర్వమిదం’ అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించినచో సమాధి
శబ్దమున సంతఃకరణము, పరమాత్మయు నను నర్థములు సంభవించును. కొందఱు “అహం బ్రహ్మ” (నేను
బ్రహ్మను) అని యుండుటే సమాధీయనియు, తన్నిమిత్త మగు వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి కలుగదని వ్యాఖ్యానించె
దరు. ఈవ్యాఖ్యానమునందు సమాధిశబ్దము రూఢమగును.

పర్యవసితమేమన? విచారింపకామ్యాగ్నిహోత్రాదులు శుద్ధ్యర్థమగు స్పృగిహోత్రాదులకంటె వేరుకావు. అయి
నను కామ్యాగ్నిహోత్రాదులు ఫలాభిసంధిదోషదూషితము లగుటచే చిత్తశుద్ధిని సంపాదించనేరవు. భోగాను
గుణమగుశుద్ధి ప్రాప్తింపినను అది జ్ఞానోపయోగి కానేరదు. ఈవిషయమును తెలుపుటకే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం”
అని తిరుగ జెప్పబడినది. ఫలాభిసంధిని విడిచి యాచరింపబడిన యగ్నిహోత్రాదులు జ్ఞానోపయోగి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వాక్కులచేతనే యాచ్ఛాదితమగు వివేకవిజ్ఞానముకలవారు. కాన వారలకుయోగబుద్ధి, సాంఖ్యబుద్ధులు సమాధి (అంతఃకరణ) యందు సంభవింపవు. ఇట సమాధియనగ “సమాధీయతేఽస్మి స్ఫురదోపభాగాయ సర్వం” అను వ్యుత్పత్తి ననుసరించి పురుషునియుపభోగముకొనుటకు సర్వము దీనియం దుంచబడునుగాని సమాధిశబ్దముచే నంతఃకరణము బోధింపబడునుగాని యప్రసక్తము లగు సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు జెప్పబడవు. కనుకనే “సంప్రజ్ఞాతాసంప్రజ్ఞాతసమాధులు ప్రసక్తములు కావుకదా. యట్టి సమాధుల నిచట నిషేధించుట యె” ట్లను శంకరగూడఁ దొలగింపఁబడెను.

|| ౪౪ ||

యగు శుద్ధిని చేకూర్చును. కాన విద్యదవిద్వాంసులకు ఫలభేదము సిద్ధమని భావము. ఈవిషయమే మున్నందు విస్తారముగఁ జెప్పబడును.

శంకరానందియము:— “అన్యససాయులకు (కాముకులకు) కూడ యోగబుద్ధిసంభవించు గాక” యను శంకరపై కామపరుల అంతఃకరణమును యోగబుద్ధి యధిష్ఠింపనేరదని బోధించుట కట్టివారల స్వభావమును మూడు శ్లోకములచే వర్ణించుచుండెను.

“వేదవాదరతా ఉచ్యంత ఇతి వాదా వాక్యాని వేదస్య వాదాః వేదవాదాస్తేషు” చెప్పబడునవి వాదములనబడును. అవివాక్యములు. వేదసంబంధముగువాక్యములువేదవాదములనబడును. కర్మతత్త్వం సాధనప్రకాశకము అగు “వాయుగ్ం క్షేత్రమాలభేత భూతికామః” అనునట్టి వేదవాక్యములయం దాస్త్రము కనుకనే “వాన్యదస్తీతి వాదినః” సాధనసాధ్యరూపములగు కర్మతత్త్వములకంటె వేరుగ నీర్వరుడు కాని, మోక్షము కాని లేదని పలికెడి వాయును, వేదముల యుపకృతమౌపసంహంతాత్పర్యమును గుర్తెలుగని మీమాంసకులు “పుష్పితాం” పుష్పితోభేతముగు మల్లికమొదలగు అలలతో సదృశముగు “అపామసోమం, దక్షిణావంతోఽమృతం భజంతః. పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, ఆక్షయగ్ం హవై చాతుర్మాస్యయాజిన సుస్పృతం భవతి” అనునవిమొదలగు ఫలకూన్యములగుయర్థవాదవాక్యములనెడిపుష్పములచేరంజితముగు “ఇమాం” “జన్మకర్మఫలప్రదాం” అనునది మొదలు చెప్పబోవు ‘యాం వాచం’ “అగ్నిమీశేపురోహితం, ఇషేతోర్వైత్వా, బ్రహ్మసంధత్తం తస్మై జన్యతం” ఇత్యాది వాక్యరూపముగు కర్మ కాండమునే ప్రశస్తమైనదానినిగ చెప్పబడుచుండును. ఉపాసన కాండము కాని, బ్రహ్మ కాండము కాని యట్టి విధముగ చెప్పరు.

యోగబుద్ధి కన్యమగు నిట్టి మీమాంసకుల స్వభావము దుష్టమని నూచించుటకు తద్గుణములను “కామాత్మానః” అనుశ్లోకముచే వర్ణించుచుండెను.

“స్వర్గపరాః” స్వర్గమే నిరతిశయపురుషార్థమును నిశ్చయముకలవారు స్వర్గపరులనిపించుకొందురు. “భోగైశ్వర్యగతిప్రతి కామాత్మానః” దివ్యముగు సృష్టించనననితాదుల సమగ్రభోగముకొను కీశ్వరత్వప్రాప్తినిగూర్చి యిచ్ఛావేగము బుద్ధియందు కలవారలు. అనగా విషయభోగంబులపటులని యర్థము. అట్టి కాముకులగు మీమాంసకులు—“కిర్యావిశేషమౌషధాం” అగ్నిప్రామాతిరాత్రాప్తార్యామాదికిర్యావిశేషములను విస్తారముగ బోధించు నట్టియు “జన్మకర్మఫలప్రదాం” జన్మమృత్యుజరాలోకదుఃఖములనిచ్చు కర్మప్రతిపాదకము (లేక తనచేబోధింపబడు కర్మకాచరించువారలకు నానాయోనులందు జన్మములను, కర్మఫలముగు సుఖాదులను నిచ్చునట్టిది అగు) వేదవాక్యమును పలుకుచుండెడివార అని పూర్వశ్లోకములతో నన్వయింపనగును.

|| ౪౫ ||

గీ॥ త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగుణ్యో భవార్జున ।

నిర్వృద్ధ్యో నిత్యసత్త్వస్థో నిర్వోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ॥

॥౪౫॥

పదవిభాగము:— త్రైగుణ్యవిషయా:— వేదా:— నిస్తైగుణ్యా:— భవ- అర్జున- నిర్వృద్ధ్యా:— నిత్యసత్త్వస్థా:— నిర్వోగక్షేమ:— ఆత్మవాన్ ।

॥౪౫॥

పుత్రపదార్థము:— వేదా:—కర్మప్రతిపాదకవేదములు; త్రైగుణ్యవిషయా:—“త్రయ్యాణాం సత్త్వరజస్తమసాం గుణానాం సమాహారస్తైగుణ్యం, తత్ విషయా యేషాం తే త్రైగుణ్యవిషయా:” సత్త్వరజస్తమోగుణసంబంధముగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రికర్మ, తత్ఫలములను బ్రకాశింపజేయునట్టివి; హే అర్జున!—ఓయర్జునుడా!; త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; నిస్తైగుణ్యా:—త్రిగుణసంబంధ మగు పుణ్యపాపవ్యామిశ్రికర్మ, తత్ఫల రూపసంసార కామనానందబంధము లేనివాడవై; నిర్వృద్ధ్యా:—నుఖముఃఖహేతువులగు శీతోష్ణములు, మానవ మానములు అనేడి ద్వంద్వములు లేనివాడవై; నిత్యసత్త్వస్థా:—నిత్య=ఎల్లపుడు; సత్త్వస్థా:—సత్త్వగుణాశ్రితుడవై; నిర్వోగక్షేమ:—హృదయబంధని వస్తువులను సంపాదించుట, సంపాదించినవాటిని రక్షించుట యనెడి యోగక్షేమములు లేనివాడవై; ఆత్మవాన్=ఆప్రమత్తుడవై; భవ=ఆగుము.

॥౪౫॥

కాంక్షరభాష్యము:—

య ఏవం వివేకబుద్ధిరహితాస్తేషాం కామాత్మనాం— త్రైగుణ్యేతి । త్రైగుణ్య విషయాస్తైగుణ్యాం సంసారో విషయః ప్రకాశయితవ్యో యేషాం తే వేదాస్త్రైగుణ్యవిషయాస్త్యంతు నిస్తైగుణ్యో భవార్జున! నిష్కామో భవేత్తత్త్వః । నిర్వృద్ధ్య స్సుఖముఃఖ హేతు

కాంక్షరభాష్యతత్త్వభోధిని:—

అవివేకులుగూడ వేదాభ్యాసవంతులగుచో నట్టివారలకు వివేకజ్ఞానము గలుగవచ్చు నని శంకింపఁజనదు. ఎవరు వివేకబుద్ధిరహితులలో కామాత్మలగు నట్టివారలకు కర్మప్రతిపాదకములగు వేదములు సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క సమాహారరూపము, పుణ్యపాపమిశ్రిరూపము, తత్ఫలసంబంధరూపము నగు సంసారమును బోధించును. అట్లై నచో వేదార్థ మగుటంజేసి

మీమాంసకు లిట్టివారలకనుకనే వారలకు యోగబుద్ధి కాని, తత్ఫలము కాని సిద్ధింప దని “భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

“తయాఽపహృతచేతసాం” అర్థవాదవాక్య (స్తుతిప్రధానవాక్య)ములచే విస్తారమైనట్టి కర్మ కాండప్రతిపాదకవేదవాక్యముచే గప్పబడిన కార్యకార్యవివేక విజ్ఞానముకలవారు (విషయాశాభ్రామిత బుద్ధులుకలవారు) కనుకనే “భోగైశ్వర్యప్రసక్తానాం” భోగ్యములగు ప్రసృంధన వనితాదులయందు ప్రసక్తులు. అట్టివారి “సమాధా” యంతఃకరణమునందు యోగబుద్ధి ప్రవేశింపదు. ఎందుకనిన! అట్టివారల యంతఃకరణము కామముచే నిండియుండినందున యోగబుద్ధి ప్రకాశించుట కనకాళములేదు. కాన కారణము లేమింజేసి కార్యము సంభవింపదను న్యాయమున కారణముగు యోగబుద్ధి తత్కార్యముగు మోక్ష మీ మీమాంసకుల కెన్నడును సంభవము కాదని యర్థము.

॥౪౪॥

—• అవ అధ్యాయము- ౪౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “అంతఃకరణదోషముచే సకాములకు వ్యవసాయాత్మకబుద్ధి కలుగ వుండుగాక! వ్యవసాయాత్మకబుద్ధిచే కర్మనాశరించెడి నిష్కాములకు కర్మస్వభావమునవలన స్వర్గాదిఫలము

కాంక్షరభాష్యమ్:—

సప్రతిపక్షా వదార్థౌ ద్వంద్వశబ్దవాచ్యౌ తతో నిర్గతో నిర్ద్వంద్వో భవ । త్వం నిత్యసత్త్వస్థ స్సదా
సత్త్వగుణాశ్రితో భవ । తథా నిర్మోగజ్జేమోఽనుపాత్తస్యోపాదానం యోగః, ఉపాత్తస్త్వ
రక్షణం జేమః, యోగజేమప్రధానస్య శ్రేయసి ప్రపృత్తి ర్దుష్కరే త్యతో నిర్మోగజ్జేమో
భవ । అత్మవా నప్రమత్త శ్చ భవ । ఏష తవోపదేశ స్స్విధర్మ మనుజిష్ఠశః ।

॥౪౫॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కామాత్మత్వము శ్రేష్ఠమైనదే యగు నని శంకింపవలదు. అట్టి వేదాభ్యాసరతులు కామనా
పూర్వకముగ వేదబోధితములగు కర్మలనే యనుష్ఠించుటచే నెల్లప్పుడు వారికి సంసారమే యను
వర్తించు (సంభవించు) చుండును. కాని వివేకముమాత్రము పొందించినేరదు. అందువలన
సంసారపరిత్యాగముకొర కోయద్దనా! నీవు నిస్త్రిగుణ్యుడ (నిష్కాముడ) వగుము.

ఇట “నిస్త్రిగుణ్యః” అను పదమునకు త్రిగుణాతీతుడ వగుమని యర్థము చెప్పక నిష్కా
ముడ వగుమని చెప్పటవలన “నిత్యసత్త్వస్థ” అను ముందుపదముచే సత్త్వగుణప్రధానుడ
వగు మని యర్థము చెప్పటవలనఁ బొందించు విరోధము పరిహృతము.

నిష్కామత్వము పొందించు తెల్లనిన ? పరస్పరవిరుద్ధములును, సుఖదుఃఖములకు
హేతువులు నగు పదార్థములు ద్వంద్వము లనంబడును. అవి యేవనిన? శీతోష్ణములు, మానావ
మానములు, హానివృద్ధులు మొదలగునవి. అట్టి ద్వంద్వముల కెవడు లోనగునో వానికి నిష్కా
మత్వము పొందించినేరదు. అట్టి ద్వంద్వాతీతత్వ మెవనికిఁ బొందించునో వానికి నిష్కామత్వము
సంభవించును. కాన నోయద్దనా! నీవు నిష్కామత్వమునకు హేతు వగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వాతీ
తత్వమును సంపాదించుము (ద్వంద్వాతీతుడ వగు మని యాశయము).

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహితుష్టత్వ మెటుల పొందించును ? అనిన నెల్లప్పుడు సత్త్వగుణ
ప్రధానునకు ద్వంద్వసహిష్టుత్వము పొందించును. కాన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనమునకు హేతు
వగు సత్త్వగుణము నెల్లప్పు డాశ్రయింపుము.

సత్త్వగుణము నెల్లప్పు డాశ్రయించుట యనగా రజస్తమస్సులచే సంస్పృష్టముకాని
సత్త్వము వాశ్రయించుట యనికదా యర్థము. యోగజ్జేమములయందు వ్యాపృత మగు నంతః
కరణముకలవాని కట్టి సత్త్వగుణము సంభవించుట దుర్బటమే యందువా? యోగజ్జేమముల

పొందించుచుండ జ్ఞానప్రతిబంధము సమానమేయగునుకదా” యను వాక్యము ‘త్రైగుణ్యవిషయాః’ అను శ్లోక
ముచే దోషించుచుండెను:

“త్రయైవాణాం గణానాం కర్మ త్రైగుణ్యం కామమాల స్సంసార స్స ఏవ ప్రకాశ్యత్యేన విషయో
యేషాం త్రైగుణ్యవిషయా కదాః కర్మ కాం డాత్మ కాః” సత్వరజస్తమోగుణముల కర్మము త్రైగుణ్య మనంబడును,
అది యేదనిన? కామమాల మగు సంసారము. అట్టి సంసారమును ప్రకాశింపజేయునవి కాన సంసారము విష

కాంక్షారభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యందు వ్యాప్తత మగు సంతాకరణముకలవాని కెల్లపుడు సత్త్వగుణము సంభవింపదుకనుకనే “నీవు యోగక్షేమములను వదలు” మని విధించుచుంటిని.

యోగ మనగఁ బొందఁబడని వస్తువులను బొందుట (సంపాదించుట). క్షేమ మనగఁ బొందఁబడినవస్తువులను రక్షించుకొనుట. ఈ రెండును జీవనపాతవు లగుటంజేసి పురుషార్థసాధనములు అట్టి పురుషార్థసాధనములగు యోగక్షేమములను వదలు మని విధించుట యెట్లు సమంజస మగునని శంకింపవలదు.

యోగక్షేమములు ధర్మార్థకామము లనెడి పురుషార్థత్రయమునకు సాధనము లైనను యోగక్షేమములు ప్రధానముగఁ గలవానికి మోక్ష మనెడి పురుషార్థము సంభవించుట దుష్టులు కాన సర్వోత్కృష్ట మగు మోక్షమునకు సాధన మగు యోగక్షేమపరిత్యాగము నొనఁగించుము.

ప్రతిజీవునకు యోగక్షేమప్రధానత్వము స్వారసికముకదా! అట్టిదాని నెట్లు విడువవలెననిన? విషయములయందైన మానసికరూపమగు పరవశత్వము ప్రమాద మనఁబడును. మనస్సున కట్టి ప్రమాదమును దొలగించుము (అప్రమాదుడఁ వగుము). ఈయుపదేశము ముముక్షు విషయ మగుటంజేసి యర్జునున కీస్థలమునందు ముముక్షుత్వము వివక్షిత మని శంకింపఁజనదు. స్వధర్మము ననుష్ఠించుచుండిన నీకిది యుపదేశము (అనగా నిట నర్జునునకు ముముక్షుత్వము వివక్షచేయఁబడలేదు). మఱేమనిన స్వధర్మానుష్ఠానపరుఁ డగు నర్జునునకు శ్రేయస్సాధనములుపదేశింపఁబడె నని గ్రహింపవగును. అది యెట్లనిన? అప్రమాదునకు యోగక్షేమరాహిత్యము, దానివలన నెల్లపుడు సత్త్వగుణప్రధానత్వము, అందుచే ద్వంద్వసహిష్టుత్వము, దానివలన నిష్కామత్వము ప్రాప్తించును. అట్టివానికే నిశ్చయాత్మకబుద్ధిగలిగి శ్రేయఃప్రాప్తి యగునని యాశయము.

||౪౫||

యముగాఁగలవి కర్మకాండప్రతినాదక వేదములు. అనగా నెవఁ డీఫలమును కోరునో తత్ఫలమును బోధించుచున్న యని యార్థము. ‘సర్వేభ్యః కామేభ్యో దర్శపూర్ణమాసౌ సర్వకోరికల నిచ్చునని దర్శపూర్ణమాసయాగము అని వినియోగ ముండినను తత్తత్త్రాయన లేనిచో నోకపర్యాయము దర్శపూర్ణమాసయాగముల నాచరించివెనో సర్వ ఫలప్రాప్తి సుభవింపదు. ఈవిషయమే యోగసిద్ధ్యధికరణమనందు “యత్ఫల కామనయానుత్తిష్ఠతి తదేవ ఫలం తస్మిన్నుయోగే” ఏఫల కామనచే నేయాగము ననుష్ఠించునో యాఫలమే యాయనుష్ఠానమువలన సిద్ధించు నని చెప్పఁబడెను. కాన కామన లేనిచో ఫలము ప్రాప్తించదు. అందువలన నోశుద్ధవా! నీవు “నిష్టైగుణ్యః” నిష్కాముడఁ వగుము. ఈచిహ్నులవలన “కోరికలేకున్నను కర్మస్వభావమువలన సుసార మనువర్తించు” నను శంక తొలగించఁబడెను.

కితోష్ఠాద్ద్వంద్వప్రతిక్రియకొఱకు వస్త్రాదుల నపేక్షింపవలయునుకదా! అట్లే న నిష్కామత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అను శంకను “నిర్వన్ద్యః” అనుదానిచే తొలగించుచుండెను. “మాతౌస్పర్శాస్తు” అని చెప్పఁ

బడిన వ్యామనమున కీతోష్ణాదిసహిష్ణుడైన ఐగుము అసహ్యమును దుఃఖము నెట్లు సహించవలయు ననెదవా? ఆచందలమును ధైర్యము నవలంబించుము. రజస్తమస్సులచే నభిభూతమగు సత్త్వగుణము కలవాడు “కీతోష్ణాదిపీడచే మణి చెదను” అని తలచి ధగ్ధమయై డి విను ఖుడగును. నీలట్లు కాక రజస్తమస్సుల నభిభవించి (ఃపిప్రుచ్చి) కేరల సత్త్వగుణము నాశ్రయించుము. కీతోష్ణాలను సహించినను తుష్టిపాపాదిప్రతికేయనిమిత్తము పాపిం చిన యొకానొకకస్తుత్రును స్వీకరింపవలయును. స్వీకరించినవస్తువును రక్షింపవలయును. అందునిమిత్తము ప్రయత్నమును నేరూపింతును. అట్లయిన సత్త్వగుణక్షేమెటుల పాపింపు ననెదవా? “నిర్వోగక్షేమః” వస్తులాభము యోగ సునియు, అబ్ధివ్యర్జ్యరక్షణము క్షేమమునియు ననంబడును. అట్టి యోగక్షేమరహితుడ వగును. అనగా చిత్తక్షేపకారియగు పరగ్రహము వదిలివేయుమని సూక్తిము. అట్లులైనచో “నే నెటుల జీవించగలను” అని చింతింపవలగదు. ఎందువలననని? “సర్వాంతర్యామి యగు పరమేశ్వరుడే నీసంబంధ మగు యోగ క్షేమములను నిర్వహించగలడు” అని “అత్మవాణ్” అనుదానిచే చెప్పుచుండెను. “అత్మవాణ్” ధ్యేయుండగను, యోగ క్షేమాదినిర్వాహకుండగును పరమాత్మ యెవనికి గలఁడో వాడు “అత్మవాణ్” అని యనవించుకొనును. అనగా స్వకామనాపరిత్యాగపురస్కరముగ బరమేశ్వరు నారాధించు నాకుపరమేశ్వరుడే నాచే నక్షేత్రమగు దేవయాత్రామాతృమను సంపాదించగలడు. అని నిశ్చయించి నిశ్చింతుడవగుమనియర్థము. లేక “అత్మవాణ్” అనుదానికి నప్రహస్తుడవగు మనియైన నర్థము చెప్పనొప్పును.

శంకరానందీకము:— ఈవిధమున శ్రుతివాక్యముల కుపక్రమోపసంహారదులయం దవాంతరితాత్మ్య ర్థమును, సహితాత్మ్యమును గుర్తించినట్టియు, అర్థవాదవాక్యములచే మోహితులగు కామలకు యోగబుద్ధి లేమింకేనీ ఈశ్వరానుగ్రహము పాపింపుచును. ఈశ్వరానుగ్రహము లేనిచో మోక్షము పాపింపుచునని చెప్పి, యిప్పుడు యోగబుద్ధిగలిగి యాశ్వర్యప్రీతికొలకు కర్మ నాచరించు కేవలముముత్తువులు ప్రరోచకవాక్యములగు నర్థ వాదవాక్యములచే మోహమును పొందవలదు. ఇష్టపాపిప్రియందును, అనిష్టపాపిప్రియందును సమబుద్ధిపూర్వక ముగ శ్రద్ధాశక్తులతో నీశ్వరాధనాత్మకమగు వైదికకర్మ జేయదగునని నూచించుటకు “త్రైగుణ్యవిషయాః” అని పాపింభించెను.

వేదములు “త్రైగుణ్యవిషయాః” రాజసములు, తామసములు, సాత్త్వికములు అను నీమూడువిధములగు గుణములు త్రైగుణము అనఁబడును. అట్టి రాగద్వేషలోభమోహదులు, తత్కార్యములు, తత్ఫలములయొక్కయు సమదాయము “త్రైగుణ్యం” అని యనంబడును. అదియే సంసారము. అట్టి సంసారము గాఁగలవి వేదములు. అనగా సంసారహేతువగు కర్మలను, తత్సాధనములకు ప్రతిపాదనచేయుచు సంసారమును వృద్ధిపొందించును గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనంబడును. (సంసారవృద్ధి వేదోక్తకర్మాధీనము గాన వేదములు త్రైగుణ్య విషయములని చెప్పఁబడును) సంసారము వేదవిషయమగుటచే సర్వల కుపాదేయమైనను అది మునుత్తువుల కాదఁజేయుము కాదని “నిష్టైగుణ్యోభవాన్తుః” అను వాక్యముచే చెప్పుచుండెను. ఓ యర్జునా! నీవు మోక్షేచ్ఛచే యోగబుద్ధియుక్తఁడవై స్వధర్మమునందు ప్రవృత్తుఁడవు కాన “నిష్టైగుణ్యో భవ” ప్రరోచనప్రధాన శ్రుతులవలనను, రాగద్వేషములవలనను రాగద్వేషప్రధానకర్మములవలనను నిష్టాంతుడవగుము. “నిర్వర్తస్త్వి శ్చ భవ” ఇష్టానిష్టపదార్థములు రెండున్న ద్వంద్వశబ్దవాచ్యములు, రాగద్వేషాదిజనకములు. వానియందు సమబుద్ధిచే నా ద్వంద్వములనుండి నిష్క్రాంతుడవగుము.

మోక్షము, తత్సాధన మగు శమదమత్సంతాపములు కేవలసత్త్వగుణలభ్యము అగుట నిష్టైగుణ్య మున్నను మునుత్తువులకు సత్త్వగుణము లేనిచో నవి అభించవను నాశయముచే “నిత్యసత్త్వస్థః” అని చెప్పఁబడును. ఎల్లప్పుడు సత్త్వగుణముగలవాడవగుము. వివేకవైరాగ్యశమదమదులు కలవాడవగు మని యర్థము. యోగక్షేమములు

కోరికవానికి రాగ జ్యేషఠుడు అవశ్యము సంభవించును. అట్టి రాగ జ్యేషఠుడచే శబదమాదులు తోలెడిపోవును. అందుచే సాధనవిచ్ఛిత్తి కలుగును. సాధనవిచ్ఛిత్తి తలన మోక్షము సిద్ధింపదు. కాన ముముక్షువు యోగ జ్ఞేయములను వదలవలయు నను నాశయముచే “నిర్వోగజ్ఞేయో భవ” అని చెప్పెను. సాధనవిచ్ఛిత్తివలన యోగ జ్ఞేయములు లేనివాడవగుము. మనస్సు విషయాంతరపరతక మగుచో స్వధర్మము సిద్ధింపదు. కాన సప్రమత్తుడవై విషయాంతరపరతకతను వదలు మని నూచించుటకు “అత్మవాన్” అను వదము నుపయోగించెను. విహితశర్మయనందు, శ్రవణధ్యానక్షేత్ర నాదులయందును నుండిన యంతఃకరణములవలన వదలును. నిశ్చలచిత్తుడవగు మని యర్థము.

లేక, “న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్, వేదావివాశినం” ఇత్యాదివాక్యములచేఁ బ్రతిపాదిత మగు సాంఖ్యబుద్ధి నీకు దృఢతరముగ నున్నచో నీ వీవిధమున నుండవగుదు కని”. జ్ఞాని కిటు కర్తవ్యమును నూచించుచుండెను— సత్త్వరజస్తమోగుణములకల జగద్వీచ మగు నవ్యాకృతము (మాయ) తిగుణ మనఁబడును. అట్టి యవ్యాకృతమునుండి జనించిన జగత్తు త్రైగుణ్య మనఁబడును. సర్వవేదములు నట్టి సాధ్యసాధనసాధకఫలదేశ తాత్మక జగత్ప్రకాశనపరములగును. అట్టి వేదములందు, వేదోక్తశర్మయందు, తాదృశశర్మఫలములందును ప్రవృత్తమైన వానికి ద్వైతజ్ఞాన మబాధితమగును. యందుచే ద్వైతజ్ఞానము, అద్వైత జ్ఞాననిష్ఠయు తత్ఫలము సిద్ధింపజేయు కాగ విద్వాంసుఁడు తన్నిష్కాంగుఁడై యుంచునలెనని ‘నిష్టాంగజ్యో భవ’ అనుదానిచే బోధించుచుండెను— “వేదా నిమం లోక ముంచ పరిత్యజ్యాత్మాన మన్విచ్ఛేత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని వేదములనుండియు, వేదోక్తశర్మములనుండియు, త్రైగుణ్యమగు జగత్తునుండియు, సర్వమునుండియు నిష్క్రాంతుడవగుము. అనగా సర్వమును సంస్థానింపు మని యర్థము.

“సర్వమును సంస్థానించినను ద్వైతావలంబియగు ఒహిర్ముఖునకు బ్రహ్మనిష్ఠ సంభవించదు. అందుచే జ్ఞాన శృంఖలు కలుగును. దానిచే మోక్షము సిద్ధింపకుండును. కాన జ్ఞాని ద్వైతావలంబనమును పరిత్యజింపవలెనని ‘నిర్వృంద్యః’ అను వదముచేఁ జెప్పుచుండెను— నామరూపములు ద్వంద్వము అనఁబడును. అట్టి నామరూపములను గ్రహింపకుము. నిద్రించువాఁడుకూడ నామరూపములను గ్రహింపకుండును. అట్టి నామరూపాగ్రహణము విద్వాంసులకు ప్రకృతమగును కాన దానిని నివేధించుటకు “నిత్యఃసత్త్వస్థః” అని చెప్పఁబడెను— సత్త్వయోగ భావము సత్త్వమనఁబడును. అది బ్రహ్మస్వరూపము నిత్యము నట్టి బ్రహ్మస్వరూపమునందుండువాడవగుము. ఎల్లపుడు బ్రహ్మసంధాతశ్చరుడవగుమని యర్థము. “బ్రహ్మశత్ర శరీరయాత్రీనుకూడ బ్రహ్మదృష్టిచేతనే చేయఁదగును. బ్రహ్మదృష్టిచే చేయఁగూడ” దని నూచించుటకు ‘నిర్వోగజ్ఞేయః’ అని చెప్పఁచుండెను— సర్వకంట కాదులవలన దేహమును రక్షించుకొనుట జ్ఞేయ మనఁబడును. తననుకూలద్రవ్యసంపాదకము యోగ మనఁబడును. ఈరెండును ప్రాగ్భూత్యాధీనులగుటవలనను, జ్ఞానిదృష్టిచే దేహమే లేనందునను, అత్యజ్ఞానబలముచే నా రెంటిని విడువమని యర్థము. “ఎన్నడును బ్రహ్మోన్మత్తయందు ప్రమాదము లేకుండుగాక!” యని ‘అత్మవాన్’ అను వదముచే జెప్పుచుండెను. బ్రహ్మకారవృత్తి అత్యయనఁబడును. ఎల్లపుడట్టి యాత్మాకారవృత్తి కలవాడవగుమని యర్థము. లేక, ఎల్లపుడు నహంబుద్ధివిషయ మాత్ర యంగఁగాక; ఎన్నడు నహంబుద్ధివిషయము ప్రమాదముచేతనైన నాత్మ కాకుండుం గాక యని తలచి “అత్మవాన్భవ” అని చెప్పెను. ఎచ్చటను, ఎన్నడును అనాత్మను “అహం” అను బుద్ధివిషయముగఁ జేసికొనకుమని యర్థము.

భాష్యోక్తాదీపికః— వేదవాదరీతులకు వేదోక్తతిగుణాత్మకసంసారమే ఫలమును నాశయమును ‘త్రైగుణ్యవియోగః’ అను శ్లోకముచే చెప్పఁచున్నాడు. సంసార మేవేదములచే చెప్పఁబడునో అట్టికర్మ కాండ పరమగు వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనఁబడును. కాన నీవు “నిష్టాంగజ్యోభవ” నిష్ఠాముడవగుము. ఈశ్లోకమున “మోక్షార్థం” అను సంబోధనచే ఓ యగ్నువా! నీవు నీ నామమును సార్థకము చేసికొనుటకు తగుదునని

హించింపబడెను. సైతై గుణ్యుడగుటయందు హయము 'నిర్వృంద్యః' అను పదముచే చెప్పుచుండెను. సుఖముఃఖ హేతువులు, పరస్పరవిరుద్ధములు ద్వంద్వము అనబడును. అట్టి ద్వంద్వరహితుడవగుము. ద్వంద్వరాహిత్యమున పాపాయమును 'నిత్యసత్త్వస్థః' అను పదముచే చెప్పుచుండెను. నిత్యము సత్త్వమునందుండును. నిత్యసత్త్వస్థితి పాపాయమును "నిత్యోగక్షేమః" అనుపదముచే చెప్పుచుండెను. అనుపాత్తదృగ్యముయొక్క యుపాదాయము యోగమనబడును. ఉపాత్తదృగ్యరక్షణము క్షేమమనబడును. ఇట్టి యోగక్షేమరహితుడవగుము. అనిగా రిజో గుణిహితుడవగుమని యర్థము. 'ఆత్మవాక్' అప్రమాదుడవగుము; తమోగుణిహితుడవగుము. ఇచట తత్త్వ మిది: రజస్తమోగుణిహితుడు సత్త్వమునందు స్థితిగలిగి దానివలన ద్వంద్వతీతుడై నిష్కాముడగును. కాన నో యర్థవా! నీవుకూడ సత్త్వాదవగుమని భావము.

పరమార్థపుపాః— "స్వర్గాదికము ఫలమే కానిచో తత్సాధనభూతములగు కర్మలు వేదములచే నెట్లు విధింపబడుచుండును?" అని యాశంకించి కర్మవిధాయకవాక్యములనుమఱియొక తాత్పర్యముకలదని "త్రైగుణ్య విషయా వేదాః" అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇచట వేదములను కేవల త్రైగుణ్యవిషయత్వమునే యంగీకరించినచో భగవనుపదిశ్యమానమగు నిష్టైగుణ్యము వేదామూలక మగుటచే నుపదేశానర్హమగును. అటులుగాక యుపదేశార్హమే యగునందమన్న 'తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యకస్థితౌ' "వేదైశ్చ స్మరై రమామేవ వేద్యః" అని మున్ముందు భగవంతుడు చెప్పుట యసంగతమగును. కాని నీశ్లోక మన్యథా వ్యాఖ్యానింపబడుచుండెను.

అధికారానుగుణముగ సత్త్వాదిగుణత్రయసంబంధియగు ఫలము త్రైగుణ్యమనబడును. అట్టి ఫలములను నిరూపించు వేదములు కలవు. కాని నీవుమాత్రము స్వాత్మికఫలమునందు నిత్యసత్త్వస్థుడవై నిష్టైగుణ్యుడవగుము. నిత్యము శుద్ధమగు సత్త్వమునందుండుటచే తత్త్వజ్ఞానముకలవాడవై గుణత్రయాతీతుడవగుము. "ఉపాసనాయాం య దవంచకత్వం వాక్యాయచిత్రేషు తదేవ సత్త్వం" (మనోవాక్యాయములయందు ఉపాసనా విషయమైన యవంచకత్వమే సత్త్వమనబడును.) వేదముచేగూడ నుపాసనయందు శబలశుద్ధభేదముచే రెండు విధములగ సత్త్వము నిర్వచింపబడెను. అందు స్వర్గసుఖమును కలుగఁజేయునది మొదటిది. తత్త్వజ్ఞానమును కలుగఁజేయునది రెండవది. ఈ విషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు మున్ముందు "తత్త్వ సత్త్వం నిర్గుణత్వా త్ప్రకాశక మనామయం । సుఖసంగేన బద్ధాతి జ్ఞానసంగేన చానఘ" (గీ ౨-14 శ్లో-6) అని నిరూపింపఁ గలఁడు. ఆశ్వలోపనివత్తునందలి శ్రుతియు "వేదాన్త విజ్ఞానసువిశ్చితార్థా సుంన్యాసయోగా ద్యతమ శ్శుద్ధ సత్త్వాః । తే బ్రహ్మ లోకే తు పరాన్త కాలే పరామృతాత్మరిముచ్చన్తి సర్వే" అని యీ విషయమునే బోధించుచున్నది. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్టము. పర్యవసితార్థ మేమన? శుద్ధసత్త్వముచే రజస్తమస్సుల నభిభవించిన కృతుకృమముగ జ్ఞానోన్మత్తియగును. అద్దానివలన పుష్పఫలన్యామయ సత్త్వ ముపశమింపఁగ నిష్టైగుణ్య త్వమే పర్యవసన్న మగును.

లేక 'త్రైగుణ్యమేవ విషయం త్రైగుణ్యవిషయం తద్యాపయన్తి తిరస్కరన్తి తే త్రైగుణ్యవిషయా వివం విధా వేదాః' త్రిగుణసంబంధియగు స్వర్గాదిఫలము జన్మమరణపర్యవసాయియగుటచే బంధహేతువగుటవలన విష(పూతుక) మనంబడును. అట్టి విషమను తిరుగ నుపనివద్దిభాగములచే తిరస్కరించునవి గాన వేదములు త్రైగుణ్యవిషయము అనబడును. 'ఇట్టివని తెలిసియు వానివిధాన మెందుల? కనిన-శోగాదుడగు శిశువు కలువగు నొషధమును గ్రహింప కుండును. ఆత్మరి తల్లి "నాయనా! యీ పాత్రీయలదు శర్మర నిక్షిప్తము" అని యీ పిల్లవానిని బోధింపెట్టును. పిల్లవాడు శర్మరామాధుర్యేచ్ఛచే నా యోషధమును గ్రహించును. కాని తల్లి తాత్పర్య మారోగ్యమునగదే కాని మాధుర్యమునందు కాదు. అట్టి శరీరాయనదృగ్యములచే నతి క్లేశపాధనములగు కర్మములయందు శీఘ్రముగ

బ్రహ్మత్వి కలుగవలయును. కాన నట్టి పురుషుని గలుగఁజేయుటకు పురోచనవార్తయు పుత్రుని చెప్పఁబడెను. కాన నో యర్జునా! నీవు త్రైగుణ్య (సంసార) తిష్ఠారక వేదాగమను నేవింపుము. వ్యతిరేకముఖమున త్రైగుణ్యమునకు విషరూపత్వమును “నిర్వృంద్యః” అను పదముచే చెప్పఁబడినది. శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు, తదసహిష్ణుత్వము, అపాప్తమగు పదార్థముయొక్క పాప్తియనెడి యోగము, పాప్తపరిత్యజమునెడి త్నేమము, సావధానత్వము అను నివర్తియు దుఃఖహేతువులై త్రైగుణ్యవిషయమునందు సంభవించును. కాన నివి విషరూపములు. నిష్టైగుణ్యమునం దివి సంభవములు కావు. కాన నిత్యసత్త్వముండవలె, ధైర్యవంతుండవలె, సావధానుండవగుము.

శీఢరీయము:—స్వర్గాదికము పరమఫలము కానిచో వేదములచే స్వర్గాదిసాధనముగఁ గర్మ మొందులకు విధించఁబడెను! అను నాశంకను తొలగించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః’ అని చెప్పెను. సకామలగు నధికారులకు కర్మఫలసంబంధప్రతిపాదకములు వేదములు. ఓ యర్జునా! నీవు నిష్టైగుణ్యుఁ (నిష్కామముఁ)డ నగుము. అట్టి నిష్కామకత్వమును సంపాదించుట కుపాయమును “నిర్వృంద్యః” అనుదానిచే చెప్పఁబడినది. నుఖదుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు మొదలగునవి ద్వంద్వము అనఁబడును అట్టి ద్వంద్వరహితుడ నగుము. అసగా నిట్టి ద్వంద్వములను సహించు విధ మేదనిన? ‘నిత్య సత్త్వస్థః’ ధైర్యము నవలంబించి, యోగత్నేమరహితుడవై, అపమత్తుండవై ద్వంద్వసహిష్ణుడ నగుము. ద్వంద్వాకులనకు, యోగక్షయములను వోరచేదివానికి. పమత్తులకు త్రైగుణ్యము నతిక్రమించుట సంభవించదు.

నీలకంఠీయము:— “కర్మ కాండప్రతిపాదక వేదాపహ్నతచేతస్కులకు సమాధియందు బుద్ధి సంభవించనిచో నిం తెలిసికీ సమాధియందు బుద్ధి సంభవించును!” అను నాశంకను తొలగించుటకు ‘త్రైగుణ్యవిషయా వేదాః’ అని చెప్పఁబడినది.

సత్త్వరజస్తమస్సులు త్రైగుణ్యము అనఁబడును. అందు సత్త్వ కార్య మూర్ధ్వలోకగతి, రజోగుణ కార్యము మధ్యము లోకగతి, తమోగుణ కార్య మధోలోకగతి, ఇట్టిగతియే సంసరణ మనఁబడును. అట్టి సంసరణమును ప్రకాశింపఁజేయు నవి కర్మకాండపర మగు వేదములు. ఓ యర్జునా! నీవైతే నిష్టైగుణ్యుఁడ నగుము. అసగా మూర్ధ్వలోకగతియందు కూడ విరక్తుండ నగుము. ఆయా గుణప్రభావమును గతత్రయమును “ఊర్ధ్వం గచ్ఛన్తి సత్త్వస్థా మధ్యే తిష్ఠన్తి రాజసాః । జఘన్య గుణవృత్తస్థా అథో గచ్ఛన్తి తామసాః” (గీ-14 శ్లో-18) అను శ్లోకముచే చెప్పఁగలదు. ఈ చెప్పబడనలనఁజేలికయోగమేమన? స్వర్గాదిసంబంధమును విషయములనుండియుకూడ విరక్తుండగువాడే సమాధి యోగమునం దధికారి యగు నని భావము. ఇట్టి నిష్టైగుణ్యు డెట్టి లక్షణములు కలవాడగునని? “నిర్వృంద్యః” నుఖదుఃఖములు, మానావమానములు, శత్రుమిత్రులు, శీతోష్ణములు మొదలగువిరుద్ధపదార్థములు ద్వంద్వము అనఁబడును. అట్టి ద్వంద్వములనుండి నిర్గతుండగును. అసగా సర్వత్ర సమబుద్ధి కలిగియుండును. బాధప్రత్యేడియుష్టాదికము శీతమువలె సహించుట కెట్లు శక్యమైన దని? ‘నిత్యసత్త్వస్థః’ ధిగుడు సర్వమును సహించుటకు సమర్థుండగును. లేక సాత్త్వికుడైనను “ఈదుఃఖము పాప్తరబ్ధకర్మమునలనబ్రాప్తించినది. యపరిహార్యము; తపించి యేమి పుయోజన”మని తెలిసికొని సర్వమును సహించుటకు సమర్థుడగును. నిష్టైగుణ్యముచే బ్రవృత్తి కూన్యుడతిదుస్సహ తుంధాదిదుఃఖము నెటుల సహింపగల డను శంకనుతొలగించుటకు ‘నిర్వృంద్యః’ అని చెప్పెను. అపాప్త పాప్తియోగమనియు, పాప్తపరిత్యజము త్నేమమనియు చెప్పబడినది. ఈరెండును పాప్తరబ్ధకర్మాధీనమని యారెంటిని విడుచువాడు తుంధాదిదుఃఖమును సహించును. ఈరెంటిని విడుచుటకు హేతువేదియను శంకను తొలగించుటకు ‘అత్మవాక్’ అని చెప్పెను. జితచిత్తుడని యర్థము. అట్టివాడు సర్వాపత్తులయం దనాసక్తుడై నిత్య తృప్తుండగులచే నుద్యమరహితుండగును. కాన నీవుకూడ నిష్టైగుణ్యుఁడ నగుమని యర్థము.

గీ: యావా నర్థ ఉదపానే సర్వత స్సంప్లుతోదకే ।

తా వా సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః ॥

[౪౬]

పదవిభాగము:— యావాన్— అర్థః— ఉదపానే— సర్వతః— సంప్లుతోదకే— తావాన్— సర్వేషు— వేదేషు— బ్రాహ్మణస్య— విజానతః ।

[౪౬]

ప్రతిపదార్థము:— ఉదపానే=కూపతటాకాదులయందు; యావాన్=ఎంతపరిమాణముగల స్నానపానాదిరూపముగ; అర్థః=ఫలము; సంభవతి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) సంభవించుచున్నదో; సః=అతః; సర్వతః=అంతటను; సంప్లుతోదకే=వ్యాప్తమైన యుదకమునందుగల ఫలమునందే; తావానే=అకూపతటాకాదులయందు సంభవించెడిఫల మంతర్భవించుచున్నది; సర్వేషు=నిఖలముగ; వేదేషు=వేదోక్తకర్మలయందు; యావాన్=ఎంత ఫలము; అస్తి=కలదో; విజానతః=అశ్రద్ధానసంపన్నుడగు; బ్రాహ్మణస్య=బ్రాహ్మణునకు; యోగైర్థః=విజ్ఞానమువలన; బ్రాప్తించెడి యంతఃఫలముకలదో; తస్మిన్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అజ్ఞానఫలమునందు; తావానే=అకర్మఫల మంతర్భవించుచున్నది.

[౪౬]

శాంకరభాష్యము:—

సర్వేషు వేదోక్తేషు కర్మసు యా న్యనస్తాని ఫలాని తాని నాపేక్షనే చేత్కిమర్థం తా నీశ్వరాయే త్యనప్తీయంత ఇతి ఉచ్యతే. శృణు— యావా నితి । యథా లోకే కూపతటాకా ద్యనేకస్మిన్నుదపానే పరిచ్ఛిన్నోదకే యావా న్యావత్పరిమాణ స్నానపానాది రర్థః ఫలం ప్రయోజనం; స సర్వోర్థ సర్వత స్సంప్లుతోదకే తావా నేవ సంపద్యతే శతాస్తగృవతీ త్యర్థః । ఏవం తావాం సావత్సరిమాణ ఏవ సంపద్యతే సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తేషు కర్మసు

శాంకరభాష్యసత్త్వబోధిని:—

వేదోక్తం బగు నిఖలకర్మలయందు “జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గకామో యజేత” అనునది మొదలుగఁ గల శ్రుతివాక్యములచే నే యనంతఫలములు చెప్పబడెనో అట్టి ఫలముల నపేక్షించ విచో నిష్ఫలముగ నాకర్మల నీశ్వరునికొఱ కెందుల కాచరింపవలయును? అని శంకించెదవాఁ కర్మయోగముయొక్క యర్థవత్త్వమును చెప్పెద వినుము. పరిచ్ఛిన్నోదకము లపరిచ్ఛిన్నోద కాంశములుగాన నేతీరున లోకమునందు పరిచ్ఛిన్న మగు నుదకములు గల కూపతటాకాదులందు సంభవించెడి యే స్నానపానాదిరూపం బగు బ్రయోజనము కలదో యట్టి ప్రయోజనంబు— అంతట వ్యాపించియున్న యుదకముగల చెద్దనివాహములయం దేప్రయోజనముపొందించునో అట్టి ప్రయోజనమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా కూపతటాకాదులయందు పొందించు ఫలము స్నానము, పానము. అట్టి స్నానపానాదులు ప్రక్కను గంగాప్రవాహము ప్రవహించు

—+ అవ అధ్యాయము ౪౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధురూదనసరస్వతీయము:— “స్వర్గకామనాపరిత్యాగపూర్వకముగఁ గర్మముల నాచరించునో నాయా కర్మజన్యములగు నానందములు నాకు పొందించకపోయెడిని” అను నాశంకను “యావాన్సర్గః” అను శ్లోకముచేఁ గొఱిగించుచుండెను.

కాంకరభాష్యమ్:—

యోగో య త్కర్మఫలం- సోఽర్థో బ్రాహ్మణ్య సంత్యాసినః పరమార్థతత్త్వం విజానతో
యోగో విజ్ఞానఫలం సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయం తస్మిన్ స్తావాసేన సంపద్యతే తత్తైవాన్త
ర్భవతీశ్యర్థః । “సర్వం తదభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి యస్త ద్వేద య తస్
వేద” (ఛాం-4-1-4) ఇతి శ్రుతిః । “సర్వం కర్మాఖిలం” (గీ-3-3) ఇతి చ వక్ష్యతి । తస్మా
త్ప్రాక్ జ్ఞానస్థాధికారప్రాప్తేః కర్మ ణ్యధిపతేన కూపతటాకా ద్యర్థస్థానీయ మపి కర్మ
కర్తవ్యమ్ ।

181

కాంకరభాష్యకర్తృబోధినః—

చుండిన అట్టి ప్రవాహమువలన బాప్తిం చెడి యే ప్రయోజనము కలదో అట్టి అధికప్రయోజ
నమునం దంతర్భవించును) అదేవిధమున నిఖలవేదోక్తకర్మయం దేకర్మఫలము చూపబడెనో
ఆకర్మఫలము— సర్వకర్మపరిత్యాగ మొనరించి పరమార్థతత్త్వమును దెలిసికొనిన బ్రాహ్మణునకు
విజ్ఞానమువలన నేఫలము పొందెను అట్టి విజ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించుచున్నది. (అనగా
వేదోక్తములగు కర్మల నాచరించినచో తత్ఫలమువలన శబ్దరూపరసగంధాత్మకము లగు
విషయసంబంధమువలన సుఖవిశేషములు జనించుచుండును. అట్టి సుఖవిశేషము లన్నియు
పరిచ్ఛిన్నానందములు కానఁ బరిచ్ఛిన్నానందముల పరిచ్ఛిన్నానందమునం
దంతర్భవించుచున్నది. జ్ఞానియొక్క స్వరూపంబగు సుఖమునం దంతర్భవించుచున్నది.
ఈవిషయమునే “ఏతస్మై వానంద సాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీనన్తి” అను
శ్రుతిగూడ బోధించుచున్నది. కాన పరిచ్ఛిన్నానందప్రాప్తికి సాధన మగు కర్మయోగమునకు
మోక్షఫలము బాప్తింపనేరదు. కర్మఫలమంతయు జ్ఞానఫలమునం దంతర్భవించు ననుటయం
దేమి ప్రమాణమనెదవా? “సర్వం త దభిసమేతి యత్కించ ప్రజా స్యాధు కుర్వన్తి యస్త
ద్వేద య తస్ వేద” (ఏవస్తువును రైక్తుడు తెలిసికొనెనో అట్టి వస్తువును దెలిసికొనినచో—
ప్రజలు యేకత్వరూపు జేయుచుండిరో అట్టి సత్కర్మఫలమునంతను బొందును. అను శ్రుతియే
ప్రమాణము. ఈశ్రుతి సంక్షరవిద్యయందుఁ బరిపూరితమైనది. అచట కర్మఫలమునకు నగుణజ్ఞాన

త్వం ప్రజల శయములయం దెరికిల్పినా నానాదిప్రయోజనము సంధించునో; అట్టి ప్రయోజనము మహా
జల శయమునందు సంధించును. కొండ కాల్వలంతటను ప్రవహించుచు నొకానొక పర్వత ప్రాంత దేశమునకిది
కొనును. అచట నొక్కొక్క కొండ కాల్వయందుగల ప్రయోజన మాసమావేశమునం దెట్లు లభించునో అదే
విధమున వేదోక్తమగు నిఖల కార్యకర్మములయం దేహిరణ్యకర్ణానందపర్యంత ప్రయోజనము సంధించునో ఆ
యానందరూప ప్రయోజనము బ్రహ్మతత్త్వమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన బ్రహ్మభూతాభిప్రాయసంధించును.
“ఏతస్మానంద సాన్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీనన్తి” అను శ్రుతిక్రీడిని తుదానందములు (వైషయికానం
దములు, బ్రహ్మసంధాంశము లగుటకలనబ్రహ్మనందమందంతర్భవించును. అనంద మొకటియైనను అవిద్యాకల్పిత
తత్త్వ సాధుల ననుసరించి యకాలితత్త్వము భూతాద్యవచ్చేనకల్పన చే నాకాశమునకునలె వ్యవస్థము. (కల్పితము)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడెను. కాన నిర్గుణజ్ఞానఫలమునం దంతర్భావ మని చెప్పబడలేదే. ఇంతమాత్రముచే నిర్గుణజ్ఞానఫలమునందు కర్మఫల యంతర్భవించునని చెప్పుట యెట్లు పంథవించు ననిన నీగీతలయందే “సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” అని యీవిషయమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ బోధింపఁగలడు. అట్లులైన జ్ఞాననిష్ఠయే యాచరింపఁదగినది. దానివలననే కర్మఫలము పొందించుచుండ కర్మనిష్ఠ వ్యర్థమేనా యని శంకింపజనదు.

ఎంతవరకు జ్ఞాననిష్ఠాధికారము పొందినదో అంతవరకు కర్మలయం దధికారముగలవాఁడు కూపతటాకాద్యర్థస్థానియ మగు కర్మను తప్పక యాచరింపవలయును. (అట్టి కర్మయోగము సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతకు సాధనమగుటంజేసి కర్మయోగము నిష్ఫలమను నాశంక దొలగింపఁబడెను).

కాన నిష్కామకర్మలచే శుద్ధాంతఃకలణుండవగు నీకు తత్త్వజ్ఞానము కలిగిన బ్రహ్మానందప్రాప్తి యగును. అట్టి బ్రహ్మానందప్రాప్తి చేతనే సర్వానందములు ప్రాప్తించుచుండ వైషయికానందములు ప్రాప్తించలేదని వ్యగ్రత (తొందరపాటు) కనకాశములేదు. కాన పరమానందప్రాప్తక మగు తత్త్వజ్ఞానముకొలకు నిష్కామకర్మముల నాచరించుమని యాశయము.

“ఉద పానే యావానర్థః సర్వత స్సంప్లుతోదకే । తావా నర్థః యథా భవతి తదైవ సర్వేషు వేదేషు యావా నర్థ స్తావా నర్థః విజానతో బ్రాహ్మణస్య భవతి” అని యన్వయింపదగును. ఇట్టి యన్వయమునందు “యథా, తథా భవతి” అను యాదు పదము అధ్యాహార్యములు. ద్వైపాంతికమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పద ద్వయమున కనుషంగము.

శంకరానందీయము:— ‘బ్రహ్మతేత్త శ్రుత్తుక్త సర్వకర్మలను సంస్యసించినచో “సాధనము లేనిదే ఫలము పొందించదు” అను న్యాయమున నాయాకర్మ విశేషలభ్యమగు సుఖవిశేషములు సంభవింపవు. అట్లయినచో నువ్వుత్తని ప్రవృత్తివలె నీ బ్రహ్మవిదుని ప్రవృత్తియు నిష్ఫలమేయగు” నని శంకింపజనదు. ‘సర్వం పదంహస్తి పదే నిమగ్నం’ (ప్రతిపదము ఏనుగుపదమునందు నిమగ్నము) అను న్యాయమున సత్క్రియాలభ్యమలగు సార్వభౌమాదిబ్రహ్మపర్యంత మగు నానందములన్నియు బ్రహ్మనుభూతియందున్న యాయాధునికు సంభవించు నని “యావానర్థ ఉద పానే” అనుష్లోకముచే సద్వస్తాంతముగ నుపపాదించుచుండెను.

“ఉద ముదకం పిబన్త స్తస్మిన్ని త్కుడ పానం జలాశయః” దేనియం దుదకమును త్రావెదచో అదిఉదపానమనఁబడును. జలాశయము. ‘ఉద పానః’ అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతిపరమ (అనగా భూమియందు సర్వత్ర) నుండు జలాశయములు చెప్పబడును. భూమియందు సర్వత్రనుండు వాపీ, కూప, తటాక, పుష్కరిణి, నద, నద్యాదులగు పుణ్యతీర్థములందు స్నానదానార్పణాదిక్రియలచే నెంతపరిమాణముకల పుణ్యము సిద్ధించునో ‘సర్వత స్సంప్లుతోదకే’ ‘సర్వత్ర సంప్లుతం పరిపూర్ణ ముదకం యస్య సః’ (దేనిసంబంధమగునుదకము సర్వత్ర పరిపూర్ణమ) అను విగ్రహముచే చెప్పబడు సముద్రమునందు స్నానదానార్పణాదిక్రియలచే అభ్యుక్తుగు పుణ్య విశేషము ‘తావానేక’ గంగాదిపుణ్యతీర్థములందు వేరువేరుగ నాచరింపబడిన స్నానదానార్పణాదిక్రియ విశేషలభ్యపుణ్యవిశేషములతో సమానమగు పరిమాణము కలిగియైసిద్ధించును. ‘శలే పంచాశత్’ (నూరు రూప్యములయం దేబదిరూప్యము అంతర్భవించును) అను న్యాయమున బరిచ్ఛిన్నజలాశయములగు గంగాదులు సము

కృమినం దంతిష్ఠిమిమటచే గంగామతముం దాచరింపఁబడిన క్రియావిశేషములవలన జనించెడి పుణ్యముకంటె పదుద్రాస్తానములవలన గలిగెడి పుణ్యము తక్కువ కాదని యర్థము. ఈవిధముననే ఋగాదిసర్వవేదములయందును వ్రాసిర్ప మగు యజ్ఞయాగదావాధ్యయనవృత్తిపర్యాయోగాదులచేతను, ఇతర మగు పుణ్యవిశేషములచేతను సంపాదించఁబడు సార్యభౌమాదిబ్రహ్మాంత మగు శ్రుత్యుక్తానందము పునః పునః శతగుణితమై యంత సంభవించునో, అంతపరిమాణముకల యానందము- 'ఈనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపము' అని నిఖిలజగత్తును, తనను పవ్విదానందరూప మగు బ్రహ్మనుగఁ జెలిసికొనిన బ్రహ్మనిత్యుగు యరికి బ్రహ్మనుభూతిచే సిద్ధించును. కాన "స మోదితే మోదినీయగ్ హి బ్రహ్మ" అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బ్రహ్మవేత్త నిత్యానందుఁడే యగును.

లేక, సర్వత్ర భూమియందుండు వాసీహృదయభావవదనద్యాదులగు జలప్రదేశములయందుఁగల జల మొంత పరిమాణముకలదో, అట్టి పరిమాణముకల జలము సముద్రమునం దేకోణిస్థిత మగు జలముయొక్క యంతముగ నేవిధముగ నగుచున్నదో అదేవిధమున "వేదేషు శబ్దాదివిషయభాతం విదన్తి జానంతిచి వేదాః, విదధాతోః కర్తృత్యచ" విదధాతువునకు కర్తృత్వమునం దన్ అను పత్యమును చేసినచో శబ్దాదివిషయభాతమును తెలిసికొనువాడు "వేదాః" అని యసంబదురు. అట్టి బ్రహ్మనిపిపీతి కాంతనిఖిలప్రాణుల నుండు పుణ్యకర్మఫలిపాకములవలన నిష్క్రాంతిసాన్నిధ్యముచేఁ బ్రతీకుమావానంద మొత్తపరిమాణముకలదో, అయానంద మంతయు సర్వత స్సంప్రత్యోదకస్థానీయమగు బ్రహ్మయందుఁగల యానందముయొక్క లేకాంశము. ఈవిషయమునే "ఏత నైవవానంద స్వాస్థ్యాని భూతాని మాత్రా ముపజీవన్తి" అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిధముగనే సుప్రతిబింబ లేకాంశమాత్రముచే బ్రహ్మనిపిపీతి కాంతప్రాణిభాతమునకు తత్తత్పుణ్యవిశేషతారతమ్యముచే నుఖతారతమ్యము విచ్యుట్టయు. సర్వతస్స ప్రత్యోకస్థానీయము, అద్వితీయము, సత్యజ్ఞానానందఘనము నగు పరబ్రహ్మమును "ఈ పరబ్రహ్మమునే నేను" అని స్వస్వరూపముగ సాక్షాత్కార మొనరించుకొనిన బ్రహ్మవేత్తచే నఖిలాకార కృత్రిచే నెల్లపు డన భూయమానము, అనంతము అగు చింతానంద 'మిట్టిలక్షణము కలది, ఇంతపరిమాణముకల' దని యెనఁగని చెప్పటకు శక్యము కాదని యర్థము.

భాష్యోక్త్యాదీపికః— (ఈ శ్లోకార్థమునందు శీ)మ ద్భాష్యకారులు చెప్పినవిధముననే భాష్యోక్త్యాదీపికాకారులు చెప్పి "ఈ శ్లోకమునందు బ్రాహ్మణపదగ్రహణము బ్రాహ్మవిద్యయందు బ్రాహ్మణుకే ముఖ్యాశి కారమని నూచించుట" కని, విశేషమును జూపిరి.

పరమాగమ్యతా— వేదములకు పరమార్థాధికమవమానందే తాత్పర్యముగాన వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన పురుషుని "యావానగ్" అను శ్లోకముచే స్తుతించుచుండెను.

స్నానమునకు పర్యాప్తమగు నుదకముకల నిర్ఘరపల్వలాదికమునందు పరిభ్రమణ మొనరించిన పురుషున కంత పర్యయోజనము కలదో అంతపర్యయోజనము మహాహృదమునందు సిద్ధించుచున్నది. ఈవిధముగనే పూర్వోత్తర మిమాంసాది నిఖిలధర్మములయం దెఱిగి కర్మవైష్ణవ్యైర్మాత్యధ్యర్థము నిరూపింపఁబడెనో ఆ కర్మవైష్ణవ్యైర్మాత్యధ్యర్థగుణంతయు విశేషముగ వేదతాత్పర్యమును తెలిసికొనిన బ్రహ్మజ్ఞునికి సంప్రత్యోదకస్థానీయ వేదములయందు సిద్ధించును.

సీఃకంఠీయముః— చిత్తశుద్ధి యున్నచో వాత్సర్యమునకుఁ దగును. అట్టి చిత్తశుద్ధి సకలకర్మావస్థానముచే సాధింపవలెను. కాని నిష్టానుభవ్యమును గుర్తించి యాశంకించుకొని "యావానగ్" అని చెప్పమొనరిడెను.

"సర్వత స్సంప్రత్యోదకే మనః తి ఉదపానే జలాశయే పురుషస్య యావా నగ్" యని త్వాన్వికపావాదికం వ్రాయోజనం ఘటమాత్రజలనిర్వర్త్యం భవతి" గొప్పజలాశయమునందు (మడుగునందు) పురుషు కు స్నానపావాదికము ఘటమాత్రజలముచే సాధింపఁదగినదై యగును. అట్లే వ్యక్తిని చిత్తుడగు బ్రాహ్మణమధివంశవలయు

నను ఇచ్చుగల పురుషుఁడు సర్వవేదములయందుఁగల ప్రయోజనము వేదైకదేశముగు నుపనిషత్తుల శ్రవణమాత్రము చేతనే సిద్ధించును. ఒకజన్మమునందు నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము సంభవింపనందున నట్టి ప్రయోజనసిద్ధి నిఖిలవేదోక్తకర్మానుష్ఠానము నపేక్షించును. ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యాచరింపఁబడిన జనాదులచే చిత్తశుద్ధికలిగి దానివలన నుపనిషత్పునరావ్యవస్థమున నిష్టైగిణ్యత్వము సంభవించు నని భావము.

కొందఱువృద్ధులు—తుదానందములు బ్రహ్మానందమునందంతర్భవించుటచే ననేక కూపస్వయాసోదపానీయస్థానీయ మగు నిఖిలవేదోక్తకర్మముల ననుష్ఠించిన వెంతప్రయోజనము సిద్ధించునో ఆ ప్రయోజనమంతయు సర్వతస్సంప్రత్యోదకస్థానీయమగు నాత్మజ్ఞానము కలిగినచో సిద్ధించును.

కృతాయనిజితాయాధరేయా స్సంయస్తేనైవ మేవైవం సర్వం తదభిసమేతి యత్త్రించప్రజాస్సాధు కుర్యన్తి యస్తద్దేదయత్నవేదః” కృతాయ మనఁగ జూదము (అడెట్లని? జూదమాడు యువకుండు నాలుగు; ఒక్కొక్కగుండునకు నాలుగుఫలకములుండును. అందు మొదటిఫలకమునం దొకగీటును, రెండవఫలకమునందు రెండుగీటును, మూడవఫలకమునందు మూడుగీటును, నాల్గవఫలకమునందు నాల్గు గీటును కలిగియుండును. అందుొక గీటును కృతమనియు, రెండుగీటును త్రేతమనియు, మూడుగీటును ద్వాపరమనియు, నాల్గుగీటును కలియనియు పేర్లు. నట్టిగోళములచే నిర్వర్తించఁబడు జూదమునకు కృతాయమనిపేరు.) అట్టిజూదమునందు గెలుపొందినవానికి మిగిలిన వారందరు తమపంచెముల నిచ్చినట్లు, ఎవఁడాత్మను, తెలిసికొనునో, వానిని ప్రజ లేసుకృతము కాచరించిన నదంతయు పొందును; అను శ్రుతియు జ్ఞానమునందు సర్వకర్మఫలాంతర్భావమును చెప్పుచున్నది. మఱియు ‘సర్వంకర్మాఖిలంపార్థ! జ్ఞానే పరిపమాన్యతే’ అను గీతావచనమునూడ నీవిషయమునే దెలుపుచున్నది. కానగంగా తుల్యజ్ఞానోదయమునకు పూర్వమునందే మానస్థానీయనిఖిలకర్మము లాచరింపదగినవని భావము. అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఈపక్షమునందు పూర్వార్థమునందు “అనేకస్మిన్: యథా, తథా, భవతి” అని పద చతుష్టయ మధ్యాహర్యము. ఉత్తరార్థమునందు “యావాన్, తావాన్” అను పదద్వయమున కనుషంగము చేసుకొనవలయును.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “ఈశ్లోకమయొక్క ఫలితార్థవిషయమున మతభేదములు లేవు. కాని దాని యంగున్న శబ్దములను టీకాకారులు వ్యర్థముగ చీకాకుపరచిరి. “సర్వతస్సంప్రత్యోదకే” అనునది సప్తమ్యంతమగు సామాసికపదము. కాని సప్తమ్యంతమమాత్రిమే యనికాని, లేక, యుదపానమునకు విశేషణ మని కాని యనుకొనక “సతిసప్తమి” అని యందుమేరి “సర్వతస్సంప్రత్యోదకే సతి ఉదపానే యావానరః (న స్యల్పమపి ప్రయోజనం విద్యతే) తావా నివజానతః బ్రాహ్మణస్య సర్వేషు వేదేషు ఆర్కః” అని యేవో కొన్ని లేనిపదముల సభ్యాహర్యము తెచ్చుకొన నవసరములేకయే సరళ మగు నన్వయము కుదురును. “నలుదిక్కులందును జలమే వ్యాప్తమై యుండుటచేత (అనాయాసముగ తా)గుటకు సరస మగు నుదకము లభించినచో” నేరీతిగ వాపీకూపాదులను విచారింపరో, అటులనే జ్ఞానము సిద్ధించినవానికి యజ్ఞయాగాదివైదికకర్మలవలన నుపయోగ మేమియు నుండఁదని దానికి సరళమైన యర్థము చెప్పవొప్పును” అని శ్రీబాలగంగాధరతీలజ్యహాళయులవారి గీతారహస్యమున నీగీతావివరణయందే చెప్పియుండిరి. ఇది కొంచెము విచారించెదము—

గీతాశాస్త్రము వేదమూలకమా? లేక, లేవల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమా? కేరల పురుషబుద్ధిపరికల్పితమనిన సౌమ్యేయము కావలసినప్పును. అటులైనచో బురుషబుద్ధి ప్రమాదదోషదూషిత మగుటంజేసి యప్రమాణము కావలసినప్పును. కాన వేదమూలకమే యని యొప్పుకొనవలయును. వేదమూలకము గీతాశాస్త్ర మగునో వేదము స్వతఃప్రమాణమగుటచే తన్మూలకమగు నీ గీతాశాస్త్రమకూడ ప్రమాణమగును. ఈ విషయమే “తదిదం గీతాశాస్త్రం సమస్తవేదార్థసారసంగ్రహభూతం” అని శ్రీమద్భాష్యకారు లుపక్రమభాష్యమునందు స్పష్టముగ నుడివియుండిరి. కాన నీ గీతాశాస్త్రమునకు మూలము వేదమే యని యొప్పుకొనవలయును. ఈ ‘యావాన్ ఉదపానే

గీ॥ కర్మణ్యే వాధికారో నై మా ఫలేషు కదాచన ।

మా కర్మఫలేహేతుర్భూర్భూతే సంగోఽస్త్యకర్మణి ॥

॥౪౭॥

పదవిభాగము:— కర్మణి- ఏన- అధికారః- తే- మా- ఫలేషు- కదాచన- మా- కర్మఫలహేతుః- భూః- మా- తే- సంగః- అస్టు- అకర్మణి । ॥౪౭॥

ప్రతిపదార్థము:— తే=నీకు; కర్మణ్యేవ=కర్మయందే; అధికారః=అధికారము; అస్తి=(ఈపదమధ్యాహారము) కలదు; కదాచన=ఏకస్థయందు; ఫలేషు=కర్మఫలములందు; అధికారః=(ఈపదమనువృత్తము) తిష్ఠః; మా=నదు; కర్మఫలహేతుః=కర్మఫలమునకు హేతువు; భూభూః=కారదు; తే=నీకు; అకర్మణి=కర్మాకరణమునందు; సంగః=ప్రీతి; మా=అస్టు=లేకుండుగాక. ॥౪౭॥

కాంక్షాభావము:—

తవచ—కర్మణితి । కర్మణ్యే వాధికారో న జ్ఞాననిష్ఠాయా తే తవ । తత్త్రి చ కర్మ కుర్వతో మాఫలే వ్యధికారోఽస్తు కర్మఫలప్రప్త్యా మాభూత్కదాచన కంప్యాచిద పృథక్తామీత్యర్థః । యదా కర్మఫలే తప్రప్త్యా తే ప్రాప్తౌ తదా కర్మఫలప్రాప్తే తైశుస్సాన్యః । ఏవం నూ

అను గీతావాక్యమునకు మూలభూతిమగు వేదవాక్యమేదనని “సర్వం త దభిసమేతి యత్కించ పృజా స్సాధు కుర్వన్తి యస్తద్వేద యత్సవేద” (ఛాం-4-1-4) అను ఛాందోగ్యశ్రుతియేమని గ్రహింపవగును. అట్టిశ్రుతి వాక్యము “అత్మజ్ఞాని ప్రజాచే జేయబడిన సుకృతఫలమునంతను పొందు” నని బోధించుచున్నది. అనగా జ్ఞానికి ప్రాప్తించు ఫలమున కర్మఫల మంతర్భవించుననియేక దా యాశయును. ఈశ్రుతిమూలకమగు నీగీతావాక్యమున కాశ్రుత్యర్థమే చెప్పవలసియుండెను. కానియితార్థమును వర్ణించుట యుక్తముకాదు. కనుకనే శ్రీమద్భాష్య కారులు “ఉదాహరణే యావా నర్థ స్స సర్వో వ్యర్థ స్సర్వత స్సంప్రతోదకే యావా నర్థ స్తావా నేర తత్రై వాంతర్భవతి. సర్వమే వేదేషు యావా నర్థ స్స సర్వో వ్యర్థో విజానతో బ్రాహ్మణస్య యావా నర్థ స్తావా నేర తత్రై వాంతర్భవతీతి” అని దృష్టాంత ద్వారాంతికములయందు కొన్ని పదముల నధ్యాహరము తెచ్చి జ్ఞానమున కర్మఫల మంతర్భవించు నని వర్ణించియుండిరి. ఇట్లు శ్రుతిసమానార్థత్వము అభించుట లీగీతావాక్యమున కేటర్థమును వర్ణించుట శ్రీతిలబ్ధహాశయులకు చీకాకుపరములుగా తోచి “టీ కా కా దు లీగీతావాక్యమునకు కొన్ని పదముల ధ్యాహరముచేసి చీకాకుపరచి” రని వ్రాసిరి. మఱియు తిలబ్ధహాశయులు వ్రాసిన యర్థమున కొంచము విచారించుము. “సర్వత స్సంప్రతోదకే సతి ఉదాహరణే యావా నర్థః; యావాక్కియాన్ కిమపి పృయోజనం వాస్తీత్యర్థః । బ్రాహ్మణస్య విజానత స్సతః సర్వేషు వేదేషు వేదోక్తకర్మసు తావానేర కిమపి పృయోజనం వాస్తీ” అని వారన్వయించిరి. అనగా సుఖముగ స్వానపానాదులకు వలయు సుదకపృవా హము సులభముగ అభించుచుండ కూడతటా కాదులనుగూర్చి యెవడు ప్రయత్నించును? ఎవడూ ప్రయత్నించడు. అట్లే బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మజ్ఞానము కలవాడైయుండ వేదోక్తనిత్యనైమిత్తిక కర్మలనలని నట్టిబ్రహ్మజ్ఞానికి పృయోజన మేమియు లేదనిక దా యాగీతారహస్య కారుని వ్యాఖ్యవలన దేలినయాశయును. ఈయర్థమున జ్ఞానఫల మున కర్మఫలమంతర్భవించునను నర్థమెటుచూచినను బ్రాప్తించును. గాన నిట్టియర్థమును వర్ణించు తిలబ్ధహాశ యులకే శ్రుతిఃసామ్యతార్థకధికత్వము సంభవించును. మఱియు జ్ఞానికి కర్మలువ్యర్థమును యర్థమును తిలబ్ధ హాశయులు వర్ణించినచో జ్ఞానకూడ కర్మలనాచరించవలయునని కర్మజ్ఞానసమన్వయము సంగీకరించు తిలబ్ధహా శయులకు స్వమతవిరోధముకూడ వాటిల్లనని గ్రహింపవగును. ॥౪౮॥

శాంకరభాష్యము:—

కర్మఫలహేతుర్యుః । యదా హి కర్మఫలత్వస్థాప్రియుక్తః కర్మణి ప్రవర్తతే తదా కర్మఫల
స్వైవ జన్మనో హేతుర్భవేత్ । యది కర్మఫలం నేష్యతే కిం కర్మణా దుఃఖరూపేణేతి ।
మా తే తవ సంగో స్త్వకర్మణ్యకరణే ప్రీతి ర్భూత్ ।

॥౪౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“పరంపరయా పురుషార్థసాధనము కర్మయోగము; సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మాత్మ
జ్ఞానము. నామసస్సు మోక్షమును కోరుచున్నది. కాన సాక్షాత్తు మోక్షసాధన మగు నాత్మ
జ్ఞానమునే యుపదేశింపు” మని యనెదవా? నీకు గర్మయందే యధికారము కలదు. కాన
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదు. అట్లయినచో ఫలమునుకూడ గోరెదనందువా? అట్లుకాదు.
కర్మాప్తానమునకు ప్రాక్కాలమునందును, ఉత్తరకాలమునందును, కర్మానుష్ఠానకాలము
నందును నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తినలదు. (అనగా మూడుకాలములయందు కర్మఫలత్వస్థును
వదలుము) ఎప్పుడు నీకు కర్మఫలమునందు తృప్తి (ఆక) కలుగునో; అప్పుడే నీవు కర్మఫలప్రాప్తికి
హేతుభూతుడ వగును. కాన నీవిధమున కర్మఫలప్రాప్తికి హేతుభూతుడవు కాకుము.
ఎప్పుడు కర్మఫలత్వస్థాప్రియుక్తుడై కర్మయందుఁ బ్రవర్తించునో; అప్పుడే కర్మఫలమగు జన్మకు
హేతుభూతుడగును. కాన నట్టి కర్మఫలప్రాప్తి హేతుభూతుడవు కాకుండువుగాక.

కర్మఫలమును కోరనిచో దుఃఖరూపమగు గర్మచే నేమి ప్రయోజనము? కర్మాకరణమే
శ్రేష్ఠ మని తలచెద నందువా? నీకుఁ గర్మాకరణమునందు ప్రీతి లేకుండుంగాక. (తప్పక నీవు
కర్మాచరణ తత్పరుడ వగుము;) ఫలమును మాత్రే మపేక్షింపకము. ఈశ్లోకమును మరియొక
తీరుగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును.

జ్ఞానానధికారికి కర్మత్యాగము న్యాయముకాదు. కాననీకు కర్మయందే యధికారము.
జ్ఞాననిష్ఠయం దధికారము లేదు. ఏలన? అజ్ఞాప్రహ్లాదులకు, అపరిపక్వ మగు నంతఃకరణముకల
వానికి ముఖ్యమగు నధికారము సంభవింపదు. (నీవు జ్ఞాప్రహ్లాదేతరుడవు. తత్త్రియుడవు. పరి
పక్వముకాని యంతఃకరణము కలవాడవు నగుటంచేసి కర్మపరిత్యాగపురస్కరముగ జ్ఞాననిష్ఠయం

—, ౨వ అధ్యాయము- ౪౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీరుము:— నిష్కామకర్మలచే నాత్మజ్ఞానమును సంపాదించి తద్వ్యవహారమున మోక్ష
మును పొందుటకంటె యాత్మజ్ఞానమునే ప్రధమమున సంపాదించి మోక్షమునుబడయుట శ్రేష్ఠము. బహిరంగ
సాధనములు, బహ్యయానసాధనములు నగు కర్మములతో నేమిప్రయోజనము? మన శంకను “కర్మజ్యేష” అను
శ్లోకముచేఁ దొలగించుచుండెను.

తత్త్రికజ్ఞానోత్పత్త్యయోగ్యుడవు, అపరిత్యగ్ధాంతఃకరణుడవునగు నీకంతఃకరణపరిశోధకమగు కర్మము
నందే యధికారము (‘నాకీకర్మము చేయకగినది.’ అనుజ్ఞానము) కలుగుగాక. జ్ఞాననిష్ఠరూపమగు నేవాంతవాక్య

కాంకభావ్యాత్మభోధని:—

దధికారము సాధించును. అట్లగుచో కర్మఫలములతో బంధము వాడించుటకు శక్యముకావని శంకింపజరదు నీకు కర్మము దధికారము పొందించుచుండ కర్మఫలపుష్ట పొందించుచుండుగాక (అట్లయినకర్మఫలములచే బంధము పొందించనేరదు (మిగిలినయశముంతయు పూర్వము వలెనే సమన్వయించుకొనవలెను).

విచారాదికములందని యధికారములేదు. అట్టివిధమున కర్మమునాచరించు నీకు కర్మఫలములగు స్వర్గాదులయందే ఉపస్థితుండును (అనగా కర్మానుష్ఠానమునకు బూర్వమునందును, పరమనందును, కర్మానుష్ఠాన కాలమునందును) నాచే నిది భోక్తృత్వమునుజ్ఞానము లేనందుగాక “నాచేనిది యనుభవింపదగినదనుజ్ఞానము లేనన్నను కర్మము స్వసామర్థ్యమువలన ఫలములను పుట్టించగల” దను శంకను ‘మాకర్మఫలహేతు యాః’ అనువాక్యములచేఁ దొలగించుచుండెను. ఫలకామనచే కర్మము నాచరించునా దాకర్మఫలాత్పాదకుడగును. నీరన్ననో నిష్కాముడవై కర్మఫలహేతువు కానును. నిష్కాముముగ భగవదర్పణబుద్ధితో నాచరింపఁబడిన కర్మము ఫలము నివ్వదని చెప్పఁబడినది. “ఫలము నివ్వనినో నెరుల కట్టికర్మ మాచరింపవలయు” నను శంకను తొలగించుటకు “మాతే సంగోఽస్యైకకర్మణి” అని చెప్పెను. “ఫలమును కోరనిచో నాకర్మముతో నేమిప్రయోజనము” అని యాకర్మము విడచుటయందు నీకు పీఠి లేనందుగాక!

శంకరానందీయము:— విచారించుచో బూర్వోక్తలక్షణములకల బ్రహ్మవిత్తమునకు సర్వకర్మసన్యాసమునందే యధికారము. అయినను శోకమోహాదిధర్మములచే విచారింప నీబ్రహ్మవిత్తములక్షణము నీకుండు కానినందుటలేదు. కాన నీకు గర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానమునందు కాని, సంన్యాసమునందు కాని యధికారము లేదని చెప్పుచు శతధా శ్రుతాంతల నాచరించినను అనుదితాత్మజ్ఞానముకల ముముక్షువులకు స్వధర్మాన్తాన ముఖ్యకర్తృత్వము, ఎన్నడును పరిత్యజింపవలదని నిష్కర్షగ “కర్మణ్యేవ” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచుండెను.

ముముక్షునకు నీకుశ్రుతిస్మృతులచే విహితములగు నిత్య కామ్యవిత్తములు నగు నిత్యనైమిత్తిక కర్మములయందే యధికారము (యోగ్యత) కలదు. జ్ఞాననిష్ఠుండు కాని, సంన్యాసమునందు కానియధికారములేదు. అని ఇది విచారము అన్యయోగవ్యవచ్ఛేదార్థకము. అందునను “అజ్ఞోదానం తపశ్చైచ పావనాని మనీషీణాం. ధర్మేణ పాపమపనుదతి” అను శ్రుతిస్మృతులచే బోధింపబడు ఫలములయందు నీతికారము లేదు. (అనగా నట్టి కర్మ ఫలాపేక్ష నీవెన్నడు చేరుకొననిది కాదనిభావము.) కర్మఫలముల నపేక్షించినచో బీజాంకురన్యాయమున దుఃఖము లకు హేతువులగు జన్మాదులు స్వయముగనే సంభవించును. కాన స్వర్గకామి స్వర్గఫలహేతువగునట్లు నీవుకర్మ ఫలహేతువువు కానును. (కర్మఫలములయందపేక్షకలవాడవు కానుమని యర్థము.) “ఫలకూన్యము, క్లేశప్రధానము అగు కర్మమునాచరించుటకు శక్యమైనది కాదు. అట్టివాని నాచరించుటకంటె నట్టికర్మత్యాగ మొనరించుటే ముఖ్యమై” దను యాశంకయందారుముక్షువులకు కర్మత్యాగము యుక్తమైనది కాదను యాశయుచుచే ‘మాతే సంగోఽస్యైకకర్మణి’ అని చెప్పెను. అకర్మయగు కర్మత్యాగము. అట్టి యకర్మమునందు నీకునస్సక్తి లేనందుగాక. విహితకర్మము నాచరించనిచో బ్రత్యవాయము పొందించును. అట్టి ప్రత్యవాయములచే నరకము, దుష్టజన్మములు పొందించును. కాన ముముక్షువులకు కర్మసంన్యాసము న్యామము కాదని యగము. ఈ చెప్పబడుచే కర్మఫలము నపేక్షింపక శ్రద్ధాపూర్వకముగ నీశ్వరప్రీతినిమిత్రము భక్తిచే గర్మలనాచరించువానికే మోక్షము పొందించును; మరియొక విధమున మోక్షము పొందింపదని నూచింపఁ బడినది.

భాష్యత్కర్త దీపిక:— అట్లయినచో నాకు కేవలము దధికారము కలదు? అను నాశంకయందు “కర్మ జ్యేష్ఠ” అను శ్లోకమును చెప్పుచుండెను.

అంతఃకరణశుద్ధి లేమింటేనీ నీకు కర్మమునందే యధికారము. జ్ఞానవిప్లయం దధికారములేదు. అందుకూడ చిత్త శుద్ధిహేతువగు ఫలాభిసంధిరహితకర్మమునందే దధికారముకలదు. బంధమునకు హేతువగు కార్యకర్మమునందే దధికారము లేదని “మాఘలేషు కదాచన” అనువాక్యముచే జెప్పుచుండెను. ఏయనన్ధముందును నీకుకర్మఫల తృప్తి లేకుండుగాక. అనగా ఫలతృప్తిచే గామ్యకర్మమునందు నీకధికారము లేకుండుగాక.

తృప్తి లేకున్నను భోజనమువలన తృప్తి పొందించునట్లు కర్మమువలన ఫలముసంభవించునను శంకను “మా కర్మఫలహేతుర్భూః” అనువాక్యముచే దొలగించుచుండెను. “చిత్త్రాణాం యజేత పశుకామః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని కామనచేనాచరింపబడిన కర్మమునకు పశ్యాదిఫలదాత్మత్వనియమమువలన ఫలతృప్తిచే ఫలాత్మా దకుండవు కాదు. కొందరు “కర్మఫలం ప్రవృత్తిహేతు ర్యస్య సః” అనివ్యాఖ్యానించిరి. ఈవ్యాఖ్య యన్య పదార్థప్రధానబహువ్రీహి యగుటచే నుపాదేయముకాదు. “దుఃఖరూపము, నిష్ఫలము నగు కర్మముచే నేమి ప్రయోజనము” అని కర్మాకరణమునందు నీకాసక్తి యుండకుండుగాక.

పరమార్థప్రసా:— పర్యవసాితార్థమును “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. తత్త్వజ్ఞానార్థి వగు నీకు పరమేశ్వరకృపచే కర్మమునందే యధికారముగలదుగాక; స్వర్గాదిఫలభోగాధికారము లేకుండుగాక మని యాశీర్వాదము. నీవుకర్మఫలభోగమునందు నిమత్తముకాకుండుము. నీచిత్తమును కర్మఫలసంకల్పముకూడ స్పృశింపకుండుగాక. “కర్మముయొక్క సంగమమువలన ఫల మనశ్శ్రమ సంభవించు” నను నియమప్రసిద్ధియుండ ఫలమనశ్శ్రమ సంభవించుచునేయుండును. కాన కర్మమునే యాచరింపవలయునను శంకను “మాతే సంగోఽస్త్యైకర్మణి” అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. నీకు కర్మాకరణమునందు నిష్టలేకుండుగాక; తన తృప్తి నుద్దేశింపక యీశ్వరార్పణముగ భోజనసామగ్రిసంపాదనవలె కర్మము చేయవలెను.

నీలకంఠీయము:— ఉపనిషత్ప్రతిపాద్యాత్మజ్ఞానార్థివగు నాకును శమమే (కర్మసంన్యాసమే) ఇష్టమై యుండ నెందులకు నన్ను “యుద్వ్యస” అని కర్మమునందు ప్రేరేపించుచుంటివను శంకను “కర్మజ్యేవాధికారస్తే” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను. (మిగిలినశ్లోకార్థము స్పష్టము)

శ్రీధరీయము:— అట్లయిన సర్వకర్మఫలములు పరమేశ్వరారాధనవలననే సంభవించునను నుద్దేశముతో బ్రవర్తించుగాక. కర్మచే నేమిప్రయోజనమును శంకను “కర్మజ్యేష్ఠ” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

తత్త్వజ్ఞానార్థివగు నీకు కర్మమునందే యధికారముగలదు. బంధహేతువులగు కర్మఫలములయందు కోరిక లేకుండుగాక. ‘భోజనము చేసినచో దృష్టి పొందించునట్లు కర్మము నాచరించినచో తత్ఫలము సంభవించు’ నను శంకను ‘మా కర్మఫలహేతుః’ అను వాక్యముచే దొలగించుచుండెను. ‘మా కర్మఫలహేతుర్భూః! కర్మ ఫలం ప్రవృత్తిహేతు ర్యస్య తథాభూతో మాభూః’ ప్రవృత్తిహేతువు కర్మఫలము, అట్టి ఫలముకలవాడవు కాదు. కామితస్వర్గాదికమే నియోజ్యవిశేషణ మగుటచే ఫలమగును. కాన నకామితఫలము పొందించదని భావము. కనుక నే ఫలము బంధకమునను భయమువలన గర్మాకరణమునందు నీకు నిష్టలేకుండుగాక. ||౪౩||

గీ॥ యోగస్థః కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ !

సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

॥౪౮॥

పదవిభాగము:— యోగస్థః- కురు- కర్మాణి- సంగం- త్యక్త్వా- ధనంజయ- సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః- సమః- భూత్వా- సమత్వం- యోగః- ఉచ్యతే ।

॥౪౮॥

పరిశిషటార్థము:— హేధనంజయ! ఓ ముగ్ధుడవా!; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము)నీవు; సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః=సత్త్వశుద్ధివలనఁగలిగెడి జ్ఞానప్రాప్తియొనగ నున్నదియును, తద్విరుద్ధ మగు సన్దియందు; సమః=సముడవై; యోగస్థః=యోగమునందున్నవాడవై; సంగం=ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక యనెడి సక్తివిగూడ; త్యక్త్వా=వదలి; కర్మాణి=కర్మములు; కురు=చేయుము; సమత్వం=సిద్ధ్యసిద్ధులయందుఁగల సమభావము; యోగః=యోగ మని; ఉచ్యతే=చెప్పఁబడుచున్నది.

॥౪౮॥

శాంకరభాష్యము:—

యది కర్మఫలప్రాయుక్తేన న కర్తవ్యం కర్మ కథం తర్హి కర్తవ్య మిత్యుచ్యతే- యోగస్థః ఇతి । యోగస్థస్స మురు కర్మాణి కేవల మిశ్వరార్థం తత్కా పిశ్వరో మే తుష్య త్సితి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ! ఫలతృష్టాశూన్యేన క్రియమాణే కర్మాణి సత్త్వశుద్ధిజా జ్ఞానప్రాప్తిలక్షణా సిద్ధి స్తద్విపర్యయా జ్ఞానసిద్ధి స్తయో సిద్ధ్యసిద్ధ్యో రపి సమ స్తుల్యో భూత్వా కురు కర్మాణి । కోఽసౌ యోగో యత్రస్థః కుర్వీ త్యుక్త మిద మేవ తత్సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమత్వం యోగ ఉచ్యతే ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“కర్మాకరణమునం దాసక్తి వలదు. కర్మఫలమును గోరుచు కర్మమును జేయవలదు” అని చెప్పియుంటివి. అట్లుగొచో దేని నుద్దేశించి కర్మలను చేయవలె ననెదవా? చెప్పెద వినుము. ఓయర్జునా! నీవు యోగస్థుడవై కేవల మిశ్వరార్థము ఈశ్వరానుగ్రహముకొఱకు కర్మముల నాచరించుము. అట్లైన నీశ్వరసంతోషమును గోరెడివాడవై కర్మల నాచరింప వచ్చునా యని యనెదవా? అదియు వలదు “ఈశ్వరుఁడు నాకొఱకు సంతసించుఁగాక” యనెడి సంగమునుకూడ వదలి కర్మల నాచరింపుము. ఫలమునం దాసక్తిని బరిత్యజించినవానిచే నాచరింపఁబడు కర్మలవలన సంతోకరణము పరిశుద్ధ మగును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జ్ఞాన ప్రాప్తి యగును. అట్టి జ్ఞానప్రాప్తియే “సిద్ధి” అనఁబడును. తద్విరుద్ధ మగు మలినాంతఃకరణ వలన జ్ఞానము సిద్ధింపనేరదు. దీనినే “అసిద్ధి” అని యందురు. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు సముడ వగుము. (అనగా జ్ఞానము సిద్ధించు ననిగాని, సిద్ధించ దని కాని యాశయమును వదలి యీశ్వరార్థము ఫలకామనను విడచి కర్మల నాచరించుము.)

—, ౨వ అధ్యాయము- ౪౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ,—

మధునూదనసరస్వతీ ఋషిః— వ్రాహ్మోక్తవిషయమునే ‘యోగస్థః’ అను శ్లోకముచేవివరించుచుండెను.

ఓయర్జునా! నీవు ఫలాభిలాషను, కర్మత్వాభినివేశమును వదలి కర్మముల నాచరించుము. ఇచట ‘కర్మాణి’ అను స్థలమునందుగల బహువచనసామర్థ్యముచే ‘కర్మ జ్యేష్ఠాధికారస్తే’ అను స్థలమునందుగల యేకవచనము జాతి.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“యోగస్థః కురు కర్మాణి” అను వాక్యముచే నేయోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింప మని బోధించితివో ఆయోగ మనగ నెట్టి దనిన ? సిద్ధ్యసిద్ధులయందుండు సమత్వమే యోగ మనఁబడును.

||౪౦||

వాచకము. అనగా కర్మములనుండని యర్థము. సంగత్యాగోపాయమును “సిద్ధ్యసిద్ధ్యోః” అనువాక్యముచే జెప్పఁచుండెను. ఫలసిద్ధియందు హర్షమును, ఫలాసిద్ధియందు విషాదమును వదిలి కేలము ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో కర్మముల నాచరింపుము. ‘యోగశబ్దముచే బూహ్యమునందు కర్మము చెప్పఁబడెను. ఇది “యోగస్థః కురు కర్మాణి” యోగస్థుడవై కర్మముల నాచరింపు మని చెప్పఁబడెను. కాన నిది యెటుల దెలిసికొనుటకు శక్యమైక?” దను శంకను “సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అను వాక్యముచే దోహదించుచుండెను. ఫలసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వమే “యోగస్థః” అనుచోటగల యోగశబ్దార్థము. కర్మము కాదు. కాన విరోధము ప్రాప్తించదు. “ఈశ్లోకము నందు పూర్వార్థమునకు ఉత్తరార్థముచే వ్యాఖ్యానము చేయఁబడెను. కాన పునరుక్తిలే” దని శ్రీభాష్యకారుల మార్గము. “సుఖముఃఫే సమే కృత్యా” అనుఫలమునందు జయాజయసావ్యముచే ప్రకృత మగు యుద్ధమాత్రా కర్తవ్యత చెప్పఁబడెను. ఇచట నన్ననో దృష్టాదృష్టపర్యఫలపరిత్యాగపురస్సగముగ స్యకర్మకర్తవ్యత బోధింపఁబడెను. ఇదియే విశేషము కాన “సుఖముఃఫే సమే కృత్యా” అను శ్లోకముచే బోధింపఁబడినవిషయమే “సిద్ధ్య సిద్ధ్యో స్సమభూత్యా” అను శ్లోకముచే బోధించుటవలన పునరక్తి యను శంక తొలగించబడెను.

శంకరానందీకము:— ఓహర్షనా! నీకు జన్మాదియభివ్యవస్థానికృత్రియం దపేక్ష యుండినచో నీవు కర్మములనే యాచరింపు మని “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

“సర్వోషం హి సమం బ్రహ్మ” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడు బ్రహ్మమే యిచట సమాశబ్దముచే జెప్పఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావమే సమత్వ మనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మభావము జ్ఞానముచే బొందఁబడుచుగాన యోగ మనఁబడును. అట్టి బ్రహ్మమునందు తనకు బ్రహ్మభావావత్రిచే బ్రహ్మభావైక్యాపేక్షచే నుండువాడు “యోగ స్థుడు” అని చెప్పఁబడును. నీ వట్టి మోక్షకాముడవై, ‘సంగం త్యక్త్వా’ ఈకర్మములచే నాకు దురితక్షయ మగుఁగాక; లేక- జ్ఞానప్రతిబంధనికృత్రి యగుఁగాక; లేక- నాకొల కీర్తనం దనగ్రహించుగాక; లేక- కర్మ జన్య మగు ఫలము నాకు సంభవించుఁగాక” యనెడి కర్మములయందు కోరికలను వదిలి “సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమభూత్యా” ప్రార్థనకర్మముల సాంగత్యము సిద్ధి, తదభావముసిద్ధి. లేక ఈశ్వరప్రసాదప్రాప్తి సిద్ధి తదభావము సిద్ధి, చిత్తప్రసక్తి సిద్ధి, తదభావముసిద్ధి యనఁబడును. అట్టి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్షవిషాదకూహ్యుడవై కర్మములను శ్రేణాత్మకము లైనను విహితము అనెడిబుద్ధితో నాచరింపుము.

భాష్యత్వగ్నదీపిక:— త్రితీయమున జయించి ధనము వార్జించి రాజసాయమునందు నీవు విని యోగించితివి. అట్లే యిపుడును ఈసర్వమును జయించి యజ్ఞముల నాచరించుటకు సమర్థుడవని “ధనంజయ!” అను సంబోధనచే నూచించెను.

పరమార్థప్రసంగ:— అటులైన నే నెటు లుండవలె నను శంకను “యోగస్థః” అను శ్లోకముచే దోహదించుచుండెను. పరమేశ్వరసాన్నిధ్యరూపయోగమునందు కృతనిశ్చయుడవై కర్మముల నాచరింపుము. కనుకనే తుచ్ఛముగలచే స్వగ్రాదిసుఖమును త్యజించుటచే నీవు ధనంజయుడవైతివి. కస్తూత్యాభిసేకమును వదిలి సిద్ధ్యసిద్ధులయందు హర్ష విషాదగోహితుడవై కర్మముల నాచరింపుము. ఎందువలననిన? సమత్వ మనగా నిర్వికారత్వమే; అదియే యోగమునఁబడును.

శ్రీధరీయము:— యోగవనగా పరమేశ్వరైకపరత్వము. అట్టిదానియందుండి కర్మముల నాచరింపుము. (శేషము పూర్వమువలె చూచుకొనవగును.)

||౪౧||

గీ॥ దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ధనంజయ ।

బుద్ధౌ శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతువః ॥

౪౯॥

పదవిభాగము:— దూరేణ- హి- అవరం- కర్మ- బుద్ధియోగాత్- ధనంజయ!- బుద్ధౌ- శరణం- అన్విచ్ఛ- కృపణాః- ఫలహేతువః । ౪౯॥

ప్రతిపదార్థము:— హేధనంజయ! = ఓయర్జునా!; కర్మ = ఫలమును కోరువారిచే నాచరింపఁబడు కర్మము; బుద్ధియోగాత్ = సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మముకంటె; దూరేణ = అత్యంతము; అవరం = తక్కువది; త్వం = (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; బుద్ధౌ = యోగవిషయకబుద్ధియందు; లేక సాంఖ్యబుద్ధియందు; శరణం = ఆశ్రయమును (అభయపాప్తి కారణమును); అన్విచ్ఛ = పార్థింపుము; యే = (ఈపద మధ్యాహార్యము) ఎవరు; ఫలహేతువః = ఫలత్వప్లాపియుక్తులై; కర్మ = (ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; కుర్వంతి = (ఈపద మధ్యాహార్యము) చేయుదుగా; తే = (ఈపద మధ్యాహార్యము) వారలు; కృపణాః = దీనులు. ౪౯॥

శాంకరభాష్యము:—

య త్పున స్సమత్వబుద్ధియుక్త మిశ్వరారాధనార్థం కర్తైతస్మా త్కర్మణః—దూరేణేతి । దూరేణాతివిపరీతర్వేణ హ్యవరం నికృష్టం కర్మ ఫలార్థినా కీరియమాణం బుద్ధియోగా త్సమత్వబుద్ధియుక్తా త్కర్మణో జన్మమరణాదిహేతుత్వా ధనంజయ! యత ఏవం యోగవిషయాయాం బుద్ధౌ తత్పరిపాకజాయాం వా సాంఖ్యబుద్ధౌ శరణ మాశ్రయ మభయపాప్తి కారణ మన్విచ్ఛ పార్థియస్య, పరమార్థజ్ఞాశరణో భవే త్యర్థః । యతోఽవరం కర్మ కుర్వాణాః కృపణా దీనాః ఫలహేతువః ఫలత్వప్లాపియుక్తా స్సంతః “యో వా ఏత దక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రైతి స కృపణః” ఇతి శ్రుతేః । ౪౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధన:—

ఓయర్జునా ! ఈశ్వరారాధననిమిత్తము చేయునట్టియు, సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినదియు నగు కర్మముకంటె జననమరణాదిహేతు వగుటంజేసి ఫలార్థిచేఁ జేయఁబడు కర్మ మతినికృష్టమైనది ఎవరు ఫలత్వప్లాపియుక్తులై తక్కువదగు కర్మము నాచరించెదరో వారు “యో వా ఏత దక్షరం గార్గ్యవిదిత్వాఽస్మా ల్లోకా త్ప్రైతి స కృపణః” ఓగార్గీ ! నాశరహేతం బగు నీ పరబ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి పరలోకమున కెవఁ డేగునో (మరణించునో) వాడు దీనుడు) అను శ్రుతి ననుసరించి దీను లనఁబడుదురు. కాన నోయర్జునా! (నీ వట్టివాఁడవు కాక) యోగబుద్ధిని కాని, లేక యోగబుద్ధిపరిపాకమువలన జనించెడి సాంఖ్యబుద్ధిని గాని శరణ (ఆశ్రయ) మునుగాఁ జార్పించుము. అనగా పరమార్థజ్ఞానశరణుడ వగుము. ౪౯॥

—• ౨వ అధ్యాయము ౪౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నిష్ఫలముగనే కర్మము నాచరింపుమని చెప్పుచుంటివి. అట్టి కర్మానుష్ఠానమే పురుషార్థసాధనమా! అట్లుగుచో ‘ప్రయోజన మనుద్దిశ్య న మందోసి పృవర్తతే’ (మందుడైనను ప్రయోజనము నపేక్షింపక చేసియిందు బ్రవర్తించఁడు.) అను శ్వాసమున ఫలకామనపురస్కరముగనే కర్మముల నాచరించుట న్యాయ” మను శంకను “దూరేణ” అను శ్లోకముచే నిరసించుచుండెను.

అత్మబుద్ధిసాధనమగు నిష్టామకర్మముకంటె జన్మమరణహేతువగు కామనతో ననుష్ఠింపఁబడు కర్మ మత్యధమము. లేక—పరమాత్మబుద్ధియోగముకంటె సర్వకర్మములు నికృష్టములైనవి. కాన సర్వానర్థనివర్తకమగు పరమాత్మబుద్ధియందు ప్రతిబంధక హేతులయ్యాయమున రక్షకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరించుట కిచ్ఛయించుము. ఎవరు ఫలకాములై నికృష్టమగు కర్మముల నాచరింపెదరా? నాగు ‘కృపణాః’ జన్మమరణాది ఘటియంత్రపరిభ్రమణముచే నత్యంతదీనులు. ఈ విషయమునే “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రితి స కృపణాః” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. కాన నో యర్జునా! నీవు మాకు నత్యంతదీనుఁడవు కాక సర్వానర్థనివర్తకాత్మజ్ఞానోత్పాదకమగు నిష్కామకర్మయోగము నాచరింపు మని భావము.

ఏవిధమున కృపణజను అతిదుఃఖముచే ధనము నార్జించి ఏదో యొకవిధ మగు దృష్టకుఘమాత్రలోభముచే దానాదిజనితమహాదుఃఖము ననుభవించుటకు శక్తులు కాక యాత్మను వంచించుచుండిరా? అదేవిధమున గొప్పక్రమచే గర్భముల నాచరించుచు తుదదృఢమాత్రలోభముచే బ్రహ్మానందానుభవమువలన వంచంపబడుచుండిరి. వీరల దౌర్భాగ్యము, మాధ్యమెంత విషాదకర మని “కృపణాః” అను పదముచే ధ్వనితము.

శంకరానందీయము:— మోక్షేచ్ఛచే ఫలము నపేక్షించక సమబుద్ధితో నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించువానికి— “తుచ్ఛమగు కర్మలతోను, తుచ్ఛమగు కర్మఫలములతోను, తుచ్ఛమగు భోగ్యములతోను నేయియ్యు ప్రయోజనము లే”దనెడి యిలంబుద్ధిరూప మగు చిత్తశుద్ధి యెన్న డుదయించునో; అప్పుడు నికృష్టఫలము నిచ్చుడి కర్మమునం దనాథ (అనాదరణ)చే జ్ఞానయోగ మే యాదరింపఁదగిన దని “దూరేణ” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

కర్మము బహుసాధనసాధ్య మగుటవలనను, క్షేత్రభూయిష్ట మగుటవలనను, అంగజైకల్యముచే ఫలజైగుణ్యము కలదగుటవలనను. అంగజైకల్యములేకున్నను జన్మాదిదుఃఖహేతు వగుటవలనను. చేరునియెడల ప్రత్యవాయజనక మగుటచే నరకపాపిక మగుటవలనను నికృష్టమైనది. అట్టి కర్మము నిత్యనిరతికముమోక్షగుఘహేతు వగు జ్ఞానయోగముకంటె మారముగ నుండునది. “దూర మేతే విపరీతే విఘాతీ అవిద్యా యా చ విద్యా” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని మోక్షహేతు వగు జ్ఞానయోగమునకు విపరీతభావహేతు వగుటచే నతిమారమున కర్మ మగును. “అస్తాదకోక్త మదరం యేషు కర్మ” అను శ్రుత్యుక్తనికృష్టత్వము కర్మకు ‘పి’ అను శబ్దముచే ద్యోతితము. కాన కర్మ మాన్యము (అదరింపఁదగినది) కాదని భావము.

‘అనేకులు కర్మయోగమునే యాచరించుచుండిరి. అట్టి కర్మయోగము నికృష్ట మెట్లగును?’ అను నాశంకపై “కృపణాః” అని చెప్పవలసిందేను. కర్మజన్యఫలమగు స్వర్గమునకు. విహికసుఖమునకు హేతుభూతులు. కర్మఫలార్థులు నగు కాములు ‘కృపణాః’ అధములు. (నీయలు) “యోవా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వాఽస్మాల్లోకా త్రైప్రితి స కృపణాః” (ఎత డీయక్షరరూపమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనక యీలోకమునుండి మరణించునో వాఁడు కృపణుఁడు (నీయఁడు.) అను శ్రుతి విశిష్టజన్యకర్మకీలగుణవంతుఁడైనను బ్రహ్మతత్త్వమును తెలిసికొనవచ్చి కర్మ గుఢముఁడని చెప్పవచ్చును. “ఏతచ్ఛేయో యేఽలినందంతి మాధా జరామృత్యుం పున రేవాపి యన్తి । యత్కర్మిణో ప్రవేదయన్తి రాగా లై నాతురాః క్షీణలోకా శ్చ వస్తే” అను శ్రుతియు కర్మఫలమోహితులగు కర్మకులకనర్థమునే చెప్పవచ్చును. “అతో ధీరా అమృతత్వం విదిత్వా ధ్రువ మద్రువే స్పీహ న ప్రార్థయన్తే । విత ద్యోవేద నిహితం గుహాయాం సోఽవిద్యాగ్రంధిం వికింతిహ సోమ్య!” ‘జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం’ ‘యయాఽచిరాత్సర్వసాపం వ్యసోవ్య పరాత్పరం పురుష ముపైతి విద్యాన్’ ఇత్యాది శ్రుతులచే విశేషులకు సక్రందనవనితాదు అప్రార్థ్యములవియు, మోక్షము ప్రార్థ్యమనియు జ్ఞానైకగమ్యమనియు చెప్పఁబడుచుండెను. కాన నోధవంజము! నీవు చిత్తప్రసాదాసాదిత జ్ఞానయోగమునందు మనోనివాసము నిచ్చుగించుము. అచ్చటనే మనస్సును స్థాపనచే

గీ॥ బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృతదుష్కృతే ।

తస్మా ద్యోగాయ యుజ్యస్వ యోగః కర్మసు కాశలమ్ ॥

॥౫౦॥

పదవిభాగము:— బుద్ధియుక్తః- జహాతి- ఇహ- ఉభే- సుకృతదుష్కృతే- తస్మాత్- యోగాయ- యుజ్యస్వ- యోగః- కర్మసు- కాశలమ్ । ॥౫౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యతిః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తః=సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడు; ఉభే=రెండగు; సుకృతదుష్కృతే=పుణ్యపాపములను; ఇహ=ఈలోకమునందే; జహాతి= విడుచుచున్నాడో. తస్మాత్=ఆ కారణమువలన; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యమునీవు; యోగాయ=సమత్వబుద్ధి యోగముకొఱకు; యుజ్యస్వ=సన్నిధిపడవగుము; యోగః=సమత్వయోగము; కర్మసు=కర్మయందు; కాశలం= కుశలభావము; (క్షేమము) ॥౫౦॥

శాంకరభాష్యము:—

సమత్వబుద్ధియుక్తస్స స్వధర్మ మనుతివ్య న్యత్ఫలం పాప్రీతి, తచ్చుణు — బుద్ధితి । బుద్ధియుక్త స్సమత్వవిషయయా బుద్ధ్యా యుక్తో బుద్ధియుక్తో జహాతి పరిత్యజతీహాస్మిం ల్లోక ఉభే సుకృతదుష్కృతే పుణ్యపాపే సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తిర్వా రేణ యత స్తస్మా త్సమత్వబుద్ధి యోగాయ యుజ్యస్వ ఘటస్వ ! యోగో హి కర్మసు కాశలం స్వధర్మాభ్యేషు కర్మసు వర్త మానస్య యా సిద్ధ్యసిద్ధ్యో స్సమత్వబుద్ధి రీశ్వరాద్భితచేత స్తయా తత్కౌశలం కుశలభావః । తద్ది కాశలం య ద్బంధస్యభావాన్యపి కర్మాణి సమత్వబుద్ధ్యా స్వభావాన్నివర్తన్తే । తస్మా త్సమత్వబుద్ధియుక్తో భవ త్సమ్ ॥ ॥౫౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవాఁడై స్వధర్మము నాచరించువాఁ డేఫలమును బొందునో యాఫలమును వినుము.

సమత్వబుద్ధికలవాఁడై స్వధర్మముగు కర్మల నాచరించినచో దానివలననంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై తద్వారమున జ్ఞానమును బొంది తద్వారమున నీలోకమునందే పుణ్యపాప ముల రెండింటిని బరిత్యజించును. అందువలన నోయర్జునా! నీవుకూడ సమత్వబుద్ధియోగము కొఱకు సన్నద్ధుడ వగుము. (సమత్వబుద్ధియోగము కలవాడ వగుము.)

యును. ఎపుడు నీమనస్సు శుద్ధసత్త్వప్రధానమగునో అది మొదలు జ్ఞానయోగమునందే నీవుండుము. కర్మము వికృష్టమగుటవలన సాధనము కానిదగుటవలనను అసాత్మయం దాత్మతాధీనజనకమగుటవలనను ఎన్నడు కర్మ యందుండవలదని యర్థము.

ఈ చెప్పటచే చిత్తప్రసాదము కలుగనంతవరకే మునుత్సవ్రునకు కర్మము సాధనము. చిత్తప్రసాదము కలిగినపిమ్మట జ్ఞానయోగముని సూచింపబడెను. ఈ చెప్పటవలన “యాకర్ణీర మగ్నిహోతిం జాహుయాత్” అను శ్రుతియైక్యయాకర్ణీవాగ్నిహోతృమును అపవ్యబుద్ధికలవాడే యాచరింపవలయునని సూచింపబడెను. ॥౪౯॥

— ౨వ అధ్యాయము- ౫౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున బుద్ధియోగములేనిచో కలుగుదోషమును చెప్పి బుద్ధియోగ ముండినచో కలుగు గుణమును “బుద్ధియుక్తః” అను శ్లోకముచే జెప్పించుట.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్వధర్మానుష్ఠానపరుడు ఎందులకు సమత్వబుద్ధియోగమునందు మనస్సునుప్రవర్తింపజేయవలెను? అని శంకింపజనదు.

పరమేశ్వరునియందు దర్శింపఁబడిన చిత్తముకలవాడగుటచే స్వధర్మములగు గర్మలయందు బ్రవర్తించువానియొక్క యేసిద్ధ్యసిద్ధులయందు సమత్వబుద్ధిగలదో అదియే కర్మలయందు కాశలము. అట్టి కాశల్య మెట్టిదనిన? కర్మలు స్వభావముచే బంధస్వభావము కలవి. అట్టి వైనను సమత్వబుద్ధిచే నట్టి బంధస్వభావమువలన మరలును (మరలి జ్ఞానమును గలుగజేయును.) ఇదియే సమత్వబుద్ధియందుగల కాశల్యము. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధిగలవాడ వగుము ॥౫౦॥

కర్మములయందు సమత్వబుద్ధితో గూడినవాడై సత్త్వశుద్ధిజ్ఞానప్రాప్తి ద్వారమున బుద్ధిపాపములను విడుచుచున్నాడు. కాననోయర్జునా! నీవుసమత్వబుద్ధిరూపయోగముతో గూడినవాడవగుము. ఈశ్వరార్చితచిత్తము కలవాడై కర్మములయందు ప్రవర్తించువానియొక్క సమత్వబుద్ధియోగము కాశలము. సమత్వబుద్ధి యుక్తకర్మయోగమునకు కాశల మెట్టిదనిన? బద్ధహేతువులగు కర్మలకు బంధాభావము యోగ్యపర్యవసాయిత్వ మనునదియే మహాకాశలము. సమత్వబుద్ధియుక్త కర్మయోగము కర్మస్వరూపమైనను చుష్కర్మక్షయమును జేయును. కాన మహాకాశలము. మహాశుశులడవగు నీడై లే చేతనుండజై సజాతీయదుష్టుల క్షయమును చేయజాలకుంటివి. కాన నీవు కుశలఁడవు కావని యిచట వ్యతిరేకముగ ధ్వనితము.

లేక, సమత్వబుద్ధియుక్తమగు కర్మయోగము నాచరించినచో సత్త్వశుద్ధిద్వారమునఁ బరమాత్మ సాక్షాత్కారముకలవాడై సుకృతదుష్కృతములను విడుచును. కాన నోయర్జునా! నీవు సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగముతోఁ గూడినవాడవగుము. కర్మములన్నిటిలో సమత్వబుద్ధియుక్తకర్మయోగము దుష్టకర్మనివారణచతురము. కాన నట్టి కర్మయోగము నాశ్రయింపు మని భావము.

శంకరానందీయము:— ముముక్షువునకు జన్మాదిహేతువులగు సర్వకర్మములయొక్క నిశ్చేషనివృత్తి జ్ఞానబలముచేతనే సిద్ధించును. ఇతరముచే సిద్ధింపదు. కాన నీవు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడే చేయుమని 'బుద్ధియుక్తః' అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

జ్ఞానయోగముతోఁగూడిన యూరూఢుఁడగు బ్రహ్మవిత్తు హుటస్థానంగచిద్రూపాత్మతత్త్వవిజ్ఞానబలముచే జన్మాంతరికతసహస్రములయందును, వర్తమానకాలమునందును, జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందును, ఊర్ధ్వమునందును నాచరించఁబడిన నానాయోనిసహస్రప్రాప్తకమగు తనసంబంధమైన సుకృతదుష్కృతములను విడచుచుండెను. జ్ఞానాగ్నినే పుణ్యపాపముల నిర్మూలించి యీలోకమునందు జీవించియుండగనే ముక్తుఁడగును. కాన నోయర్జునా! నీవు జ్ఞానయోగము కొరకు ప్రయత్నించుము.

కృచ్ఛ్రాచంద్రాయణాదిప్రాణశ్శ్చైత్యములచేతను, త్రిసుపర్ణాదిజపములచేతను, అశ్వమేధాది యాగములచేతను, గంగాదిమహానదీస్నానదానాదులచేతను సర్వపాపక్షయ మగుచుండ జ్ఞానాభ్యాసశ్లేష మెందుల కని శంకింపఁజనదు.

చెప్పఁబడిన ప్రాణచిత్తాదు లేపాపములు నివర్తించవలె నను నుద్దేశముతో చేయఁబడునో యాపాపములే అయాప్రాయశ్చిత్తాదులచే నివర్తించును. ఇతరపాపములు నివర్తించవు. అట్లుకానిచో ప్రాయశ్చిత్తభేదవిధి కానర్థక్యము ప్రాప్తించెడిది. 'తరతిబ్రహ్మహత్యాం యోఽశ్వమేధేన యజతే' (అశ్వమేధయోగముచే బ్రహ్మహత్యవలన జనించిన పాపమును దాటును) అను శ్రుతియందు బ్రహ్మహత్యావ్యతిరేకపాపతరణము కూయ

గీ॥ కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః ।

జన్మబంధవినిర్ముక్తాః పదం గచ్ఛన్త్యనామయమ్ ॥

॥౫౧॥

పదవిభాగము:— కర్మజం- బుద్ధియుక్తాః- హి- ఫలం- త్యక్త్వా- మనీషిణః- జన్మబంధవినిర్ముక్తాః- పదం- గచ్ఛన్తి- అనామయమ్ ।

॥౫౧॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; బుద్ధియుక్తాః=సమత్వబుద్ధితోఁగూడినవారో; తస్మాత్= (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన; కర్మజం=కర్మవలనఁ బుట్టిన; ఫలం=(ఇష్టానిష్టకరప్రాప్తిరూపముగ) ఫలమును; త్యక్త్వా=విడచి; మనీషిణఃసంతః=జ్ఞానులై; జన్మబంధవినిర్ముక్తాః, జన్మ=జన్మమనెడి; బన్ధ=బంధముతో; వినిర్ముక్తాః=విడవబడినవారై; అనామయం=సర్వోప్రదవరహితముగ; పదం=పైష్టవస్థానమును; (మోక్షమును) గచ్ఛన్తి=పొందుచుండిరి.

॥౫౧॥

కాంక్షరభావ్యమే:—

యస్మాత్— కర్మజమితి । కర్మజం ఫలం త్యక్త్యేతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇష్టానిష్ట దేహప్రాప్తిః కర్మజం ఫలం కర్మభోగ్య జాతం బుద్ధియుక్తాః సమత్వబుద్ధియుక్తా హి యస్మాత్ ఫలం త్యక్త్వా పరిత్యజ్య మనీషిణో జ్ఞానినో భూత్వా జన్మబంధవినిర్ముక్తా జన్మైవ బన్ధో జన్మబన్ధ సైవ వినిర్ముక్తా తీవన్త ఏవ (ఇతి) జన్మబన్ధవినిర్ముక్తా సంతః పదం పరమం విష్టో ర్మోక్షాఖ్యం గచ్ఛన్త్యనామయం సర్వోప్రదవరహిత మిత్యర్థః ।

కాంక్షరభావ్యత్వబోధిని:—

సమత్వబుద్ధికలవానికి సుకృతదుష్కృతములయొక్కయు, తత్ఫలములయొక్కయు పరిత్యాగము సంభవించినను మోక్ష మెటులఁ జూపించు ననెదవా? సుకృతఫల మిష్టదేహప్రాప్తి రూపము, దుష్కృతకర్మల ఫలము అనిష్టరూపముగ శ్వరూకరాది దేహప్రాప్తిరూపము. ఇట్టి కర్మఫలమును— సమత్వబుద్ధితోఁ గూడినవారై పరిత్యజించి సత్త్వకుద్ధిద్వారమున జ్ఞానులై మాణము కానందున నిఖిలవాపనివృత్తి సంభవింపదు. అట్లుంగీకరించినను వ్రాయఁబెట్టాదులకలన పాపమే నివృత్తి మగును కాని శతకోటిజన్మహేతువగు పుణ్యమునకు నివర్తకము జ్ఞానమును విడిచి వేరొండు సంభవింపదు. ‘తదా విద్వా స్సుఖ్యపాపే విధూయ’ ‘స ఏవం విద్వా నాత్మానగ్ స్పృణుతే” అను శ్రుతులయందును, ఈగీతా వాక్యమునందుగల “ఉభే సుకృతదుష్కృతే” అను వాక్యమునందును పుణ్యపాపోభయనివర్తకము జ్ఞానయోగ మనియే చెప్పబడెను. కాన పుణ్యపాపోభయాశ్రయకర్మల నివర్తింపజేయవలెనని జ్ఞానయోగమే నిపుణ మైనదని జ్ఞానకుశలలచే పరమసాధనముగ జూడబడెను. కాన నోయర్జునా! నీవును జ్ఞానయోగముతోఁ గూడినవాడవగు మని పూర్వముతో నన్వయము. ఈశ్లోకమునందు “జహతీహ ఉభే” అను స్థలమునందు విసంధి యర్థ మని గ్రహింపవగును.

॥౫౦॥

—* అవ అధ్యాయము ౫౧ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధురూదనసరస్వతీయము:— “పాపవినాశన మపేక్షితము. కాని సుకృతవినాశన మపేక్షితము కాదు. అట్లుగనో పురుషార్థభ్రంశము ప్రాప్తించెడిని” అని యాశంకించి తుచ్ఛఫలపరిత్యాగపురస్కరముగఁ బరమ పురుషార్థప్రాప్తిరూపఫలమును ‘కర్మజం’ అను శ్లోకముచేఁ జెప్పచుండెను.

శాంకరభాష్యము:—

అథవా “బుద్ధియోగా ధ్వనంజయః!” (గీ-2-49) ఇత్యారభ్య పరమార్థదర్శనాత్మకైవ
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయా కర్మయోగజనత్త్వశుద్ధిజనితా- బుద్ధిర్ద్వితీయా సాక్షా త్సుకృత
దుష్కృతప్రవీణాదిహేతుత్వశ్రీవదాత్ ||

||౫౦||

శాంకరభాష్యకత్త్వబోధిని:—

జన్మమే యనెడి బంధమునుండి వినిర్ముక్తులై సర్వవ్యాపక మగు బరమాత్మసంబంధియు సర్వోప
ద్రీవరహితము నగు మోక్షమనెడి స్థానమును బొందుచుండిరి.

లేక. — “బుద్ధియోగా ధ్వనంజయః” (గీ-2-49) అను శ్లోకమునందుగల ‘బుద్ధియోగాత్’
అనుశబ్దమునకు సమత్వబుద్ధియోగమని వాఖ్యానించి తదనుసారముగ ‘కర్మజం బుద్ధియుక్తాహి’
(గీ-51-అ-2) శ్లోకమువరకు బుద్ధియనగ సమత్వబుద్ధి యనియే వ్యాఖ్యానింపబడెను. అట్టి
సమత్వబుద్ధికి సాక్షాత్తుగ సుకృతదుష్కృతవివాదకత్వము సంభవింపనేరదు, మరేమనిన?
సమత్వబుద్ధివలన నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై దానివలన శ్రీవణమననిదిధ్యాసముల ద్వార
మున జ్ఞాన ముదయించును. అట్టిజ్ఞానమువలన సుకృతదుష్కృతవివాదము కలిగి జన్మ మనెడి
బంధమునుండి వినిర్ముక్తులగుదురు. కాన సమత్వబుద్ధి పరంపరయా సుకృతదుష్కృతవివాద మగుటం
జేసి అట్టి యర్థమును బరిత్యజించి సాక్షాత్తుగ నీశ్లోకమునందు సుకృతదుష్కృతముల
యొక్కయు, జన్మబంధములయొక్కయు వినాశముగూర్చియు హేతుత్వము శూన్యమా
మగుచుండుటంజేసి ‘బుద్ధియోగాత్’ (49-అ-2) అనుచోట కర్మయోగమువలన జనించెడి
ఏసత్త్వ శుద్ధిగలదో దానివలనఁ గలుగునట్టియు, అపరిచ్ఛిన్నాత్మత్వవిషయమగుటచే నపరిచ్ఛిన్నము
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయము పరమార్థము నగు నాత్మవిషయజ్ఞానమే ఇట వివక్షితము.

కర్మాచరణము రెండు విధములు ఒకటి పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి కర్మల నాచ
రించుట; రెండు స్వర్గాదుల నుద్దేశించి కర్మల నాచరించుట అందు రెండవవిధముగ గర్మల
నాచరించినచో నట్టివానికి కార్పణ్యమనెడి దోషము ప్రాప్తించును. కార్పణ్య మనగ నెఁ
డాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనక దేహమును విడచునో వాఁడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము
కార్పణ్య మనఁబడును, అట్టి కార్పణ్యదోషాపాదక మగు కర్మ నికృష్టమైనచే. కానఁ బరమార్థ

సమత్వబుద్ధియుక్తులు కనుకనే కర్మజన్యమగు ఫలమును విడిచి కేవల మిశ్వరాధారాధిభాగముల నాచ
రించెడివిద్వాంసులు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున తత్త్వసంస్థాదివాక్యజన్యమగు నాత్మజ్ఞానముకలవారగుచుండిరి. అట్టి
వారై జన్మమనెడిబంధముతోనిరకశేషముగ ముక్తులై ‘పదం’ పదనీయము, అత్మశత్రురూపము, అనందరూపము,
బ్రహ్మస్వరూపము, అవిద్యాతత్కార్యాత్మక రోగరహితము, భయరహితమునగు మోక్షమనెడిపురుషార్థము నభే
దముచే బొందుచుండిరి. కనుకనే వారు ఫల కామనను విడిచి సమత్వబుద్ధితోఁ గర్మల నాచరించుచు ఆ కర్మలచేత
నైన నంతఃకరణపరిశుద్ధికలవారై తత్త్వసంస్థాది ప్రమాణజనితాత్మతత్త్వజ్ఞానముచే నశింపఁజేయబడిన యజ్ఞాన

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దర్శనము నుద్దేశించియే కర్మల నాచరింపవలయును. అటు లాచరించిన దానివలన నంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై పరమార్థదర్శనము (ఆత్మజ్ఞానము) సంభవించును. దానివలనఁ బ్రీతికియున్న దేహమునందే పుణ్యపాపములను విడచి మోక్షమును పొందును. (జీవన్ముక్తు డగును) కాన పరమార్థజ్ఞాననిమిత్తము మనస్సును ధారణ చేయవలెను. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి చేయు కర్మయే యోగ మనఁబడును. అట్టి యోగము నాచరించువాఁడే నిపుణు డనఁబడును. పరమార్థదర్శనము నుద్దేశించి యోగయుక్తులై కర్మల నాచరింతురేని అట్టి కర్మాచరణమువలన నంతఃకరణము పరిశుద్ధముకాగా జ్ఞానులై కర్మవలనఁ గలిగెడి ఇష్టానిష్టదేహప్రాప్తిరూప మగు ఫలమును ఖరిత్యజించి సర్వబంధవినిర్ముక్తులై మోక్షమును బొందుదురని (గీ-49-50-51 అ-2) ఈమూడుశ్లోకములవలనఁ బ్రాప్తించిన యాశయము.

॥౫౧॥

తత్కర్మములు కలవారై సకలానర్థనివృత్తిపూర్వకముగ పరమానందప్రాప్తిరూపమోక్షమనెడి సర్వవ్యాపక మగు సాత్త్వికానుభవమును పొందుచుండిరి. కాన నో యజ్ఞవా! ‘యచ్ఛ్రేయస్యాన్ని శ్చితం బ్రూహి తస్మే’ అని చెప్పటవలన శ్రేయోబిజ్ఞానులగు నీవును ఇట్టి కర్మయోగము నాచరింపు మని ప్రేమకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

శంకరానందీయము:— ఫలము నపేక్షింపక సమత్వబుద్ధితో సమ్యగనుస్థితనిత్యనైమిత్తికకర్మపరిపాక సంపాదచిత్త శుద్ధికి ఫలభూత మగు శ్రవణాదిజనితావిక్రియాత్మకత్వవిజ్ఞానసిద్ధికి ఫలమును “కర్మజం” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పఁచుండెను.

జ్ఞానయోగనిష్ఠులగు విద్వాంసులు సంచితాదికర్మలవలన సంభవించెడి నానాయోనిసహస్రప్రాపకజన్మాడి అక్షణఫలమును వదలి “నిమిత్తాహయే నైమిత్తికస్యా ప్యపాయః” (నిమిత్తము పోయినచో నైమిత్తికముగూడ పోవునను) న్యాయానుసారము జ్ఞానాన్నిచే సర్వకర్మలు దహించఁబడఁగ తత్ఫలములగు జన్మాదులకూడ నశించిన దానిచే త్యక్తకర్మఫలములు కలవారగుదురు. ఆత్మసంబంధ మగు కూటస్థత్వాసంగత్వవిజ్ఞానబలముచే విద్వాంసులు స్వయముగ కర్మఘ్నావిషయులై— “జన్మబంధవినిర్ముక్తాః” జన్మబంధ మనగ దేహము. అట్టి దేహము ఉత్తర కాల భావియనియు, వర్తమాన కాలికమనియు రెండువిధములు. ఆరెంటిలో ఉత్తర కాలిక దేహమునకు కారణ మగు కర్మము నశించుటచే నాదేహసంబంధము లేనివారును, తాదాత్మ్యవ్రతము లేనందున వర్తమానదేహసంబంధరహితులును అయి యీలోకమునందు జీవించి యుండగ నే యాధ్యాత్మికాధివైకాధిభౌతికాది సర్వోపద్రవరహితము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావము, అఖండానందైకరసమునగు పదమును (పరబ్రహ్మమును) పొందుచుండిరి. ‘పద్యతే జ్ఞానేన ప్రాప్యత ఇతి పదం’ అను పుస్తత్పత్తి ననుసరించి ‘పదం’ అను శబ్దమునకు పరబ్రహ్మమర్థము; అవిద్యా కృతము, వాసనాకృతమునగు యన్యభావిమును వదలి బ్రహ్మభావమునే పొందెదరని యర్థము. ఈవిషయము విద్యదనుభవవేద్య మని నూచించుట కీశ్లోకమునందు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

॥౫౧॥

గీ॥ యదా తే మోహకలిలం బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి ।

తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ॥

॥౫౨॥

పదవిభాగము:— యదా- తే- మోహకలిలం- బుద్ధిః- వ్యతితరిష్యతి- తదా- గంతా- సి- నిర్వేదం- శ్రోతవ్యస్య- శ్రుతస్య- చ ।

॥౫౨॥

ప్రతిపదార్థము:— యదా=ఏసమయమునందు; తే=నీయొక్క; బుద్ధిః=బుద్ధి; మోహకలిలం=మోహస్వరూపముగు కాలుష్యమును; వ్యతితరిష్యతి=అతిక్రమించగలదో; తదా=అసమయమునందు; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము) నీవు; శ్రోతవ్యస్య=(ఆధ్యాత్మికశాస్త్రముకంటెవేరగు) వినదగిన శాస్త్రముయొక్కయు; శ్రుతస్య=చ=వినినదానియొక్కయు; నిర్వేదం=తై రాగ్యమును; గంతాసి=పొందగలవు.

॥౫౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజా బుద్ధిః కదా ప్రాప్యత ఇత్యుచ్యతే—యదేతి । యదా యస్మి న్నా లే తే తవ మోహకలిలం మోహాత్మక మవివేకరూపం కాలుష్యం యే నాత్మా నాత్మవివేకబోధం కలుషీకృత్య విషయం ప్ర త్యంతఃకరణం ప్రవర్తతే; తే తవ బుద్ధి ర్వ్యతితరిష్యతి వ్యతిక్రమిష్యతి శుద్ధిభావ మావత్ప్రత ఇత్యర్థః । తదా తస్మిన్నా లే గంతాసి ప్రాప్యసి నిర్వేదం వైరాగ్యం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ తదా శ్రోతవ్యం శ్రుతం చ నిష్ఫలం ప్రతిపద్యత ఇత్యభిప్రాయః ॥

॥౫౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యోగానుష్ఠానమువలన సంతఃకరణశుద్ధి జనించును. అట్టి యంతఃకరణశుద్ధివలన జనించు బుద్ధి (జ్ఞానము) యెప్పుడు ప్రాప్తమగు ననిన? దేనిచే నాత్మానాత్మవివేకజ్ఞానమును కలుషముగ చేసికొని శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములను గూర్చి యంతఃకరణము ప్రవర్తించునో అట్టి నీసంబంధ మగు మోహాత్మకమును, నవివేకరూపమునగు కాలుష్యము నెప్పుడు నీసంబంధ మగు బుద్ధి యతిక్రమించునో, అనగా నీబుద్ధి శుద్ధిభావము నెప్పుడు పొందునో ఆకాలమునందే యాధ్యాత్మికశాస్త్రముకన్న వేరగునదియు, వినదగినదియు, వినినదియు నగు శాస్త్రములయొక్క వైరాగ్యమును బొందెదవు ఆధ్యాత్మికశాస్త్రవ్యతిక్రమమగు శ్రోతవ్యము శ్రుతమునగున దెల్ల నిష్ఫల మగు నని యాశయము. (ఎప్పుడు పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడిన వివేకము జనించునో అప్పుడే అనాత్మవిషయమై నిష్ఫలత్వము తోచును)

॥౫౨॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౫౨ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు ।—

మధునాదనసరస్వతీయము:— “ఏహమనాపూర్వకముగ నీకృతార్పణబుద్ధితోఁ గర్మముల నాచరించుచున్న నా కెప్పుడు సత్త్వశుద్ధి సంభవించు” ననుశంకను తొలగించుటకు ‘యదా’ అని చెప్పుట మొదలి డెను.

ఇంతకాలమునకు సత్త్వశుద్ధి కలుగునను కాలనియమము లేదు. మతే మనిన? ఏ కాలమునందు నీ యంతఃకరణము ‘అహమిదం మమేదం’ ఇత్యా ద్యజ్ఞానవిలసితము, అతిగహనము, అవిశేకాత్మకము నగు కాలుష్యము సతిక్రమించునో, (అనగా రజస్తమోరూపములను విడచి శుద్ధభావమును పొందునో) అట్టి కాలమునందే శ్రోతవ్యము,

శ్రుతిము నగు కర్మఫలముయొక్క నిర్వేదమును, (కర్మఫలమునందు తృప్తలేకపోవుటను) పొందెదవు. “పరీక్ష్య లోకాన్కర్మచితా బ్రాహ్మణో నిర్వేద మాయాత్” (ఈ లోకములను కర్మచే సంపాదించఁబడినవానిగ నెరిగి బ్రాహ్మణుఁడు జైరాగ్యమును పొందవలెను.) అను శ్రుతివృత్తరీతిని నిర్వేదరూపముగు ఫలముచే నంతః కరణశుద్ధిని తెలిసికొనఁగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— “చిత్తశుద్ధిజన్యమగు సర్వత్ర ఆలంబుద్ధిరూపజైరాగ్యము, ప్రజ్ఞానైర్వయాప యోగము ఎపు డెటుల పొందగలను?” అని యర్జునుని యభిప్రాయమును గుర్తించి, యెపుడు నీకు బుద్ధికాలు ష్యము నివృత్త మగునో; ఎపుడు నీకు నిర్వికల్పపృజ్ఞ సంభవించునో; అపుడు జైరాగ్యమును, యోగమును పొందఁగలవని యీరెంటిని “యదా” అను శ్లోకము మొదల రెండుశ్లోకములచేఁ గ్రహముగ చెప్పుచుండెను.

సదసద్వివేకకూన్య మగుటచే నంతఃకరణ మసద్విషయములయందే మోహముచే “నిది రమ్య మనియు, నిది ఆరమ్య మనియు, నిది యిష్ట మనియు, నిది అనిష్ట మనియు, నిది గాఢావస్థ మనియు, నిది అగాఢావస్థ మనియు” నీవిధముగ రాగద్వేషగ్రస్తమై సర్వదా ప్రవర్తించును. అట్టి యంతఃకరణమే మోహకలిల మనఁబడును. మోహ మనగ విచిత్రత్వము (అనగా నీనిఖిలవిషయజాతము అసమాప్తము, మాయకము. తుచ్ఛము అనెడి వివేకము లేక పదార్థాపరిజ్ఞానము). అట్టి మోహ మనెడి కాలుష్యము దగ్ధజమునకు ధూలీపటలమువలె వివేకబుద్ధి కావరణము ఇట్టి మోహకలిలమును నీబుద్ధి యెపు డతిక్రమించునో (అనగా “యదిదం మనసా వాచా చక్షుర్భృష్టం శ్రీవ జాదిభిః | నశ్వరం గృహ్యమాణం చ విద్ధి మాయామనోమయమ్ ||” గునస్సుచేతను, వాక్కుచేతను, చక్షుస్సుత చేతను, శ్రవణాదులచేతను గ్రహించఁబడునది నశ్వరము మాయామనోమయ మని తెలిసికొనును). ఇత్యాది వచ వార్థపరిజ్ఞానమువలనఁ గలిగెడి శివప్రసాదమూలక మగు “దృశ్యమానమగు సర్వము మిథ్యాభూతము” అనెడి నిశ్చయముచే నీబుద్ధి మోహకలిలము నెపుడు విడుచునో అపుడు శ్రోతవ్యము, శ్రుతిము, దర్శ్యవ్యము, దృష్టము, జ్ఞాతవ్యము, జ్ఞాతము, గృహీతము, గాఢావస్థము నగు కస్తువునకు మిథ్యాత్వముచే తెలిసికొని నీవు సర్వత్ర ఆలం బుద్ధిలక్షణ మగు జై రాగ్యమును బొందఁగలవు. వ్యవహరింపఁదగినది మిథ్య యగుటవలన వ్యవహారము మిథ్యాత్వ గోచరము. కాన నిష్ఫలము. అట్టి నిష్ఫల మగుదానిచే నాకేమి ప్రయోజన చని నిఖిలవ్యవహారమునందీయు నుపరతుండవు కాఁగలవు.

భావ్యోత్క్రందీపక:— యోగానుష్ఠానజనితసత్త్వశుద్ధిజన్యము, జైరాగ్యము మొదలగు సాధనములతోఁ గూడిదియు. నిత్యానిత్యవస్తువివేకరూపము, జ్ఞానాధికారసంపాదకము అగు బుద్ధిని నీ దెప్పుడు పొందెదవో అట్టి సమయంబున నీబుద్ధి చిత్తశుద్ధివలనఁ యవివేకరూప మగు కాలుష్యము నతిక్రమింపఁగలదు. అసమయమున శ్రోతవ్యము, శ్రుతిము నగు కర్మఫలముయొక్క జైరాగ్యమును పొందెదవు.

పరమార్థప్రప:— ఆపరబ్రాహ్మరూప మగు పదము నేసమయమున పొందగలుగుదు నను శంకను తొల గించుటకు “యదా తే” అని చెప్పమొదలిడెను.

మోహ మనగ దేహమునం దాత్మబుద్ధి. దురతిక్రమ మగుటచే నదియే యొక్క గహనము (ఆరణ్యము). అట్టి మోహరణ్యము నెన్నడు నీబుద్ధి దాటునో అపుడే శ్రోతవ్యము యొక్కయు, శ్రుతిముయొక్కయు జైరాగ్యమును పొందెదవు. ఈవిషయమే పాతంజలనూత్నమునందు “భోగాపవర్గా బుద్ధికృతౌ బుద్ధాశేవ వర్తమానౌ కథం పురుషే వ్యపదిశ్యేతే సహితత్వభోక్తౌ | యథా విజయః పరాజయోవా యోధేషు వర్తమాన స్సాన్నిమి న్యప దిశ్యతే సహితత్వభోక్తౌ | బుద్ధిరేవ పురుషార్థాపరిసమాప్తి ర్వింధస్తదర్థవ్యవసాయోమోక్షః” (యుద్ధభటులయం దుండు జయపరాజయములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే ప్రభువునం దెట్లు వ్యపదిశ్యమానములో అట్లే బుద్ధికృతములును, బుద్ధియందుండునవియు నగు భోగాపవర్గములు తత్ఫలభోక్త యగుటచే బురుషునియందు వ్యపదిష్టము అగుచున్నవి.

గీ॥ శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చలా ।

సమాధా వచలా బుద్ధి స్తదా యోగ మవాప్స్యసి ॥

॥౫౩॥

పదవిభాగము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా- తే- యదా- స్థాస్యతి- నిశ్చలా- సమాధా- వచలా- బుద్ధి:—
తదా- యోగం- అవాప్స్యసి । ॥౫౩॥

ప్రతిపదార్థము:— శ్రుతివిప్రతిపన్నా, శ్రుతి=అనేక సాధ్య సాధనములను ప్రకాశింపజేయువానిని విను
టచే; విప్రతిపన్నా=విక్షిప్తమగు; తే=నీయొక్క; బుద్ధి:=అంతఃకరణము; యదా=ఏకాళమునందు; నిశ్చలా=
విశేషశక్తి చే జనించు చలనముతో శూన్యమై; సమాధా=(సమాధి కునే చిత్త మస్థి నితి సమాధి రాత్నా) అశ్శ
యందు; అచలా=(సంశయశూన్యమై); వికల్పశూన్యమై; స్థాస్యతి=స్థిరీభూతమై కాగఁబడి; తదా=అట్టిసమయ
మున; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; యోగం=విశేషజ్ఞానమునెడి సమాధియోగమును; అవాప్స్యసి=పొంద
గలవు. ॥౫౩॥

శాంకరభాష్యము:—

మోహకలిబాత్వయద్వారేణ లభ్యాత్మవివేకవోజ్ఞః కదా కర్మయోగజం ఫలం పరమార్థ
యోగ మవాప్స్యసి మితిచేత్త చ్చృణు—శ్రుతివిప్రతిపన్నేతి । శ్రుతివిప్రతిపన్నానైకసాధ్య
సాధనసంబంధవికాశనశ్రుతిభి శ్శ్రవణై ర్విప్రతిపన్నా నానాప్రతిపన్నా శ్రుతివిప్రతిపన్నా

శాంకరభాష్యశత్తబోధిని:—

మోహ మనెడి యవివేకాత్మకమగు కాలుష్యము తొలగి తద్ధ్యారమున నాత్మవివేకము
వలన జనించెడి ప్రజ్ఞను బొందినవాడనై ఏకాళమునందు కర్మయోగమువలన జనించెడి పర
మార్థయోగ మనెడి ఫలమును బొందగల నందువా ? అట్టి కాలవిశేషమును జెప్పెద వినుము.

పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తి లేని బుద్ధియే బంధమనియు, పురుషార్థములయందు పరిసమాప్తియే మోక్ష
మనియు చెప్పఁబడును. (అని చెప్పబడెను.)

నీలకంఠీయము:— ఎపుడు విద్యాయను అగుదురు? అను వాశంకను తొలగించుటకు “యదాతే” అని
చెప్పఁబడినది.

మోహమునగ ఇష్టవియోగానిష్టసంయోగపరితాపమునంజ గలిగెడి చిత్తజ్వలము. ఆ చిత్తజ్వలమును బుద్ధి
గతమగు కాలుష్యము. అట్టి మోహకాలుష్యము నెపుడు నీ బుద్ధి యతిక్రమించునో (అనగా నీ బుద్ధి యెపుడు
ప్రసన్నమగునో) అట్టి సమయమునందే వినఁదగిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు, వినిన శాస్త్రభాగముయొక్కయు
జై రాగ్యమును పొందగలవు.

ఇచట నభిప్రాయమిది. బుద్ధివలన మైయుండ శాస్త్రార్థ మనేకపర్యాయములు గృహీతమైనను సుస్థిరంబును.
కాన నపుడు శ్రోతశక్యము, శ్రుతిము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థమగును. అదేవిధమున బుద్ధి పరిశుద్ధమైనచో తత్త్వము
ననే శాస్త్రార్థస్ఫురణమగును. కాన నట్టి సమయమున శ్రోతశక్యము, శ్రుతిము నగు శాస్త్రార్థము వ్యర్థము. కాన
మథేయభా శాస్త్రార్థమునందు నిర్వృద్ధ (జై రాగ్య) ముచితము. ధ్యానము ప్రసన్న మగు బుద్ధిని గృహించుటకు
యోగ్య మగును. కాన శ్రవణాదికమును విడిచి ధ్యాననిష్ఠుడగు మని భావము. ॥౫౩॥

— ౨వ అధ్యాయము ౫౩ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— అంతఃకరణపరిశుద్ధిచే నీ విధముగ జై రాగ్యము కలిగినవాని కపుడు
జ్ఞానప్రాప్తియగును? అను వాశంకపై “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అని చెప్పఁబడినది.

శాంకరభాష్యమ్:—

విజిప్రాసతీ తే తవ బుద్ధి ర్యదా యస్మిన్ కాలే స్థాస్యతి స్థిరీభూతా భవిష్యతి నిశ్చలా విజేవ
చలనవర్జితా సతీ సమాధౌ సమాధీయతే చిత్త మస్మిన్నితి సమాధి రాత్మా తస్మిన్నాత్మనీ
త్యేతత్ | అచలా తత్కాపి వికల్పవర్జితే త్యేతత్ | బుద్ధి రంతఃకరణం తదా తస్మిన్నాతే
యోగ మవాప్నోసి వివేకప్రజ్ఞాం సమాధిం పాప్నోసి |

౫౩౩

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సాధ్యము స్వర్గము, సాధనము జ్యోతిష్తోమము, వానికిఁగల సంబంధమును బ్రకాశింపఁ
జేయు వాక్యములను వినుటచే నీయంతఃకరణము విజిప్తమైనది. అట్టి యంతఃకరణ మేసమ
యమునందు విజేవశక్తి వర్జితమై, దేనియందు చిత్తము లెన్నగునుంచబడునో అట్టి యాత్మ
యందు వికల్పవర్జితమై (సఞ్జయకూన్యమై) స్థిరీభూతమగునో అట్టి సమయమునందు వివేక
ప్రజ్ఞారూపమగు సమాధియోగమును బొందగలవు.

౫౩౩

నానావిధఫలశ్రవణములచేతను అవిచారిత తాత్పర్యములచేతను, ననేకవిధసంశయవిచార్యసములు కలదగు
బుచ్చే నీబుద్ధియొకకుపూర్వము విజిప్తమైనది. అట్టిబుద్ధి యెప్పుడు చిత్తపరిశుద్ధివివేకజనితదోషదర్శనముచే నావిజేవ
మును పరిత్యజించి పరమాత్మయందు ‘నిశ్చలా’ జాగ్రత్స్వప్నవర్ణనరూప విజేపరహితమై “అచలా” నుభుప్తి
మార్పాక బ్రభావాది రూపలయలక్షణచలనరహితమై అయవిజేపరూపదోషములనుపరిత్యజించి సమాహితమగునో—

లేక ‘నిశ్చలా’ సంభావనా విచరితభావనాకూన్యమై “అచలా” దీర్ఘ కాలాదరనైరంతర్య సత్కారసేవ
వలచే విజాతీయప్రత్యయాదూషితమై నిర్వాకప్రదీపమువలె నాత్మయందుండునో అట్టి సమయమున సర్వయోగ
వలము, శీవపరమాత్మైక్యలక్షణము, తత్త్వమస్వాది వాక్యజన్యమునగు యఖండసాక్షాత్కారరూపమునగు సర్వ
యోగ ఫలమును పొందగలవు అట్టిసమయమున సాధింపదగినది మరేమియులేనందున కృతకృత్యుడవై స్థితప్ర
జ్ఞుడవై కాగలవని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ఈవిధముగ ముముక్షువునకు జ్ఞానయోగ సిద్ధి క సాధారణమగు బాహ్యోపరమణ
మును (వైరాగ్యమున) నిరూపించి యనంతరమున జ్ఞానయోగ సిద్ధిప్రకారమును “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అను
శ్లోకముచే జెప్పచుండెను

ఋగదిశ్రుతులచే నోకానోకస్థలమునందు కర్మవిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు తన్మాహాత్మ్యవిశేషములు
చెప్పబడుచున్నవి. ౧. కానోకస్థలమునందు పాసనావిశేషములు, తత్ఫలవిశేషములు, తన్మాహాత్మ్యవిశేషములు
చెప్పబడుచున్నవి. ౨. కానోకస్థలమునందు సగుణబ్రహ్మము, తన్మాహాత్మ్యము, అట్టి సగుణబ్రహ్మాపాసనాఫల
మునికాత్మత్వము చెప్పబడుచున్నది. ౩. కానోకచోట నిగుణబ్రహ్మము; తద్జ్ఞానము, తన్మాహాత్మ్యము, తత్ఫల
ప్రాశస్త్యము చెప్పబడుచున్నది. ఇదంతయువినినవానికి విప్రతిపత్తిగలగును. (అనగా అన్నిటికిని ప్రాధాన్యమా?
లేక సగుణమునకు ప్రాధాన్యమా? లేక, నిగుణమునకా? లేక, సగుణనిగుణోభయమునకా? అని శ్రుతివాక్యములచే
బుద్ధి సంశయావిష్ట (బహువిజేపముకలది) మగును. అట్లనీబుద్ధి ప్రజ్ఞచే సర్వకాన్త్రములను విచారించి శ్రుతి
స్మృతియుక్తిబలముచేతను, గురూపదేశముచేతను ‘సర్వే జేదా యత్పద మామనన్తి’ అనున్యాయానుసారముసర్వ
కాన్త్రములకు నిర్విశేషబ్రహ్మమునందే పరమతాత్పర్యముపర్యవసితమని తెలిసికొని సర్వవిజేపములనుపరిత్యజించి
‘నిశ్చలా’ నిర్విశేషమై ‘సమాధౌ సమాధీయతే’ అస్మింశ్చిత్తమితి సమాధిః పదం బ్రహ్మ తస్మిన్’ పరబ్రహ్మము

గీ॥ అర్జునఉవాచ:— స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్థస్య కేశవ! ।

స్థితధీః కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? ప్రజేత కిమ్? ॥

॥౫౩॥

పదవిభాగము:— అనునః— ఉవాచ । స్థితప్రజ్ఞస్య— కా— భాషా— సమాధిస్థస్య— కేశవ!— స్థితధీః— కిం— ప్రభాషేత— కిం— ఆసీత— ప్రజేత— కిమ్ ।

॥౫౪॥

ప్రతిపదార్థము:— హేశవ! = ఓశ్రీకృష్ణా!; స్థితప్రజ్ఞస్య = నేను పరబ్రహ్మను జ్ఞానముకలః సమాధిస్థస్య = సమాధినిఘనకు; భాషా = భాషణము; కా = ఎట్టిది; స్థితధీః = స్థితప్రజ్ఞఁడు; కిం ప్రభాషేత = ఎటు మాటలాడును?; కిమాసీత = ఎటు అకూరుచుండును?; కిం ప్రజేత = ఎటు అనడమును?;

॥౫౫॥

శాంకరభాష్యము:—

ప్రశ్నబీజం ప్రతిలభ్యాద్భుర ఉవాచ లబ్ధసమాధిప్రజ్ఞస్య లక్షణబుభుత్సయా— స్థితప్రజ్ఞస్యేతి । స్థితా ప్రతిష్ఠితాఽహం మస్మి వరం బ్రహ్మేతి ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞ స్తస్య కా

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వివేకజ్ఞానరూపమగు సమాధియోగమును బొందునని శ్రీకృష్ణుఁడు చెప్పి ప్రశ్నబీజమును దెలిసికొని యర్జునుఁడు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును దెలిసికొను నిచ్చుచే నిట్లు ప్రశ్నించెను. నందు తదాకాంక్షుచేతనే ‘అచలా’ చలనహేతువులగు బాహ్యవాసనలు నశించుటచేఁ గ్రియాయోగమునై యెత్తుచుండునో అపుడు ప్రజ్ఞానైర్వరూపమగు యోగమును పొందగలవు.

లేక— ‘సత్యం జ్ఞాన మనంత్రంబ్రహ్మ, సర్వం బ్రహ్మైతదాత్మ్య మిదంసర్వం, సద్ధీదం సర్వం తత్త్వమసి, ఆయ మాత్మా బ్రహ్మ త దేత ద్బ్రహ్మపూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్యం, బ్రహ్మైవ వేదం సర్వం,’ ఇత్యాదిశ్రుతులు సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే. యనెడిజ్ఞానమును కలుగజేయును. అట్టి శ్రుతులచేతనే విశేషప్రతిపత్తి (విశేషజ్ఞానము) కలది “శ్రుతివిప్రతిపన్నా” అనియనంబడును. ‘సర్వం బ్రహ్మైవ’ అను మొదలగు శ్రుతులచే సంభావితమగు విశేషజ్ఞానము కలదనియర్థము. కనుకనే ‘నిశ్చలా’ విశేషములు లేనిది. పరమాత్మ వాక్యశ్రవణముచేతగాని, అభిప్రాయసందర్భముచేతనుగాని, సద్బుద్ధికి విప్రతిపత్తి కాని విశేషము కాని సంభవింపవు. కాన నీవిధమున తెస్సగ శ్రవణముచేతను, మననముచేతను సంపన్న మగు నీబుద్ధి యసంప్రజ్ఞాత సమాధియందు నిర్వాతదీపమువలె కంపములేనిదై ఎపుడు చిత్తపరిపాకావస్థయందుండునో; అపుడు నీవు అప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానయోగమును పొందగలవు. అట్టి సమయమున యోగాయాధుడ వగుదునని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— బుద్ధిప్రసాద మేహేతువుచే దెలిసికొనదగిన దను ప్రశ్నకు సమాధానముగ “శ్రుతి విప్రతిపన్నా” అని చెప్ప మొదలిడెను.

నానావిధకాశ్రుశ్రవణములచే నీబుద్ధి— అత్మ నిత్యమా? అనిత్యమా? నిత్యమైనను కర్తయా? అకర్తయా? అకర్తయైనను ఏకమా? అనేకమా? అని సంశయగ్రస్తమైనది. అట్టి బుద్ధి యెత్తు డసంభావనావిపరీతభావనా తిరస్కారపూర్వకముగ శ్రుతితాత్పర్యవిషయాధార మగు బ్రహ్మత్వైతమునందు “నిశ్చలా” కుతర్కములచే నాకర్మిమించబడనిదై, నిర్విచిత్తానృతకోక్షనిశ్చయముకలదై, నిర్వికల్పప్రత్యగాత్మయందు అయవిశేషకూన్యమై, స్థిరమైయుండునో అపుడు వివేకప్రజ్ఞను పొందగలవు. నిశ్చలసమాధిలాభమే బుద్ధిప్రసాదలింగ మని భావము.

॥౫౬॥

— ౨వ అధ్యాయము ౫౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి సమయము పొందించిన దని యర్జునుఁడు తలచి స్థితప్రజ్ఞ లక్షణమును దెలిసికొనుటకై “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే నిట్లు ప్రశ్నించెను.

కాంకరభాష్యము:—

భాషా కిం భాషణం వచనం కథ మసౌ పరై ర్భాష్యతే సమాధిస్థస్య సమాధౌ స్థితస్య కేశవ! స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞ స్వయం వా కిం ప్రభాషేత? కిమాసీత? ప్రజేత కిం? ఆసనం ప్రజనం వా తస్య కథ మిత్థర్థః । స్థితప్రజ్ఞ స్య లక్షణ మనేన శ్లోకేన వ్యచ్యతి ।

1248

కాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

నేను పరబ్రహ్మస్వరూపుడ ననుజ్ఞాన మెవనికి సంభవించుకో అట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. అట్టి సమాధిస్థుడు డగు స్థితప్రజ్ఞు నుద్దేశించి పరు లేవిధమున భాషణము నేయుదును? (1) అట్టి స్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ నెటుల భాషణమును సలుపును? (2) అట్టి స్థితప్రజ్ఞు డెటుల కూర్చుండును? (3) ఎటుల సంచరించును? అనగా నట్టి స్థితప్రజ్ఞుని స్థితిగతు లెట్టివని యాశయము. ఈవిధముగ నిశ్లోకముచే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమును ప్రశ్నించెను.

1249

“స్థితా నిశ్చలాఽవాం బ్రహ్మస్మితి ప్రజ్ఞాయస్య సః స్థితప్రజ్ఞః” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడ ననెడి నిశ్చలముగు ప్రజ్ఞ కలవాడు స్థితప్రజ్ఞుడనబడును. అస్థితప్రజ్ఞుడు సమాధిస్థుడు వ్యక్తితచిత్తుడని యుపసాద్యయము కలవాడు కాన ‘సమాధిస్థస్య’ అని స్థితప్రజ్ఞునకు విశేషణమియ్యబడెను, (1) ఆయుపసాద్యయాంతర్గతగు సమాధ్యవస్థతోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుని భాషణమెట్టిది? (2) సమాధివ్యక్తితచిత్తుడగు నాస్థితప్రజ్ఞుడు స్వయముగ నుత్థిరించాడులయుం దభినందనదేషుదిరూపముగు వాక్యముల నెట్లు పలుకును? సర్వస్థములయందు సంభావనార్థమునందే ‘ప్రభాషేత’ అని ‘లిక్’ ప్రయోగింపబడెను. (3) ‘కిమాసీత’ వ్యక్తితచిత్తునిగ్రహముకొరకెటుల బహిరిందియనిగ్రహమును గేయును? (4) బహిరిందియనిగ్రహము లేని సమయమున ‘కింప్రజేత’ ఎట్లు విషయములను పొందును? మూఢజనవిలక్షణముగు స్థితప్రజ్ఞ కర్తృకభాషణము, ఆసనము, ప్రజనమెట్టివని యర్థము. ఇవి మొత్తము నాలుగు ప్రశ్నములు. అందు సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై యొకప్రశ్నము. సమాధివ్యక్తిత స్థితప్రజ్ఞుని విషయమై మూడుప్రశ్నములు. ‘కేశవ’ అను సంబోధనచే సర్వాంతర్యామివగుటచే నీతే యీరహస్యమును చెప్పుటకు సమర్థుడ నని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసా:— సమాధియందు స్థిరబుద్ధికలవాని స్వరూపము నర్జునుడు “స్థితప్రజ్ఞస్య” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించుచుండెను.

(1) ‘భాష్యతే ప్రా’చ్యతేఽనేనేతి భాషా స్థితప్రజ్ఞుడగు పురుషుడే లక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడును? సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణమేది? అనగా సమాధిస్థుడగు స్థితప్రజ్ఞుడే లక్షణములచే స్థితప్రజ్ఞుడని తెలిసికొన దగును. పరబుద్ధి యప్రత్యక్షముకదా! దర్శనమాత్రముచే స్వరూప మెటులచెలియవగును? అని శంకింపజనదు. అతిబుద్ధిమంతునిచే నాకారముచేతనే పరుని మనోగతము తెలియదుయను. ఈవిషయము నుద్దేశించియే “ఉదీరతోఽర్థః పశువాపి గృహ్యతే, హయాశ్చ నాగాశ్చ వహన్తి నోదితాః । అనుక్త ముత్రాచాతి పండితో జనః । పరేంగితజ్ఞానఫలాహి బుద్ధయః” (పశువులు చెప్పబడని యర్థమును గ్రహించును. అశ్వములు, గజములు చెప్పబడని యర్థములను వహించును. పండితుడు చెప్పబడని విషయము నూహించును. కాన బుద్ధులు పరేంగితజ్ఞానమే ఫలముగాగలవి) అని చెప్పబడెను. ఇట్లున్నందు ప్రశ్నించి వ్యవహారముచే స్థితప్రజ్ఞులక్షణమును ‘స్థితధీః’ అనుదానిచే ప్రశ్నించుచుండెను. (2) స్థితప్రజ్ఞు డెటులకూర్చుండును? (3) స్థితప్రజ్ఞు డెటుల సంచరించును? (4) ఎటులకడచును? అని ప్రశ్నించెను.

1250

గీ. శ్రీభగవానువాచ-ప్రజహాతి యదా కామా సర్వా స్వార్థ మనోగతాః ।

అత్మనేఽవత్మనా తుష్ట స్థితప్రజ్ఞః సదోచ్యతే ॥

||౫౫||

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్- ఉవాచ- ప్రజహాతి- యదా- కామా- సర్వా- స్వార్థ!- మనో- గతాః- అత్మని- ఏవ- అత్మనా- తుష్టః- స్థితప్రజ్ఞః- తదా- ఉచ్యతే ॥

||౫౫||

ప్రతిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ: ఉవాచ=పలికెను । హేస్వార్థ!=ఓయర్థవా! యదా= ఎప్పుడు; మనోగతాః=హృదయమునందు ప్రకీరించిన; సర్వాన్=సమస్తములగు; కామాన్=ఋరిః అను; ప్రజహాతి=ప్రకర్షగ విడచునో; అత్మనేఽవ=ప్రత్య గాతృ స్వరూపమునందే; అత్మనా=తన స్వరూపముచే తనే; తుష్టః=(పరమార్థదర్శనలభముచే మఱియొకదానినుండి) అలంప్రత్యయము (చాలును అనుజ్ఞానము) కల వాడగునో; తదా=అప్పుడు; పరః=(ఈపదమధ్యాహర్యము) ఇతరులచే; స్థితప్రజ్ఞః=స్థితప్రజ్ఞుడని; ఉచ్యతే= చెప్పబడును.

||౫౫||

శాంకరభాష్యము:—

యో హ్యేదిత ఏవ సంన్యస్య కర్మాణి జ్ఞానయోగనిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యశ్చకర్మయో- గేన తయోః స్థితప్రజ్ఞస్య ప్రజహాతి త్వారభ్యాధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంతం స్థితప్రజ్ఞలక్షణం సాధనం చోపదిశ్యతే । సంవృత్తైవ హ్యధ్యాత్మకాస్త్రే కృతార్థలక్షణాని యాని తాన్వేన సాధనా న్యుపదిశ్యంతే యత్సాధ్యత్వాత్ । యాని యత్సాధ్యాని సాధనాని లక్షణాని చ భవంతి తాని శ్రీభగవా నువాచ.—ప్రజాహాతిప్రజాహాతి ప్రకర్షేః జహాతి పరిత్యజతియదా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవడు కర్మసంన్యాసమునకు గారణమగు వైరాగ్యసంపత్తిగలవాడై బ్రహ్మచర్యావస్థ- యందు (బ్రహ్మభావమును బొందించున దగుటచే జ్ఞానమే యోగమనబడును. అట్టిజ్ఞానయోగ- మునందగు నిష్ఠ (పరిసమాప్తి) జ్ఞానయోగనిష్ఠ యనబడును.) జ్ఞానయోగనిష్ఠయందే ప్రవృ- త్తుడో, ఎవడు కర్మయోగముచే గర్మలను సంన్యసింపక కర్మయోగనిష్ఠయందు ప్రవృత్తుడో వారిరువురిలో ఎవడు స్థితప్రజ్ఞుడో అట్టిస్థితప్రజ్ఞుని లక్షణము. సాధనము “ప్రజాహాతి” అను శ్లోకము మొదలు ఈద్వితీయాధ్యాయపరిసమాప్తివర కుపదేశింపబడుచుండెను.

“ప్రజాహాతి” అను శ్లోకముమొదలు అధ్యాయపరిసమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యముకా! అట్లయిన నొకవాక్యముచే నొకవిషయముచే ప్రధానముగ బోధింపవలయును. కాని స్థితప్రజ్ఞ- లక్షణము, సాధనము అనెడి రెండు విషయములను బ్రధానముగ నెట్లు బోధించును. అట్లు ప్రధానముగ సర్వద్యయమును బోధించినచో వాక్యభేదము పొ- ప్పించును. (వాక్యభేద మనునది శాస్త్రమునందొక దోషము.) ఇట్టి వాక్యభేదరూపదోషము దొలగుటకు “లక్షణము, సాధ-

— + ౨వ అధ్యాయము- ౫౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు + —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈనాలుగు ప్రశ్నములకు క్రిమముగ సమాధానమును శ్రీకృష్ణపర- మాత్మ “ప్రజాహాతి” అనుశ్లోకము మొదలధ్యాయ పరిసమాప్తవరకు చెప్పుచుండెను.

కాంక్షరభావ్యము:—

యస్మిన్మాతే సర్వా స్వమస్తా న్నామా నిచ్ఛాభేదా న్నేపార్థ ! మనోగతా న్మనసి ప్రవిష్టా
న్ప్రదిప్రవిష్టాః । సర్వకామపరిత్యాగే తుష్టికారణాభావా చ్ఛరీరధారణనిమిత్తకేషే చ
సత్కుస్మత్ప్రసృతస్వేవ ప్రవృత్తిః ప్రాప్తేశ్యత ఉచ్యతే— ఆత్మస్వేవ ప్రత్యగాత్మస్వరూప
ఏవాత్మనా స్వేనైవ బాహ్యలాభనిరపేక్ష స్తుప్తః పరమార్థదర్శనామృతరసలాభే నాన్యస్మాదలం
ప్రత్యయవాక్ స్థితప్రజ్ఞ స్థితా ప్రతిష్ఠితాఽత్యానాత్మవివేకజా ప్రజ్ఞా యస్య సః స్థితప్రజ్ఞో
విద్వాం స దోచ్యతే । శ్లోక్తపుత్రవిత్రలోకైషణ స్సంన్య స్యాత్పారామ ఆత్మకీడః స్థితప్రజ్ఞ
ఇన్ద్రధః ॥

॥౫౫॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధని:—

నము” అను నీరెండు నొకటియే యందమన్న కృతార్థుని లక్షణము కృతార్థుని స్వరూపమే
యగుటంజేసి ఫలరూపమే యగును. ఫలమునకు సాధనరూపత్వ మెట్లు సమంజస మగును?
కాన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అనెడి రెండు నీయుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశింపబడుచుండె
నని చెప్పట యెట్లు సమంజస మగు నని శంకింపఁజనదు.

విచారించినచో కృతార్థు డగు జ్ఞానియొక్క యేజ్ఞానలక్షణము కలదో యది జ్ఞానలక్షణ
స్వరూపముచే ఫలరూపమే యగునుకాని సాధనరూపము కానేరదు. అయినను జ్ఞానియొక్క
జ్ఞానలక్షణమే జిజ్ఞాసువునకు ప్రయత్నసాధ్య మగుటంజేసి “ఏది ప్రయత్నసాధ్యమో యది
సాధన” మను వ్యాప్తిచే సాధనరూప మగును. ఇటు జ్ఞానసామగ్ధ్యమువలనఁ జాగ్రత్తించిన జ్ఞాని
లక్షణము విధినిపేధముల కగోచరుం డగుటంజేసి విద్వాంసునకు విధింపఁబడుటలేదు. మఱీ
మనిన? అనువదింపఁబడుచుండెను. కాన జిజ్ఞాసువునకు సాధనానుష్ఠానము నిమిత్తమై స్థితప్రజ్ఞ
లక్షణ మనువదింపఁబడుటచే నొక టగు సాధనానుష్ఠానమునందే యుత్తరగ్రంథము తాత్పర్యము
కలదిగాన వాక్యభేదము ప్రాప్తింపనేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞలక్షణము, సాధనము అను నీ
రెంటిని సుత్తరగ్రంథముచే నుపదేశించుట సమంజసమే. కాన నేయేయత్న సాధ్యములగు సాధన
ములు, ఏయే యత్నసాధ్యములగు స్థితప్రజ్ఞలక్షణములు కలవో వానిని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
“ప్రజ్ఞహాతి” అను శ్లోకము మొదలుకొని యుపదేశించుచుండెను.

ప్రమాణ వివరణ విశిష్టనిద్రాస్మృతి భేదముచే నైదువిధములుగ తంత్రాంతరమందు విస్తరింపజేయబడిన
మనోవృత్తివిశేషములగు సర్వకామసంకల్పాదులను కారణబాధపురస్కరముగ నెన్నడు పరిత్యజించునో అనగా
సర్వవృత్తిత్యాగంబు డగునో అపుడు సమాధిస్థుండు స్థితప్రజ్ఞుడని పరులచే జెప్పఁబడును. కామనాదులనాత్మ
ధర్మములగుటచేఁ బరిత్యజించుటకు యోగ్యమైనవని ‘మనోగతాన్’ అను పదముచే జెప్పఁబడును. కామనాదు
లనాత్మధర్మములే యగుచో స్వాభావికములగుటచేఁపశ్చాద్వ్యక్తములై పరిత్యజించుటకు శక్యమైనవికావు. ఈకామ
నాదులు మనోధర్మములే. కాన పరిత్యజించుటకు శక్యమైన వని యర్థము. మాఖప్రసాదము చిహ్నముగాగల స్థితప్ర

కాంక్షాభావ్యతత్వబోధిని:—

బుద్ధ్యాదయోఽష్టా వాత్మమాత్ర్యవృత్తిగుణాః” బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రియత్న
ధర్తాధర్మము లనెడి యెనిమిదిగుణము లాత్మమాత్ర్యమునం దుండున నని తార్కికుల మతము.
కాని యీమతము “కామ స్సంకల్పో విచికీకత్వా శ్రద్ధాఽశ్రద్ధా భృతి రభృతి వ్యక్తిర్ద్రి ర్భి రిత్యేత
త్సర్వం మన ఏవ” కామనాదులు మనోధర్మము లని బోధించు వై నుదహరింపఁబడిన శ్రుతికి
విరుద్ధముగాన స్వీకరింపఁదగినది కాదని సూచించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “మనోగతాః
“కామాః” మనోగతములగు కామనాదులను అని నుడివెను. అట్టి సర్వకామములను నెఱుఁగు
ప్రకర్షగ నెవఁడు విడచునో (ప్రకర్షగ విడచుట యనగ వాసనారహితుఁ డగునో అని యర్థము)
అట్లుగచో “కామః కరోతి కామః కారయతి” అను శ్రుతివలన కామఁడే తుష్టి కారణ మగు
ప్రవృత్తికి హేతు వగుటవలన సర్వకామపరిత్యాగమొనరించినవానికి తుష్టికారణము లేమింజేసి
శరీరధారణమునకు నిమిత్త మగు శేషకర్మ ముండును. అట్టివాని ప్రవృత్తి ఉన్మత్తప్రమత్తుని
(ఉన్మత్తుడై వివేకరహితమగు బుద్ధిభ్రమను బొంది ప్రకర్షగ మదము ననుభవించుచు వివేక
మునుగూడ వదలి భ్రాంతునివలె వ్యవహరించువాఁ డున్మత్తప్రమత్తుఁ డనబడును.) ప్రవృత్తి
వంటిది కావలసివచ్చు నని శంకింపఁజనదు. అట్టి సర్వకామపరిత్యాగి ప్రత్యగాత్మయందే తన
చేతనే జాన్యలాభములయం దపేజారహితుఁడై పరమార్థదర్శనామృతరసలాభముచే నితరమైన
వస్తువులనుండి యలంప్రత్యయము (ఇతరవస్తువులవలన ప్రయోజనములేదను జ్ఞానము) కలవాఁడై
సంతుష్టుఁ డగునో వాఁడు అట్టి సమయమునందు (జ్ఞానప్రతిబంధక మగు సర్వకామములు దొల
గిన యవస్థయందు స్థితప్రజ్ఞ (విద్వాంసుఁ) డనఁబడును. స్థితప్రజ్ఞఁ డనగ వాత్మానాత్మవివేకము
వలనఁ గలిగెడి ప్రజ్ఞ యెవనికి ప్రతిష్ఠితమో (కలదో) వాఁడు స్థితప్రజ్ఞఁ డనఁబడును. అనగా
వాక్కును తెలిసికొనగోరి వైరాగ్యద్వారమున సర్వైషణాత్మాగరూపసంన్యాసమును బొంది
యనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణాదుల నొనరించి దానివలన జ్ఞానియై యాజ్ఞానమునందేగల
యాసక్తిచే విషయవిముఖుడై ఆత్మారాముడై జ్ఞానఘోషాత మగు పరితుష్టిని బొందిన స్థిత
ప్రజ్ఞఁ డనఁబడు నని యర్థము.

॥౫౫॥

జ్ఞానకు సంతోషవిశేషము ప్రతీయమానమగుచుండ నాస్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వ కామపరిత్యాగమునం దసమర్థుఁడను
శంకను “అత్మన్యేవాత్మనాతుస్తః” అను వాక్యముచే దోలించుచుండెను. ‘అత్మన్యేవ’ పరమానందరూపము
స్వప్రకాశచిద్రూపముచే భాసమానమునగు నాత్మయందే పరమపురుషార్థలాభమువలన బరితృప్తుడు. కాని వృత్తిచే
భాసమానము, తుచ్ఛము నగు ననాత్మయందు తృప్తుఁడు కాఁడు. ఈవిషయమునే “యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే
కామాయేఽస్య హృది శ్రీతాః । ఆథ షష్ఠోఽమృతో భవ త్యత్ర బ్రహ్మ సమత్తు కే॥” (ఈమర్త్యుని హృద
యమునందుండు సర్వకామము లెఱుఁగు విడువఁబడునో అట్టి సమయమున మర్త్యుఁడు ముక్తుఁ డగును. జీవించి
యుండఁగ నే బ్రహ్మభావము ననుభవించును.) అని శ్రుతియు చెప్పుచున్నది. పర్యవసితాశాన మేమి? సమాధిస్థుఁ
డగు స్థితప్రజ్ఞఁ డిట్టిఉత్తములను చెప్పుకల్గెములచే పిలువఁబడు నని ప్రధనుప్రశ్నకు సమాధానము.

శంకరానందీయము:— విద్వాంసున కేలక్షణములు సిద్ధించుటచే పృజ్ఞానైర్లము, విదేహకైవల్యము సిద్ధించుచున్నవో; సిద్ధుని యాత్మజములే సాధకునకు బ్రతుకన్నముచే సంపాదించఁదగిన సాధనములు. కాన నాత్మజములను ముముక్షువు పృథుత్వపూర్వకముగ సాధింపఁదగినవని నూచించుట కధ్యాపరిసమాప్తివర కాత్మజమునే చెప్పచుండెను. అందు మొట్టమొదట 'నిత్యజ్ఞానస్య కా భావా' అను ప్రథమప్రశ్నమునకు క్రిక్కువ్వ పరమాత్మ "ప్రజహతి" అను శ్లోకముచే సమాధానమును చెప్పచుండెను.

శ్రవణాదులచే లెస్సగఁ దెలియఁబడిన యాత్మతత్వముగఁ ముముక్షువు సమాధియందున్న వాడై 'మననైవాన ద్రష్టవ్యం' అను శ్రుతివలన నాత్మస్వరూపప్రకాశమునం దేక కారణమగు మనస్సునందుండు సర్వవిషయభోగేచ్ఛ తనే సమాధిసిద్ధిదశయందు నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించునో, అట్టివానికి స్వతస్సిద్ధము, నిత్యము, కూటస్థము, అసంగము, చిద్రూపము, చక్షురిందిరియమునకు రూపమవలె సర్వత్ర ఉపలభ్యమానము, అనందైకరసము, అత్మ స్వరూపము అగు స్వస్వరూపమునందు క్రిడనము విషయములను నిశ్చేషముగఁ బరిత్యజించుటకు కారణము. అట్టి శ్రీడకలవాఁడై బ్రహ్మవిత్తు నిరుక్తలక్షణములకఁ స్వస్వరూపముచేతనే స్వాత్మానందరసానుభూతిచే సంతోషమును, తృప్తిని బొంది యమృతరసపాయి ఊహించునునలె తుచ్ఛమగు విషయముఖము నపేక్షించదు. కనుకనే సర్వమగు తద్విషయ కామనలను వదలును. ఎపు డిట్టిలక్షణములు కలవాఁడగునో అపు డితఁడు నిత్యపృజ్ఞాదని వండితులు పలికెదరు. "యదా సర్వే ప్రముచ్యంతే కామా యే స్య హృది క్రితాః" అను శ్రుతిత్వర్గ మిశ్లోకముచేఁ బ్రతిపాదించఁబడెను.

కామోదయ కారణములగు విషయములుండ నట్టివిషయములు చూడబడుచుండ విద్వాంసునకుఁగూడ తాదృశ విషయానుభూతియందు కామము తప్పక జనించును. కాన నిశ్చేషముగ కామపరిత్యాగము సంభవింప దని యనే దవా? ఈవిషయమున నిన్నడుగ నలసిన యంశము కలదు. (1) విషయములయందు కామోదయము విషయస్వభావమా? (2) పురుషస్వభావమా? విషయస్వభావమే యనెదవా? విషయములగు తృణపల్లాములు చూడఁబడుచుండ నాత్మజాదులను ధీంచుట కెందులకు కామము జనించదు? అట్లు కామము జనించనందున మొదటిపక్షముపపన్నము కాదు. ఇక పురుషస్వభావ మనెదవా? నవయావనముగఁ కాంతయొక్క సన్నిధియందు బాలున కెందులకు కామము కలుగదు? అట్లు కామోదయము లేనందున ద్వితీయపక్షము పొసగదు. అట్లులైన కామ మెట్లుదయించు ననెదవా? చెప్పెద వినుము. "కామ! జానామి తే మూలం సంకల్పా త్క్రిత జాయనే" అను స్మృత్యనుసారము కామము సంకల్పమువలన జనించును. సంకల్పము వాసనవలన జనించును. వాసనలేనిదే వస్తువు నందు సమీచీనత్వబుద్ధి కలుగదు. వస్తువు మంచి దనుబుద్ధి లేనిదే కామ ముదయించదు. కాన కామోత్పత్తికి కారణము సృక్పండినవనితాదులందు భోగ్యత్వవాసనయే. వాసనయనగా భోగమువలన జనించెడి పూర్వసంస్థారము. విషయములయందు భోగ్యత్వవాసనాబలముచేతనే జీవులకు విషయములయందు కామము, ప్రవృత్తియు కలుగును. ఇదంతయు లోకకాస్త్రప్రసిద్ధమే. నిత్యము, నిరంతరము సమాధినిష్ఠయందే యుండునట్టియు, ఎల్లపు డంతటను బ్రహ్మమునే జూచునట్టి విద్వాంసునకు సృక్పండినవనితాదివిషయగ్రహణమే సంభవించదు. మృత్స్వరూపముచే చూచువానికి ఘటము గ్రహించఁబడనటుల సర్వమును బ్రహ్మస్వరూపముచే జూచువానికి విషయగ్రహణమే సంభవించనందున విషయవాసనలు స్వయముగ నశించును. విషయవాసనలు క్షయింప కారణము లేమిందేని కామములు స్వయముగనే నశించును. స్వయముగ నశించెడి కామములనాశము, ప్రభుచే నశించుచున్న తమస్సుయొక్క నాశమును నూర్చుడు చేయుచుండె ననునట్లు 'ప్రజహతి యదా' అని విద్వాంసునియం దుపచరింపఁబడుచున్నది కాన నిర్వాసనత్వము విద్వాంసుని లక్షణ మని సిద్ధము. ఈనిర్వాసనత్వము సాధకునకు సమాధిచే సంపాదనీయ మని లేలిన యాశయము.

గీ॥ దుఃఖే వ్యసుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః ।

వీతరాగభయక్రోధః స్థితధీ రుద్రని రుచ్యతే ॥

॥౫౬॥

పదవిభాగము:— దుఃఖేషు— అనుద్విగ్నమనాః— సుఖేషు— విగతస్పృహః— వీతరాగభయక్రోధః— స్థితధీః— మునిః— ఉచ్యతే । ॥౫౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యదా=(ఈ పదము పూర్వశ్లోకమునుండి అనువర్తనీయము) ఎప్పుడు; దుఃఖేషు=అధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికదుఃఖములు పొందించుచుండ; అనుద్విగ్నమనాః=జ్యోభింపని మనస్సు కలివాడై; సుఖేషు=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికసుఖములు ప్రాప్తించుచుండ; విగతస్పృహః, విగత=పోయిన; స్పృహః=కోరికకలవాడై; వీతరాగభయక్రోధః, వీత=పోయిన; రాగ=అనురాగము; భయ=భయము; క్రోధః=క్రోధముకలవాడై; భవతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అగుచుండెనో; తదా=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అట్టి సమయమునందు; స్థితధీః=స్థితపరిజ్ఞాన డని; మునిః=జ్ఞానియని; ఉచ్యతే=చెప్పబడును. ॥౫౬॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ— దుఃఖేష్వితి । దుఃఖేష్వాధ్యాత్మికాదిషు పాప్రేషు నోద్విగ్నం న ప్రేక్షుభితం క్షుభపాప్రా మనో యస్య సోఽయ మనుద్విగ్నమనాః । తథా సుఖేషు పాప్రేషు విగతా స్పృహ తృప్తా యస్య నాగ్ని రివేంధనాద్యాధానే సుఖా న్యనువివర్ధంతే స విగతస్పృహః । వీత రాగభయక్రోధో రాగశ్చ భయం చ క్రోధశ్చ వీతా విగతా యస్మా త్స వీతరాగభయక్రోధ స్థితధీః స్థితప్రజ్ఞో ముని స్సంన్యాసీ తదోచ్యతే । ॥౫౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

స్థితప్రజ్ఞాని మరియొకలక్షణము ననువదించి తద్వార్తమున వివిదిషువునకు కర్తవ్యంతరమును “దుఃఖేషు” అనుశ్లోకముచే నుపదేశించుచుండెను.

జ్వరము, శిరోరోగాదికము మొదలగువానిచే పాప్రమగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాఘ్రసర్పాదులవలన పాప్రించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు, అతివాయువు, అతివర్షము, అశనిపాతము మొదలగువాటివలన గలుగు దుఃఖము లాధిదైవికములు. అట్టి దుఃఖములు పాప్రించినను ప్రజ్యోభమును బొందనట్టి మనస్సుగలవాడును, ధాతుసామ్యదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధ్యాత్మికము, మందవాయువు, నియతవర్షాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిదైవికము. సక్రందనవనితాదులు, గోమహిష్యాదులవలన గలిగెడి సుఖ మాధిభౌతికము. అట్టి సుఖములు పాప్రించినపుడు (యెండుకట్టె లున్నకొలది యగ్ని వృద్ధిబొందునటులగాక పాప్రించిన సుఖ

— ౨వ అధ్యాయము- ౫౬ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు, —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇపుడు సమాధివృత్తికుం డగు స్థితప్రజ్ఞాని మూఢజనవిలక్షణములగు భాషణము, ఉపవేశనము (కూర్చుండుట), గమనము చెప్పరలసియున్నది. అందు “కిం ప్రభావేత” (స్థితప్రజ్ఞాను సమాధివృత్తికుండై యెటులు మాట్లాడును?) అను ప్రశ్నమునకు “దుఃఖే వ్యసుద్విగ్నమనాః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే సమాధానమును చెప్పుచుండెను.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

ములయందు తృప్తారహితమగును. (శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల నెడి విషయములవిషయమై అనుభూతాభినివేశాత్మకమగు తృప్తావిశేషమేరాగము) అట్టి రాగరహితమగును (పరునిచే నవకృతునకు గలిగెడి శరీరనేత్రాదివికారకారణ మగునది భయము) అట్టి భయరహితమగును, (తననువరవశము చేసికొని స్వపరావకారవృత్తికి హేతువగు బుద్ధివృత్తి కోధము) అట్టి కోధరహితమగును ఎవడు యెన్నడగునో అట్టిసమయమునందు అట్టివాడు 'స్థితప్రజ్ఞాడు సంన్యాసి' (జ్ఞాని) అని చెప్పబడును. (దీనివలన దేవతయశశయ మేమి? దుఃఖములు పొందించుచుండు ఊభింపని మనస్సుగలుగుట, సుఖములయందు తృప్తనువదలుట, రాగభయకోధములనువిసర్జించుటయు నివి స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములు, ఇట్టి లక్షణములు జిజ్ఞాసువులకు సాధనములగునని యాశయము.) ౫౬

దుఃఖము లాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికము అనియూహించువిధములు. అందుకోక మాహాజ్వరఃకోరోగాదినిమిత్రములగు దుఃఖము లాధ్యాత్మికములు. వ్యాధునిసర్వాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖము లాధిభౌతికములు. అతివాతాదివృష్టాదులవలన సంభవించెడి దుఃఖములాధిదైవికములు. రజఃపరిణామసంతాపాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషములు, ప్రాగ్భక్త్యర్థ ప్రాప్తితములు అగునట్టి దుఃఖములయందు దుఃఖపరిహారమునకు సమర్థుడు కాకపోవుటచే వ్యాకులమగు సంఘికరణముకలవాడు “ఉద్విగ్నమనస్కుడు” అని యనిపించుకొనును. అవిశేషనకు దుఃఖముప్రాప్తింప “అహో! నేనెంతపాపిని, ఇట్టి దుఃఖమును పొందిన దురాత్ముడనగు నన్నునుగూర్చి నిందయుగాక. ఎవడు నాసంబంధమగు నీదుఃఖమును పోగొట్టగలడు” అను యనతాపాత్మకము, భ్రాంతిరూపము నగు నుద్విగ్న మను హేతుగల తామసచిత్తవృత్తివిశేషము కలుగును. ఈచిత్తవృత్తివిశేషము పాపానుష్ఠానకాలమునందే కలిగినచో నపు డాచిత్తవృత్తి పాపానుష్ఠానప్రవృత్తిప్రతిబంధక మగుటచే సఫలమయ్యెడిది. అటులు కాక భోగ కాలమునందే యట్టి యుద్విగ్నముప్రాప్తించినచో కారణముండ కార్యమవశ్యము సంభవించును. కాన కార్యమునుచ్చేదించుటకు సామర్థ్యము లేనందున నిష్ప్రయోజనమగు దుఃఖ కారణముండ ‘ఎందువలన నాకు దుఃఖము సంభవించుచున్నది’ అని యనుకొనుట యవిశేషభ్రమరూపము. కాన నది వివేకియగు స్థితప్రజ్ఞునకుసంభవింపదు. దుఃఖము మాత్రము ప్రాగ్భక్త్యర్థచే బాంధవమగు కాని తదుత్తర కాలిక మగు భ్రమకూడ ప్రాగ్భక్త్యర్థాధీనము కాదు. దుఃఖాంతర కారణమగుటవలన నట్టిభ్రమ ప్రాగ్భక్త్యర్థాంతరమువలన స్థితప్రజ్ఞునకు ప్రాప్తించునని శంకింపజుదు. భ్రమ కుపాదాన కారణమగు నజ్ఞానమునశించుటచే భ్రమ సంభవింపదు. కాన తజ్జన్యదుఃఖప్రాపక ప్రారభము సంభవింపదు. కాన నట్లు శంకింపజనదు. ఎట్లకేతను దేహయాత్రామాత్రనిర్వాహక ప్రాగ్భక్త్యర్థఫలము భ్రమలేకున్నను బాధితానువృత్తిచే సుపపన్నమగును. ఈవిషయము విస్తారముగ మున్నందు చెప్పబడును.

(అట్లేఅధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవిక) త్రివిధములు ప్రాగ్భక్త్యర్థకర్మప్రాప్తిములు, సత్యపరిణామస్వరూపములు, ప్రీత్యాత్మకములు, చిత్తవృత్తివిశేషములునగు సుఖములందు ‘విగతస్పృహః’ అగామితజ్ఞాతీయసుఖస్పృహరహితమగును. స్పృహయనునది సుఖానుభవకాలమునందు తజ్ఞాతీయసుఖమునకు కారణము. ధర్మముననుష్ఠింపక వ్యర్థముగనే దానిని కోరుట. ఇది తామసచిత్తవృత్తిభ్రాంతిరూపము. అది యవిశేషకేగలుగును. కారణములేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన నట్లు కారణముండ కార్యము పుట్టగూడదను వృథాకాంత్యాపమగు నుద్విగ్నము వివేకికి సంభవింపదో; అట్లే కారణము లేనిదే కార్యము సంభవించుగాక యనెడి వృథాకాంత్యాపమగు తృప్తాత్మకస్పృహయు ప్రాగ్భక్త్యర్థసుఖమాత్రప్రాపక మగుటచే వివేకికి సంభవింపదు.

లేక, హర్షాత్మక మగు చిత్తవృత్తి స్పృహశబ్దముచే జెప్పబోవును. అదియు భ్రాంతిరూపమే. “అహో! నేను ధన్యుడను; నాకిట్టి సుఖము పొందమొకటి, మల్లోకములయందు నాతో సమానుడెవ్వడు? ఎందుకాయనా చేతను నాసంబంధముగు సుఖము విచ్ఛిన్నమై పొందనేరదు” అనెడి యుశ్శబ్దతారూపతానుసరిత వృత్తిరూపము కనుకనే భాష్యమునందు “నాన్ని రిశేషనా ద్యాధానే య సుఖా న్యనువివర్ధతే స విగతస్పృహః” (కావ్యము లుంచినపు డన్ని వృద్ధిపొందినటుల ఎవడు సుఖముల ననుసరించి వృద్ధిపొందడో, అట్టివాడు విగతస్పృహు డనబడును.) అని చెప్పబడెను. ఈగీతలయందే “న ప్రహృష్యే త్ప్రియం ప్రాప్త్య నో ద్విజే త్ప్రాప్త్య చాపి యమ్” అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుకొనెడు. అదియు భ్రాంతిరూపముగలచే వివేకి సంభవింపదు. అట్లే “వీతరాగ భయక్రోధః” శోభనాధ్యాసము నిబంధనముగాగలది, విషయములయందురంజనాత్మకము. ఉత్పన్నభినిశేషరూపము అగు చిత్తవృత్తివిశేషము రాగ మనఁబడును. రాగవిషయమును నకింపఁజేయు కారణము ప్రాప్తింపినపు డద్దానిని నివారించుటకు సామర్థ్యములేమిని తలచువానియొక్క దైన్యాత్మకమగు చిత్తవృత్తివిశేషము భయమనఁబడును. అట్లే రాగవిషయనాశకము ప్రాప్తింపినపు డద్దానిని నివారించుటకు తనకుసామర్థ్య మున్నట్లు తలచెడి వాని యభిజ్యోతాత్మకచిత్తవృత్తివిశేషము క్రోధమనఁబడును. అవన్నియు విషయరూపము అగుటవలన నెవని నుండి తొలగిపోవునో అట్టిమని (మననశీలుడు) సంన్యాసి; స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడును. ఇట్టి అక్షణములతోగూడిన స్థితప్రజ్ఞుడు స్వానుభవప్రకటనద్వారముగ శిష్యశిక్షణనిమిత్తము అనుభవగనిస్పృహత్యాదులను బోధించు వాక్యములను పలుకును. ఈచెప్పటవలన దేలినయాశయ మేమి? ముముక్షువు దుఃఖము ప్రాప్తింపచునపు డుద్వేగమును పొందవలదు. సుఖము ప్రాప్తింపచునపుడు హర్షమును పొందగూడదు. రాగభయక్రోధరహితుడగు కావతే నని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయః:— ఈసాధనము ముముక్షువున కవశ్యము సాధనీయమని మోచించుటకు సిద్ధుని అక్షణాంతరమును “దుఃఖే వ్యసంత్యిగ్ను మనాః” అను శ్లోకముచే జెప్పవలెను.

“దుఃఖేషు” దుఃఖప్రాప్తకములగు జ్వరకూఠశోభదనాద్యాధ్యాత్మికములు, చోరాహిన్యాఘ్రాద్యాధిభౌతికములు, వర్షవాతాతపాద్యాధిదైవికములు ప్రాప్తింపినపుడు ‘ఏమిచేయుదును, ఎవటకేగుదును’ అనువిశ్లేషవ్యధలేనట్టివాడై, ఆనగా సమాధినిష్ఠచే నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికములను త్క్షోభించనిమనస్సుకలవాడై, అట్లే ‘సుఖేషు’ సుఖప్రాప్తకములగు ఇష్టాన్నరసాదులు ప్రాప్తింపచునపుడు రసనాదీంద్రియశౌల్యములేనివాడై, అనఁగా స్వానందరసాస్వాదమునందాసక్తిచే నిష్టాన్నరసాదులయందాదరములేనివాడై ‘వీతరాగభయక్రోధః’ (ఉపకారమునందు పీఠియు, అపకారమునందు పీఠియు, అసన్నమగు మరణహేతువునందు భయము అనెడి యీ మూడును స్వాత్మనిష్ఠచే నెవనికిఁ దొలగునో వాఁడు వీతరాగభయక్రోధు డనిపించుకొనును.) పీఠ్యపీఠి భయహేతువులకు, పీఠ్యాదులకు, తత్కార్యములకును, అవిషయమైనట్టియు, శ్రుతమును, దృష్టమును, స్పృష్టమును, సర్వమును ప్రత్యగ్బుద్ధిచే బ్రహ్మముగనే తెలిసికొనెడివాడు మని యనబడును. ఆకారమును దాల్చుటచే ముని కాడు. ఇట్టి అక్షణములకల మని ‘స్థితప్రజ్ఞః’ సిద్ధుడని చెప్పబడును. ఈచెప్పటచే దుఃఖాదిబాహ్యకారణములగు సదృశ్యానిష్ఠానమునకు సమ్యక్జ్ఞానము సంభవించును. సమ్యక్జ్ఞానకే విదేహముక్తియని గూచింపబడెను. సంసిద్ధుడు బ్రహ్మనిత్యగుణతీతపత్తులయందును సంపత్తులయందును దేనినిపలుకఁడు. మరేమనిన తూష్ణిం కారముననే స్వాత్మచేనుండునని ‘కింప్రభాషేత’ అను వ్యతియప్రశ్నమున కీశ్లోకముచే సమాధానమియ్యబడెను. ||౫౬||

గీః య స్సర్వ తాఃఖిన్నేహ స్తత్ త్వాప్య శుభాశుభమ్ ।

నాభిసందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

[౫౭౩]

పదవిభాగము:— యః=సర్వతః- ఆనభిన్నేహః=తత్-తత్-ప్రాప్య-శుభాశుభం-న-అభిసం-
దతి-న-ద్వేష్టి-తస్య-ప్రజ్ఞా-ప్రతిష్ఠితా ॥

[౫౭౪]

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏమని; సర్వతః=దేహజీవితాదులయందు; ఆనభిన్నేహః=అభిన్నేహము
(స్పృహ) లేనివాడై; తత్=ఆతః; శుభాశుభం=శుభాశుభములు; ప్రాప్య=పొంది; నాభిసందతి=సంతసిం-
పడఁగి; నద్వేష్టి=ద్వేషింపఁడఁగి; తస్య=అట్టియనికి; ప్రజ్ఞా=(వివేకమువలన గలిగెడి)ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠిత
మగును.

[౫౭౫]

కాంక్షరభాష్యమ్:—

కించ—యస్సర్వత్రేతి । యో ముచి స్సర్వత్ర దేహజీవితాది వ్యవస్థాఖిన్నేహోఽభి-
న్నేహవర్జిత స్తత్ త్వాప్య శుభాశుభం తత్ చుభ మశుభం వా లభ్యా నాభిసందతి న ద్వేష్టి
శుభం ప్రాప్య న తుష్యతి న హ్యప్య త్యశుభం చ ప్రాప్య న ద్వేష్టిత్యర్థః । తస్మై చ హర్ష
విషాదవర్జితస్య వివేకజా ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా భవతి ॥

[౫౭౬]

కాంక్షరభాష్యకత్త్రబోధని:—

మతీయు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాంతరమును అనువదించి తద్వార్తమున జిజ్ఞాసువునకు కర్త-
వ్యాం (సాధనాం) తరము నుపదేశించుచుండెను.

వివేకవంతు డగు వివిదిషువునకు వివేకమువలన అనించెడి ప్రజ్ఞ యెటుల ప్రతిష్ఠిత మగు-
ననిన? ఏముని దేహజీవితాదులయందు కోరికలేనివాడై ఆయాశుభము ప్రాప్తించినపుడు సంత-
సింపక, ఆయాయశుభము ప్రాప్తించినపుడు ద్వేషింపకుండునో హర్షవిషాదరహితుడగు నట్టి
వానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును.

(అనగా దేహజీవితాదులయందు స్పృహలేకుండుట, శుభాశుభములు ప్రాప్తించునపుడు
హర్షవిషాదరహితు డగుటయే స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములు. ఇవియే వివిదిషువున కన్యమేయములగు
సాధనములని భావము.)

— ౨వ అధ్యాయము ౫౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

ముద్గుసూదనసరస్వతీః— మతీయు సర్వదేహమలయందు, జీవనాదులయందును ఏముని “ఆనభి-
న్నేహః” స్నేహములేనివాడో (ఏదియుండ నశ్యదీయ మగు హానివృద్ధులు తనయం దాకోపించఁబడునో అన్య
విషయకము. ప్రేమ కపరపర్యాయము నగునట్టి తానుసమృద్ధివిశేషము స్నేహమునఁబడును. సర్వవిధములచే నట్టి
స్నేహములేనివాడని యర్థము. అనాత్మ యందు స్నేహములేకుండుట, పరమాత్మయందు స్నేహముకలవాడగుటకే
కాన భగవంతు డగు పరమాత్మయం దన్నివిధముల నభిన్నేహముకలవాడై యుండవలెను. అని తెలిసికొన-
వలెను) తత్త్వాప్రభకర్మ ప్రాప్తము, శుభహేతువునకు శుభవిషయమునుపొంది “నాభిసందతి” హర్షవిషాదపుర-
స్కరియగ బ్రశంసింపఁడో, దుఃఖహేతువలన శుభవిషయమును పొంది “నద్వేష్టి” లోపల ననూయాపూర్వక

గీ॥ యదా సంహరతే చాయం కూర్మోఽంగానీవ సర్వతః ।

ఇందియాణిన్ద్రియాఞ్చేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౮॥

పదవిభాగము:— యదా- సంహరతే- చ- ఆయం- కూర్మః- అంగాని- ఇవ- సర్వతః- ఇన్ద్రియాణి-

ఇన్ద్రియాణ్చేభ్యః- తస్య- ప్రజ్ఞా- ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౫౯॥

ప్రతిపదార్థము:— ఆయం=(స్థితప్రజ్ఞుడు) ఈజ్ఞాని; యదా=ఎప్పుడు; ఇందియాణి=(త్వత్ప్రకృత్యోత్పత్తి) జీవ్యహృదయమునెడి ఇందియములను; ఇందియాణ్చేభ్యః=శబ్దస్వరూపరసగంధములనెడి విషయములనుండి; కూర్మః=తాబేలు; సర్వతః=అంతటనుండియు; అంగానీవ=అవయవములవలె; సంహరతే=చూరించునో, తదా= (ఈపదమధ్యాహార్యము) అసమయమున; తస్య=ఆయనికి; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది. ॥౫౮॥

ముగ నిందించడో, (అజ్ఞానకు సుఖహేతువగు స్వంతత్వాధికము శుభవిషయ మనబడును. అట్టి స్వంతత్వాధి గుణాధ్యక్షము పరప్రకృతీచ నార్థము కానందున వ్యర్థము, కాన తద్గుణాధ్యక్షనాదిప్రవర్తకమగు ధీవృత్తి భ్రాంతిరూపాభి వందన మనబడును. అట్లే యనుయోతావృద్ధవద్వారమున దుఃఖహేతు వగు పరకీలవిద్యాప్రకర్షాధికము వీనిని గూర్చి యశుభవిషయము. దాని నిందనివారింపని దగుటచే వ్యర్థము. కాన నట్టి విషయమును నిందించుటకు ప్రవర్తింపజేయునట్టి భ్రాంతిరూపముగు ధీవృత్తివిశేషము ద్వేష మనబడును. అట్టి ద్వేషముకూడ తామసమే. తామసములు, భ్రాంతిరూపములు అగునట్టి యాయభివందనద్వేషములు ప్రజ్ఞవలన విదారకమగు కారణము లేమిం జేసి యభ్రాంతుఁడు, శుద్ధకర్తుఁడు నగు స్థితప్రజ్ఞనియిం చెట్లు సంభవించును? సంభవింపవు. వార్షవిషాద రహితుఁ డగునట్టి మునియొక్క “ప్రజ్ఞా” పరమాత్మతత్త్వవిషయికమగు పంజ “ప్రతిష్ఠితా” మోక్షరూపఫల పర్యవసాయి యగును. అట్టివాఁడు స్థితప్రజ్ఞుడని యర్థము, ఈవిధముననే యన్యఁ డగు ముముక్షువును సర్వత్ర అనభిన్నే హుండు కావలెను; శుభమును పొంది ప్రశంసించరాదు; అశుభమునుపొంది నిందింపవలదని నూచింపఁ బడెను. నిందాప్రశంసాదివాక్యములను పలుకవలదని వ్యతిరేకము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకముకూడ “కిం ప్రభా షేత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానముగఁ జెప్పబడెను.

శంకరానందీయము:— శ్రవణాదులచే నాత్మతత్త్వమును చెలిసికొని విదేహ కైవల్యార్థియై సమాధియందు ప్రవృత్తుఁడగు సాధకుఁడు చెప్పబోవువిధమున ప్రవర్తించినచో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించునని ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకము చెప్పబడెను.

ఏయతి సమాధియందు ప్రవృత్తుడై కణ్ఠాకాశీనాది పరిగ్రహమునందును, దేహాశీనమునందును అత్యంతా నక్తి రహితుడగునో, ప్రాగ్భక్త్యర్థవశమువలన సంప్రాప్తమగు శుభము నుద్దేశించినంతోషించడో ప్రతికూలమగు నశుభము నుద్దేశించి ద్వేషించడో అనగా వార్షవిషాదరహితుఁడై సర్వత్ర సమబుద్ధికలవాఁడై సమాధియందే యుండునో వానికి “ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” జ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధించును. ఇతరునకు సిద్ధింపదని యర్థము.

సీతకంఠీయము:— “స్థితిః కింప్రభాషేత” అను ద్వితీయప్రశ్నమునకు సమాధానమును ‘యస్సర్వత్ర’ అను శ్లోకముచే చెప్పబడుచుండెను.

ధనదారదేహాశీననాదులయందు దనభిన్నే హుండు (అనగా నభిన్నే హముకలవాడు ధనదారాదులు వికల మైనచో నేను వికలుడననియు, పూర్ణమైనచో నేను పూర్ణుడననియు ద్వైధదర్శములతోగూడి పూర్వాపరపర్యా లోచనలేనివాఁడై ఏమేమియో పలుకును. ముని యట్లు కాడని భావము) అటులే శుభమునుపొంది సంతృప్తుఁడై శుభమును పొందించువానిని ప్రశంసించడో అట్లే యశుభమునుపొంది దుఃఖయై యశుభమును కలుగఁజేయు వానిని నిందించడో వానికి పంజ సిద్ధించుచున్నది.

॥౫౯॥

శాంకరభాష్యము:—

కించ — యదా సంహరత ఇతి । యదా సంహరతే సమ్యక్ గుణసంహరతే చాయం జ్ఞాన నిష్ఠాయాం ప్రవృత్తో యతిః కూర్మోంగానీవ సర్వతో యథా కూర్మో భయా త్స్వస్యంగా న్యుపసంహరతే సర్వత ఏవం జ్ఞాననిష్ఠ ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థేభ్య స్సర్వవిషయేభ్య ఉపసంహరతే । తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితే త్యుక్తాగ్రం వాక్యమ్ ॥

౫౮౫

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జిజ్ఞాసువునకు కర్తవ్యాంతరము నీశ్లోకముచే సూచించుచుండెను. ఏతీరున కూర్మము (తాబేలు) భయమువలన తన యవయవముల నంతటనుండి ముడుచుకొనునో అదేవిధమున ఎల్లడూ జ్ఞాననిష్ఠయందు బ్రవృత్తుడైన యతియు — ఇంద్రియములను విషయములనుండి మఱి లించుట ప్రజ్ఞానైర్వమునకు హేతువగుటం బట్టి తన యింద్రియములను శబ్దరూపరస గంధము లనెడి విషయములనుండి లెప్పుగ నుపసంహరించుకొనునో (స్వవశ మొనరించుకొనునో) అత్తరి యతనికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠితమగును. (అనగా ప్రజ్ఞానైర్వమును గోత్రసివాడు ఇంద్రియము లను తప్పక స్వాధీనముచేసుకొనవలె నని యాశయము.)

౫౮౬

— ౧ వ అధ్యాయము ౫౮ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధురూదనసరస్వతీయయ:— “యదా సంహరతే” అను శ్లోకము మొదలు “క్రోధా ద్భవతో సంహారాః” అను శ్లోకమువర కగు వారశ్లోకములచే “కి మాసీత” అను తృతీయప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ప్రారంభించుచుండెను.

ప్రారంభకర్మకళమున సమాధివృత్తానకాలమున నింద్రియములు విక్షిప్తములు. సమాధినిమిత్తము అట్టి యింద్రియ ములదిరిగి యుపసంహరించినచో నదిస్థితప్రజ్ఞాని యుపవేశనమని చూపించుటకు “అయం” అని చెప్పెను. కూర్మము తన యవయవములను సంకోచింపజేసినటుల ఈసమాధివృత్తితుడు సర్వేంద్రియములను శబ్దాదిసర్వవిషయముల నుండి తిరిగి యెల్లడు సంకోచించునో అపు డతనికి ప్రజ్ఞ సిద్ధించుచున్నది. ఇంతకు పూర్వమునందుండు రెండు శ్లోకములచేతను వృత్తానదశయందును సకలతాపసమృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఈశ్లోకమునందు సమాధ్యవస్థ యందు సకలకృత్త్యభావము చెప్పబడెను. ఇదియే విశేషము (ఏవృత్తియు లేనివాడై యుండునని ‘కి మాసీత’ అను తృతీయ ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.)

శంకరానందీయయ:— తీవ్రచైరాగ్రము, తీవ్రమోక్షేచ్ఛ, తత్పరత్వము అను నీయాడును జ్ఞానినిష్ఠా శిద్ధికి కారణము లయినను ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిదే చైరాగ్రాదిజ్ఞాననిష్ఠ సిద్ధింపదు. కాన సాధకు డగు యతి పుణ్యత్వమువలన పుష్కాశిద్ధిచే నింద్రియజయమును సంపాదింపవలయు నని “యదా సంహరతే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

జ్ఞాననిష్ఠయందు ప్రవృత్తు డగు యతి- పరులవలన భయపడి కూర్మ మేవిధమున తన సర్వావయవములను తత్తత్కాలములయందు తనయందే యుపసంహరించుకొనునో అట్లే తత్త్వద్విషయములనుండి రాగాదిదోషప్రసక్తి భయమువలనను, సమాధివిఘ్న భయమువలనను వాగాదికర్మగర్భియములను, చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియములను ఎల్లడు స్వయముగ తనయందు సమాధిస్థైర్యముకొరకు తత్తత్ప్రవృత్తిని నివారించుకొనునో అపు డాదునికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును.

౫౮౭

గీ॥ విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః ।

రసవర్జం రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే ॥

॥౫౯॥

పదవిభాగము:— విషయా:— వినివర్తంతే— నిరాహారస్య— దేహినః— రసవర్జం— రసః— అపి— అస్య— పరం— దృష్ట్వా— నివర్తతే ।

॥౫౯॥

పరిశీలనాధ్యక్షము:— నిరాహారస్య=విషయములయందుఁ బ్రవర్తింపక బలాత్కారముగ నిందియములను బంధించుటయాపము కష్టము నగు తపస్సుయందున్నట్టియు మూర్ఖుడగు; దేహినః=దేహవంతులను; రసవర్జం=రాగము తప్ప; విషయా:—శబ్దస్పర్శరూపరసము అనేది విషయములు, లేక యింద్రియములు; వినివర్తంతే=మరలను; (విషయములనుండి మరలను.) అస్య=ఈయనికి; పరం=పరమార్థతత్త్వమును; దృష్ట్వా=చూచి; (తెలిసికొనియున్నవానికి) రసోపి=రాగమున్ను; నివర్తతే=నివర్తించును. (మరలను) ॥౫౯॥

శాంకరభావ్యము:—

తత్ర విషయా ననాహరత ఆతురస్యా సిన్ద్రియాణి నివర్తంతే కూర్మోంగానీవ సంహ్రియంతే న తు తద్విషయో రాగ స్స కథం సంహ్రియత ఇతి ఉచ్యతే— విషయా ఇతి ।

యద్యపి విషయోపలక్షితాని విషయశబ్దవాచ్యా సిన్ద్రియాణ్యథవా విషయా ఏవ నిరాహారస్యానాహ్రియమాణవిషయస్య కచ్చే తపసి స్థితస్య మూర్ఖస్యాపి వినివర్తంతే దేహినో దేహావతో రసవర్జం రసో రాగో విషయేషు య స్తం వర్జయిత్వా । రసశబ్దో రాగే ప్రసిద్ధ స్వర

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

వ్యవహారభూమియందు విషయోపభోగవిముఖుడగు నాతురునియొక్క నిందియములు గూడ విషయములనుండి తాజేలు అవయవములవలె మఱును. కాని విషయములయందును రాగము మాత్రము మఱులనేరదు. అట్టి విషయరాగ మెటులమరలను? అనిన నిచట విషయశబ్దముచే విషయోపలక్షితములగు నిందియములు చెప్పబడును. లేక విషయశబ్దముచే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములఁ జెప్పినను సరియే ఎవఁడు విషయప్రవణుఁడు కాక వాని సమీపమునం దత్యంతము క్లేశాత్మక మగు తపస్సనం దుండునో అట్టి విద్యావిహీనుడగు మూర్ఖుని యిందియములు విషయములయందుగల రాగమునుమాత్రము విడువక విషయములనుండి మరలను. (అనగా నిందియములు విషయములనుండి మరలనుగాని విషయములయందును రాగము మాత్రము పోదనుట) ఇట రసశబ్దము తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధ మగు మాధుర్యాది పద్విధరసపరము కాదు. మఱేమనిన? “రసక్షో రసికః” ఇత్యాదిస్వారసికప్రయోగములవలన రాగమునందుఁ బ్రసిద్ధమైనది. అట్టి సూక్ష్మము, రంజనరూపము నగు రాగ (అనురాగ)ము పర

—+ అన అధ్యాయము ౫౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— రోగాదివశమున మాధునికు గూడ నిందియములు విషయములనుండి నివృత్తమగును. కాన నెటుల “తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా” అని చెప్పబడెను శంకరు “విషయా:” అను శ్లోకముచే దోషించుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

సేన ప్రవృత్తో రసికో రసజ్ఞ ఇత్యాదిదర్శనాత్ । సోఽపి రసో రంజనరూప స్సౌజ్ఞోఽస్య
యతేః పరం పరమార్థతత్త్వం బ్రహ్మ దృష్టోపలభ్యాహమేవ తదితి వర్తమానస్య నివర్తతే
నిర్వీణం విషయవిజ్ఞానం సంపద్యత ఇత్యర్థః । నాసతి సమ్యగ్దర్శనే రస స్తోచ్ఛేదః । తస్మా త్సమ్య
గ్దర్శనాత్మికాయాః స్థైర్యం కర్తవ్య మిత్యభిప్రాయః ।

॥౫౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మార్థతత్త్వ మగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినది అనగా “అహ మేవ తత్” నే నా పరబ్రహ్మము
నని దెలిసికొనిన యతికి నివర్తించును. అనగా విషయవిజ్ఞానము నిర్వీణ మగు నని యర్థము.

సమ్యజ్ఞానము లేనిదే విషయములయందు రాగము తొలగదు. విషయములయందు
రాగము తొలగినగాని సమ్యజ్ఞానము కలుగనేరదు. కాన (వెట్టికుదిరిన గాని పెండ్లి కానేరదు;
పెండ్లి యయినగాని వెట్టి కుదర దన్నట్లు) అన్యోన్య్యాశ్రయదోషముచే సమ్యజ్ఞానము సంభ
వించుట దుర్బట మని శంకింపవలదు.

రాగ మనునది స్థూలమనియు, సూక్ష్మమనియు రెండువిధములు. అందు విచేకముచే
నిందియముల విషయపారవశ్యము దొలగింప సమ్యజ్ఞానము గలిగి స్థూలరాగము నివృత్త
మగును. కాన అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము సంభవింపదు. సమ్యజ్ఞానము లేనిదే సూక్ష్మరసము
యొక్క నాశము కానేరదు కాన సమ్యజ్ఞానవిషయమై స్థైర్యము చేయదగిన దని యభి
ప్రాయము.

॥౫౯॥

‘నిరాహారస్య’ ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహించనట్టి దేహభిమానముగల రోగియగు మాధునికును,
తానుసతపస్వికి శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనేది విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా తృప్తమాత్రము వదలక
యజ్ఞానకు విషయములు మరలుచున్నవి. అనగా విషయతృప్తమాత్రము తొలగుటలేదని యర్థము. పురుషార్థముగు
పరబ్రహ్మమునే నే నని తెలిసికొనియుండిన యాస్థితప్రజ్ఞానకు తుద్రగుభిర్యత్సయము, విషయములు అను యీరెండును
నిశ్చించును. అట్టి విధముననే “యానానరః” అను స్థలమునందు వ్యాఖ్యానించబడిన. ఈ చెప్పుటవలన దేలిన
యాశయమేమి? సరాగవిషయనివృత్తి స్థితప్రజ్ఞలక్షణము. అట్టి లక్షణము మాధునియందు లేదని యర్థము. పర
మాత్మవిషయక సమ్యగ్దర్శనము లేనిదే సరాగవిషయనివృత్తి సంభవింపదు. కాన సరాగవిషయోచ్ఛేదమునకు హేతు
వగు సమ్యగ్దర్శనరూపప్రజ్ఞయొక్క స్థైర్యము గొప్పయత్నముచే సంపాదించవలెనని యభిప్రాయము.

శంకరానందీయము:— ‘విషయములనుండి ఇంద్రియములను మరలించుట ప్రజ్ఞాస్థైర్య కారణమని చెప్పుట
యయుక్తము. ఏదోయొకానొక కార్యము నుద్దేశించి సక్రేంద్రియముల నిగ్రహించు పురుషునియందు ఇంద్రియ
నిగ్రహము కనుపించినను ప్రజ్ఞాస్థైర్యము కనుపించుటలేదు.’ అని శంకింపజనదు. అట్టి పురుషుడు తృప్తావంతు
డగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము, తనిష్ఠయైన సంభవింపవని సూచించుటకు “విషయాః” అని చెప్పబడినది.

“అహ్మియస్తే విషయా యైస్తే ఆహారాః ఇంద్రియాణి నియమార్థం తేభ్యోనిర్గతో యస్య నిరాహారః”
వేటిచే విషయములు తీసుకురాబడునో యట్టి ఇంద్రియములు “ఆహారాః” అని యనబడును, నియమము నిమి

గీ॥ యతతో హ్యసి కాస్తేయ! పురుషస్య విపశ్చితః ।

ఇన్ద్రియాణి ప్రమాథీని హరంతి ప్రసభం మనః ॥

॥౬౦॥

పదవిభాగము:— యతః— హి— అపి— కాస్తేయ!— పురుషస్య— విపశ్చితః— ఇన్ద్రియాణి— ప్రమాథీని— హరన్తి— ప్రసభం— మనః ।

॥౬౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హేకాస్తేయ!—ఓ బుద్ధునా!; హి=ఏ కారణమువలన; యతః=ప్రాయత్నము చేయుచున్నట్టి; విపశ్చితః=బుద్ధిమంతుడగు; పురుషస్యాపి=పురుషునియొక్కయు; మనః=మనస్సును; ప్రమాథీని=ప్రమాధనస్వభావముగల; (విత్కోభమును గలుగజేయునట్టి) ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; హరన్తి=హరించుచున్నవి. ॥౬౦॥

త్వమా యింద్రియములనుండి నిర్గతుడగువాడు నిరాహారుడనెబడును. ఇంద్రియనిగ్రహముగల దేహభిమాని యగు తాపసునియొక్క యింద్రియములు నిగ్రహింపబడినవగుట శబ్దాదివిషయములు విశేషముగ రాగమునువిడిచి నివృత్తములగును. అనగా రాగము మాత్రము నివృత్తము కాదు. 'రాగో లింగ మబోధస్య' (అబోధకు లింగము రాగమే) అను నిఘమమువలన 'ఈసర్వము నేను బ్రహ్మస్వరూపమే' అని సర్వమునకు తనకు బ్రహ్మమాత్రిత్యజ్ఞానము, రాగము అను నీరెండును నొకచోటనుండుటకు సమర్థములు కానందున రాగవత్త్వదోషమువలననేనుట్టి తాపసునకు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము కలుగదు. కనుకనే నిరుద్ధేంద్రియములు కలవాడైనను ప్రజ్ఞాసైర్యములయొక్క ప్రసక్తిలేదు.

అట్లైన నట్టివాని కెటుల రాగనివృత్తి, ప్రజ్ఞాసైర్యము సిద్ధించు నను శంకను 'రసోప్యస్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే' అను వాక్యముచేత దోహదించుచుండెను.

మానముచేతను, ఇంద్రియనిగ్రహముచేతను, ప్రతాదులచేతను చిత్తము పరిశుద్ధమైనపిమ్మట శ్రవణాదిజన్యజ్ఞానముచే నేనీపరబ్రహ్మము నైతి నని స్వాత్మచే నద్వితీయపరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన యీ యతికే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్యభావనానివృత్తిచే రాగము నివర్తించును. విషయములయందు భోగ్యత్యభావన బ్రహ్మజ్ఞానముచే నివృత్త మగును. సర్వమునకు తనకు నగు బ్రహ్మమాత్రిత్వావగమ మనది యగ్నిచే భోక్తృభోగ్యత్వాదిరూప మగు మహారణ్యము బాగుగ తగులబడ నట్టి కపిము నాశ్రయించుటవలన నావనముతోహడ స్వయముగ తృప్తయు (రాగము) దగ్ధ మగు నని యర్థము. 'అపి' శబ్దమువలన ప్రజ్ఞాసైర్యము కూడ సిద్ధించు నని సూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— విషయములనుండి యింద్రియములనివృత్తియే స్థిరప్రజ్ఞాతకు హేతు నగుచో గాఢ శుషుప్తియందు, మూర్ఛయందు, అయమునందు, గ్రహవేళమునందును ఇంద్రియములకు విషయములనుండి నివృత్తి కలదు. కాన నద్యులు స్థిరప్రజ్ఞులు కావలసివచ్చు నను శంకను "విషయాః" అను స్లోకముచే దోహదించుచుండెను.

దేహభిమానము కలిగినట్టియు, శుషుప్త్యాదులయందు నిరాహారుడగును, ఇంద్రియములచే విషయములను గ్రహించువాడును, భోజనపరిత్యాగియు వగు మూఢునకు విషయములు రాగరహితముగ నివర్తించును. కాని అశుషుప్త్యాదులయందు రాగముల మగు యజ్ఞానము నశింపకపోవుటచే నూత్నరూపముగ రాగ ముండును. కాన పట్టివాడు స్థిరప్రజ్ఞుడు కాడని యర్థము. అత్యును సాక్షాత్కరింపజేసికొనిన నిరాహారుడగును, శబ్దాది విషయములను గ్రహించనివాడు వగువాని మూలాజ్ఞానవాళమువలన రాగముకూడ నివర్తించును. కాన నివృత్తచోయిన మూఢునకు నమాధిస్తునకు గొప్పవిశేషము కలదని భావము.

॥౬౧॥

కాంక్షరభాష్యము:—

సమ్యగ్దర్శనలక్షణప్రజ్ఞానైర్వ్యం చిక్రీతాఽఽదా విన్దియాణి స్వవశే స్థాపయితవ్యాని
యస్మాత్తదనవస్థాపనే దోష మాహ—యతత ఇతి । యతతః ప్రయత్నం కుర్వతోపి హి
యస్మాత్కౌన్తేయ! పురుషస్య విపశ్చతో మేధావినోఽపీతి వ్యవహితేన సంబంధః । ఇన్ది
యాణి ప్రమాథీని ప్రథనశీలాని విషయాభిముఖం హి పురుషం విక్షోభయన్త్యాకులీకుర్వన్తి ।
ఆకులీకృత్య చ హరన్తి ప్రసభం ప్రసవ్యా ప్రకాశమేవ నిశ్యతో వివేకవిజ్ఞానయుక్తం మనో
యత స్తస్మాత్ ।

॥౬౦॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఎవడు సమ్యగ్దర్శనరూప మగు ప్రజ్ఞానైర్వ్యమును (సంపాదించి) గోరునో అట్టివాఁడు
మొట్టమొదట త్వక్పక్షాత్కృతప్రజ్ఞాభిముఖము లనెడి ఇంద్రియములను స్వవశమునందుంచు
కొనవలెను. మనస్సును స్వవశమునం దుంచుకొనుట యెదురులకని శంకింపవలదు. ఇంద్రియము
లను స్వవశమునం దుంచుకొనినయెడల దోషము (ప్రమాదము) సంభవించు నని “యతతః”
అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు. విషయములయందు దోషములను తెలిసికొను వివేకవంతుర
కింద్రియములు స్వయముగనే విషయములనుండి మరలుచుండ దానివిషయమై ప్రజ్ఞానైర్వ్య
మును జేయగోరువాఁడు చేయఁదగిన దేమి కలదని శంకింపవలదు.

విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనము నిమిత్తము ప్రయత్నము చేయుచున్న
పురుషు డెంతబుద్ధిమంతుడుఁ డయినను విషయాభిముఖుండగు బురుషుని వ్యాకులునిగ జేయు
నట్టి ఇంద్రియములు అట్టిపురుషుని వ్యాకులునిగ జేసి ప్రత్యక్షము (జూచుచుండ)గనే వాని
వివేక యుక్తమగు మనస్సును హరించుచున్నవి. కాన ప్రజ్ఞానైర్వ్యమును గోరెడి పురుషుఁడు
మొట్టమొదట ఇంద్రియములను స్వవశమునం (తన స్వాధీనమునం) దుంచుకొనవలెను. ॥౬౦॥

— • ౨వ అధ్యాయము- ౬౦ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు • —

మధునాదనసరస్వతీయము:— బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము, మనోనిగ్రహము లేనియెడల ప్రజ్ఞ నశించు
చున్నది. కాన ప్రజ్ఞానైర్వ్యమునకు బాహ్యేంద్రియనిగ్రహమనోనిగ్రహములు కారణములని చెప్పవలచి
బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేనియెడల కలుగుదోషమును మొట్టమొదట “యతతః” అను శ్లోకముచే జెప్పు
చుండెను.

ఓయోర్జునా! ఆనేక సార్లు విషయదోషదర్శనరూపమగు యత్నమును చేయువాడైనను, నత్యంతవివేకియైనను
నట్టిపురుషునియొక్క మనస్సు క్షణమాత్రానిర్వికారముకలదిగ చేయబడినను అట్టి మనస్సును ఇంద్రియములు
‘హరన్తి’ వికారమునుపొందించుచున్నవి. విరోధియగువివేకముండ నెటులవికారము మనస్సునకు పొల్పించునను
శంకను ‘ప్రమాథీని’ అనుపదముచేతొలగించుచుండెను. ఇంద్రియము అతిబలీయములగుటచే వివేకోపమర్దనక్షమ
ములు. కాన ప్రభువగు జ్ఞాని చూచుచుండగనే వివేకము రక్షకమైయుండ సర్వప్రమాథులగుటవలన ఇంద్రియ
ములు వివేకజన్యప్రజ్ఞయందు ప్రవిప్లమగు మనస్సును బలాత్కారముగ వివేకప్రజ్ఞనుండి దిగలాగి స్వవిషయజ్ఞ

గీ: తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః !

వశే హి య స్వేంద్రియాణి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ||

||౬౦||

పదవిభాగము:— తాని- సర్వాణి- సంయమ్య- యుక్తః- ఆసీత- మత్పరః- వశే- హి- యస్య- ఇంద్రియాణి- తస్య- ప్రజ్ఞా- ప్రతిష్ఠితా ||

ప్రతిపదార్థము:— తాని=ఆ; సర్వాణి=సమస్తములగు నింద్రియములను; సంయమ్య=స్వాధీనమొందుకొని; యుక్తః=సమాహితాంతఃకరణము కలవాడై; మత్పరః=సర్వప్రత్యగాత్మస్వరూపు డగు వానుడేవుడే పరుడు గాగలవాడై; (అనగా నట్టి వానుడేవునికంటె నేను వేరు కాదను నిశ్చయముకలవాడై); ఆసీత=ఉండవలయును; యస్య=ఏయిట్టివానియొక్క; వశేహి=స్వాధీనమునందైతే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములు; ప్రత్యే= (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఉంటున్నవో; తస్య=అట్టివాని; ప్రజ్ఞా=ప్రజ్ఞ; (ఉత్కృష్టమగు బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానము); ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠితు.

||౬౦||

స్మర్యూపరసగంధావిష్టరూపముగ వారించును. ఈశ్లోకమునందుగల 'హి' అనుశబ్దము ఇంద్రియముల కిట్టి స్వభావముయొక్క ప్రసిద్ధిని ద్యోతనచేయును. ఎట్లనర్థప్రదాతలగు దొంగలు ధనికుని, ధనరక్షకుని తీరస్కరించి వారిరువురు చూచుచుండగ నే బలాత్కారముగా ధనమును హరించెదరో అట్లే యింద్రియములును విషయసన్నిధానమునందు మనస్సును హరించునని లోకమునం దీవిషయము ప్రసిద్ధమే.

శంకరానందీయము:— రాగద్వేషాదులను నిశ్చేషముగ నివర్తించుటకొరకు, నివృత్తికొరకు, విదేహముక్తికొరకు 'సర్వము బ్రహ్మమాత్రస్వరూప' మను జ్ఞానమును ముముక్షువు సంపాదించదగియున్నది. విదేహావస్థానిద్దికి కారణ మగు బ్రహ్మజ్ఞానముయొక్క సమ్యక్త్వసిద్ధికొలుకు సమాధియందు ప్రవృత్తమైన యిదికి నింద్రియనిగ్రహమే మొట్టమొదట నవశ్యమ కర్తవ్యము. ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిచో గొప్పయనర్థము ప్రాప్తించునని నూచించుటచుకు "యతతః" అని చెప్ప మొదలిడెను.

జ్ఞానమున కప్రతిబంధకత్వసిద్ధికొలుకు యత్నించు సమాధినిష్ఠుడైనను, "విషయజాతముమాయకము, అసత్త్వ, తుచ్ఛము" అనియు, "విషయప్రవృత్తి బంధముకొలు కగును" అనియు తెలిసికొనినవాడైనను అట్టి ముముక్షువుయొక్క సదవలోకనకారణ మగు మనస్సును విషయదర్శనమాత్రముచే వ్యాకులముగజేయు స్వభావముకల యింద్రియములు రాగాదిదోషగ్రస్తమై యీముముక్షువు చూచుచుండగ నే వాని మనస్సును బలాత్కారముగ నపహరించును. అనగా నింద్రియములు మనస్సునగ్రహించి విషయములయందు పారజైచును. కాన నింద్రియనిగ్రహములేని విద్యాంసునకు స్వరూపభింశమే గొప్పయనర్థము.

భాష్యోక్తర్షదీపిక:— "కాస్తేయ" అను సంబోధనచే నింద్రియాపేక్షచే పురుషునకు దౌర్బల్యము నూచింపబడెను.

నీలకంఠీయము:— నిద్రించినవాని యింద్రియములు శాంతిచే, జాగృత్తునందలనటచే స్వయముగనే అయమును పొందును. సమాహితుడగు మనిచే వాయింద్రియములు కూర్మముచే నంగములువలె తనయిచ్చచేతనే యుపసంహరింపబడును. ఈవిధమున నింద్రియముల నుపసంహరించుట యత్యంతాయాససాధ్యమని "యతతః" అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

శాస్త్రాచార్యోపదేశము కలిగి సమాధిసిద్ధినిమిత్రము ప్రియత్నించు పురుషునియొక్క ప్రవృత్తకలములగు నింద్రియములు ప్రత్యగాత్మయందు స్థిరమై చేయబడుచుండిన మనస్సును విషయాభిముఖముగ జేయును. ఎట్లనేకనోరులు వనమునందొక పురుషుని బాధించి యతని విత్తమును హరించెదరో అట్లే ప్రవృత్తకలములగు నింద్రియములు సమాధిసిద్ధినిమిత్రము యత్నించువాని మనస్సును బలాత్కారముగా హరించును.

||౬౦||

శాంకరభాష్యమః—

తానీతి । తాని సర్వాణి సంయమ్య సంయమనం వశీకరణం కృత్వా యుక్త స్సమా హితస్స న్నాసీత । మత్సరోఽహం వాసుదేవ స్సర్వప్రత్యగాత్మా పరో యస్య స మత్సరో నాన్యోఽహం తస్మా దిత్యాసీతేత్వర్థః । ఏవ మాసీనస్య యతే ర్వశే హి య స్వేంద్రియాణి వర్తంతేభ్యాసబలా త్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినిః—

ఇంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనినవిమ్ముట జేయదగినకర్తవ్యమును “తాని” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

త్వక్పక్షుశ్శోత్రజీవోఘ్రాణము లనెడి సర్వేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహిత (విక్షేపశక్తిగహిత) మగు నంతఃకరణముకలవాడై సర్వప్రత్యగాత్మా (వాసుదేవుడు) నగు నేనే వరునిగా (అట్టి వాసుదేవునికంటె నేను వేరు కాదను నిశ్చయము) కలవాడై యుండ వలెను. అట్టి తీరుననుండు నేయతియొక్క స్వాధీనమునం దభ్యాసబలము (పరమాత్మకంటె నేను వేరుకాదను పూర్వోక్తమగు ననుసంధానముయొక్క ఆదరముచేనైన నిరంతరదీర్ఘ కాలాపస్తాస సామర్థ్యము) వలన సర్వేంద్రియము లుండునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. (అనగా నట్టివాడు స్థితప్రజ్ఞఁ డనబడును.)

॥౬౦॥

—+ అన ఆధ్యాయము ౬౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మధుమాదనసరస్వతీయము।— ఇంద్రియము అట్టివగుచో నేమి ప్రతిక్రియ చేయవలెను? అను నాశంకను తొలిగించుటకు “తాని సర్వాణి” అని చెప్పమొనరిడెను.

సర్వజ్ఞానేంద్రియములను, సర్వకర్మేంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని సమాహితచిత్తుడై యేచ్ఛా పారమును లేనివాడై యుండవలెను. విక్షోభకారలగు నింద్రియముల నెటుల స్వాధీనమొనరించుకొనవలయును. అని ప్రశ్నించెదవా? ‘మత్సరః’ సర్వాత్మయగు వాసుదేవుడే యుపాదేయుడుగ కలవాడనై యగును. ఏకాంత మద్భక్తుడవగుమని యర్థము, ఈవిషయమే ‘స వాసుదేవభక్తానా మశుభం విద్యతే క్వచిత్’ (వాసుదేవభక్తుల కెన్నడును అశుభము పొందెను) దని చెప్పబడెను. ఎట్లు బలవంతుడగు రాజానాశ్రియించినచో చోరులు నిగ హింపబడెదరో (ఇతను రాజాశ్రితుడని స్వయముగనే చోరులు తద్యశ్యులగుదురో) అట్లే సర్వాంతర్యామియగు భగవంతు నాశ్రియించి భగవత్ప్రభావముచేతనే దుష్టమగు నింద్రియములను నిగ్రహింపవలెను. ఇతడు భగవ దాశ్రితుడని తలచి యింద్రియములే తద్యశ్యము అగుననిభావము. భగవద్భక్తియొక్క ప్రభావమును విస్తారముగ ముందు వ్యాఖ్యానించెదము. ఇంద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనిన ఫల మేమనెదవా? ఎవని స్వాధీనమున నింద్రియము లుండునో వానికి ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠితమగును. ఈవిధమున వశీకృతేంద్రియుడై యుండునని ‘కిమాసీత’ అను ప్రశ్నయవకు సమాధానము చెప్పబడెను.

శంకరానందీయముః— ఇంద్రియములను నియమించుకొనువానికే స్థితప్రజ్ఞత్వమని “తానిసర్వాణి” అను శ్లోకముచేజెప్పచుండెను. విషయములయందు మాటిమాటికి దోషదర్శనముచేతను, బంధకశ్యభయముచేతను రాగద్వేషములతో వియోజితములైన యీసర్వేంద్రియములను నియమించి (అనగా నట్టి యింద్రియముల పృచ్ఛ త్రిని నిశోధించి (తత్తద్గోచకములయం దాయింద్రియములను స్థాపించి) యతి సమాహితచిత్తుడై బ్రహ్మకార

గీ॥ ధ్యాయతో విషయా న్సంస సంగ స్తేషూపజాయతే ।

సంగా త్సంజాయతే కామః కామా త్కీర్తిధోఽభిజాయతే ॥౬౨॥

పదవిభాగము:— ధ్యాయతః- విషయాన్- పుంసః- సంగః- తేషు- ఉపజాయతే- సంగాత్- సంజాయతే- కామః- కామాత్- కీర్తిధః- అభిజాయతే । ॥౬౨॥

ప్రతిపదార్థము:— విషయాన్=శబ్దస్పృశ్యరూపరసగంధములనెడి విషయములను; ధ్యాయతః=అలోచించెడి; పుంసః=పురుషునకు; తేషు=అశబ్దాదివిషయములందు; సంగః=ఆసక్తి (ప్రీతి); ఉపజాయతే=పుట్టుచున్నది; సంగాత్=ప్రీతివలన; కామః=త్వష్ట; (ఉదే)కమును పొందిన యాసక్తి; సంజాయతే=పుట్టుచున్నది; కామాత్=ఉద్రిక్త మగు నాసక్తి వలన; కీర్తిధః=కీర్తిధము; అభిజాయతే=పుట్టుచున్నది. ॥౬౨॥

శాంకరభాష్యము:—

అథేదానిం పరాభవిష్యతస్సర్వానర్థమూల మిద ముచ్యతే—ధ్యాయత ఇతి । ధ్యాయత శ్చింతయతో విషయా న్మజ్జాదివిషయవిశేషా నాలోచయతః పుంసః పురుషస్య సంగ ఆసక్తిః ప్రీతి స్తేషు విషయే షూపజాయతే । సంగా త్ప్రీతే సంజాయతే కామ స్త్వష్టా కామా త్కుతశ్చి త్ప్రీతిహతా త్కీర్తిధోఽభిజాయతే । ॥౬౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇంతవరకు పురుషార్థమునకు దగు నుపాయ ముపదేశింపబడెను. అనంతరమున పురుషార్థోపాయముల నాశ్రయించని సమయమున మహానర్థమును బొందెడి వివేకజ్ఞానరహితునకు విషయమును చింతించుట సర్వానర్థమూలమని 'ధ్యాయతః' అనుశ్లోకముచే బోధించుచుండెను.

ఆపాతరమణీయములగు శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములయం దాసక్తి (ప్రీతి) జనించును. అట్టి ప్రీతివలన కామము (ఉద్రిక్తమగు నాసక్తి) జనించును, అట్టి యాసక్తి యొకదానివలన ప్రీతిహత మైనపు డాకామమువలననే కీర్తిధము జనించును. ॥౬౨॥

నృత్తినిపొంది సర్వము తాను బ్రహ్మస్వరూపము. యని తెలిసికొని యెల్లపుడు ప్రత్యగ్భూష్టి చేసుండవలెను. ఈవిధ మన నిత్యము, నిరంతరము చూచునట్టి యతియొక్క యిందియములు విషయగ్రహణమునం దవకాశములేక రాగరహితులై వశ్యములగును. అట్టివానికే పృజ్ఞ ప్రతిష్ఠితము నిశ్చలమునగును. మోక్షము సిద్ధించును. ఇతరులకు సిద్ధించదు. ॥౬౩॥

—* ౨వ అధ్యాయము ౬౨, ౬౩ శ్లోక వ్యాఖ్యానవిశేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనస్సు బాహ్యేంద్రియప్రకృతి ద్వారమున నవర్థహేతు వగును. బాహ్యేంద్రియముల నిరికట్టువానికి పెగల్చిన కోరలుగల సర్పమువలె నుండు మనస్సును నిగ్రహింపకున్నను బాహ్యోద్యోగము లేకపోవుచేతనే గృతకృత్యత కలుగునుగాన నేమియు త్నతి సంభవింపదు. కాన “సమాహిత చిత్తుడైయుండవలెను” అని చెప్పట వ్యర్థమని యాశంకించి నిగ్రహితబాహ్యేంద్రియములు కలవానికిగూడ మనోనిగ్రహము లేనిచో సర్వానర్థములు ప్రాప్తించునని “ధ్యాయతః” అను శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే చెప్పుచుండెను.

నిగ్రహించబడిన బాహ్యేంద్రియములు కలవాడైనను మాటిమాటికి మనస్సుచే శబ్దాదివిషయముల నాలోచించు పురుషున కావిషయములందు “శబ్దాదివిషయములు నాకత్యంతము సుఖహేతువు” అనెడి శోధనాధ్యయన

గీ॥ కోధా దృవతి సంమోహా స్సంమోహో తస్మైతివిభ్రమః ।

స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశా తస్మైతి ॥

॥౬౩॥

పదవిభాగము:— కోధాత్- భవతి- సంమోహాః- సంమోహాత్- స్మృతివిభ్రమః- స్మృతిభ్రంశాత్- బుద్ధినాశః- బుద్ధినాశాత్- పుణ్యశ్చతి ।

॥౬౩॥

పరిశిష్యదర్శము:— కోధాత్=కోధమువలన; సంమోహాః=కార్యకార్యవిషయక మగు నవివేకము; భవతి=అగుచున్నది; సంమోహాత్=అట్టి యవివేకమువలన; స్మృతివిభ్రంశః=(శాస్త్రాచార్యోపదేశసంపాదిత మగు సంస్కారమువలన జనించిన) స్మృతియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మార్పత్తము) అగుచున్నది; స్మృతి భ్రంశాత్=స్మృతినాశమువలన; బుద్ధినాశః=బుద్ధియొక్క నాశము; భవతి=(ఈపద మార్పత్తము) అగుచున్నది; బుద్ధినాశాత్=బుద్ధినాశమువలన; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) పురుషుడు; పుణ్యశ్చతి=నశించుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యమ్:—

కోధా దృవతి సంమోహోఽవివేకః కార్యకార్యవిషయః । కుర్థో హి సంమూఢ స్స గురు మ ప్యాకోశతి । సంమోహో తస్మైతివిభ్రమ శ్శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కార జనితాయా స్మృతే సాన్య ద్విభ్రమో భ్రంశ స్మృత్యుత్పత్తినిమిత్తస్యాస్తా పరుత్పత్తిః । తత స్మృతిభ్రంశా ద్బుద్ధే ర్నాశః । కార్యకార్యవిషయవివేకాయోగ్యతాంతఃకరణస్య బుద్ధే ర్నాశ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కోపముకలవాడు గురువును గూడ నధిక్షేపించును. కాన కోధమువలన కార్యకార్య విషయకమగు నవివేకము సంభవించును. స్మృత్యుత్పత్తికి దగు కారణ మున్నను శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కారమువలన గలిగెడు స్మృతి యట్టి యవివేకమువలన గలుగకుండును. అట్టి స్మృతిభ్రంశమువలన సంతఃకరణమునకు కార్యకార్యవిషయవివేకాయోగ్యత్వము సంభవించును. (ఇదియే బుద్ధినాశ మనంబడును.) అట్టి బుద్ధినాశమువలన పురుషుడు నశించును. నిత్యుడగు పురుషునకు బుద్ధినాశమువలన నాశ మెట్లుసంభవించు ననిన? నాశము ముఖ్య మనియు, గౌణ

రూప మగు ప్రీతివిశేషము కలుగును. అట్టి ప్రీతివిశేషమువలన “నాకవిషయములు పొందించుగాక” అని యిచ్ఛావిశేషము పొందించును. ఏదో యొకదానివలన ప్రతిహత మగు నాచ్ఛావిశేషమువలన పరిపూర్ణక (అపకారక) విషయక మగు నిభిజ్యుతాత్మకకోధము జనించును. అట్టి కోధమువలన కార్యకార్యవివేకాభావరూప మగు సంమోహా ముద్భవించును. సంమోహమువలన శాస్త్రాచార్యోపదేశాహితసంస్కారమునకు విధ్రంశము సంభవించును. స్మృతిభ్రంశమువలన నైకాత్మ్య కారమనోవృత్తి నశించును. అనగా విపరీతభావనోపచయముచే ప్రతిబంధమువలన నైకాత్మ్య కారమనోవృత్తిరూపమగు బుద్ధి కలుగదు. కాన నట్టి బుద్ధి ఫలాయోగ్యమగుటచే నశించును. అట్టి ఫలభూత మగు బుద్ధియొక్క విరోధమువలన బురుషుడు సర్వపురుషార్థముల కయోగ్యుడగును. ఏ పురుషుండు పురుషార్థాయోగ్యుడో వాడు మృకుడే యని లోకమునందు వ్యవసారింపఁబడును. కాన నట్టి వాడు “పుణ్యశ్చతి” (నశించుచున్నాడని) చెప్పబడెను. బాహ్యేంద్రియముల నన్నింటిని విగ్రహించినవానికి కూడ మనోనిగ్రహము లేనినో పరమానందప్రాప్తి కలుగును. కాన గొప్పప్రయత్నముచే మనోనిగ్రహము చేయవలెనని యభిప్రాయము. కాన “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్తంసీత” అని చెప్పబ యుక్తమై యుండును.

శాంకరభాష్యమ్:—

ఉచ్యతే : బుద్ధినాశా తృణశృతి తావదేవ హి పురుషో యావ దంతఃకరణం తదీయం
కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యం త ద యోగ్యత్వే నష్ట ఏవ పురుషో భవ త్యత స్తస్యాంతఃకర
ణస్య బుద్ధే ర్నాశా తృణశృతి పురుషార్థయోగ్యో భవతీ తస్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మనియు రెండువిధములు. ఘటావయవము లగు కపాలముల నాశముచే ఘటనాశము సంభ
వించుచున్నది, ఇది ముఖ్యనాశన మనంబడును. దేవదత్తుని ధనము నశించుటచే "దేవదత్తుడు
నశించెను" అను ప్రతీతినిర్ధ మగు దేవదత్తనాశము గౌణనాశన మనంబడును. (ఇట్ల దేవదత్తు
డుండినను వాని ధననాశముచే దేవదత్తనాశము చెప్పబడుచుండెను) అదే విధమున యెంత
వరకు పురుషుని యంతఃకరణము కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యమో అంతవరకె వాడు
పురుషు డనిపించుకొనును. ఎప్పుడు వాని యంతఃకరణము కార్యకార్యవిషయవివేకయోగ్యము
కాదో అపు డాపురుషుడు 'నష్టః' నశించెను అని చెప్పబడును కాన నంతఃకరణరూపబుద్ధినాశము
వలన బురుషార్థయోగ్యు డగు నని యర్థము.

॥౬౩॥

శంకరానందీయము:— అంతఃకరణ మింద్రియద్వారమున విషయములయందు ప్రవేశించుచో విద్యాం
సున కేమి యనర్థము పొప్తించు ననెదవా? విషయాభిధ్యానమే సర్వానర్థబీజము. దానిచే ననర్థహేతు
పరంపర సంభవించును. అట్టి యనర్థకారణ పరంపరచే పరావర్తకత్వవిజ్ఞానము పూర్తిగ నశించును. అట్టి విజ్ఞాన
నాశమువలన జననమరణతరంగ పంక్తులుగల సంసారాంబుధియందు ప్రవేశించి స్వయముగ విద్యాంసుడు నశిం
చును. కాన విద్యాంసుడైనను వానిబహిర్ముఖత్వము జన్మాదిమఃఖప్రవాహపాతమున కారణమగుటయే ఫలము.
కారణములేమింటేసి మోక్షము సంభవించదు. రాగ ద్వేషములచే విషయములయందు ప్రవృత్తుడగు విద్యాంసునకు
కూడ విషయాభిధ్యానమే ప్రసక్తమగును. బ్రహ్మధ్యానము ప్రసక్తము కాదు. కాన సర్వానర్థమాలమగు విషయాభి
ధ్యానమును, తత్కార్యమును "ధ్యాయతః" అనునది మొదలు రెండుష్టోకములచే ప్రతిపాదించుచుండెను.

శబ్దాదివిషయములను ధ్యానించువానికి (అనగా విషయములయందెదిరమ్యము, ఇది యరమ్యము, ఇది భోగ్యమని
యాలోచించువాని) కావిషయములయందు 'సంగః' రమ్యత్వా కారముగ కాని, భోగ్యత్వా కారముగ కాని భావిక
ములగు భోగములయందు ప్రాక్తనసంస్కారమువలన తత్కాలమునందే యాసక్తి జనించును. అట్టి ప్రీతివలన శబ్దా
దులయందు నాకిది సంభవించుచుగాక యని భోగేచ్ఛాశక్తిగల లెస్సగ జనించును. అకామముతో గ్రస్తుడై యభో
గ్యమగు కలంజాదికమును, స్త్రీసమూహమును, తోబుట్టువు మొదలగువారిని భోగ్యగ్యబుద్ధిచే గనుభించుటకు పురు
షుడు త్వరపడును. ఏదో యొకానొక ప్రతిబంధముచే ప్రతిహతమగు కామమువలన పరివశిక్యతాంతఃకరణ కలవా
నికి పరాపకారకరణహేతువగు బుద్ధివిశేషము (క్రోధము) జనించును. అట్టి క్రోధమువలన సంమోహము వైచి
త్త్యము (కార్యకార్యవివేకకూన్యత్వము) జనించును. త్రోధావిష్టుడైనచో సంమోహముచే మహాత్ములకు గూడ
నపచారము నాచరించును. గురువునుకూడ ధిక్కరించును. ఉక్తలక్షణములుకల సంమోహమువలన స్మృతివిభ్రంశము
కలుగును (అనగా జేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచే "బ్రహ్మైవాహమస్మి" అని మాటిమాటికి చేయఁబడిన స్వాను
భవమువలన జనించెడి సంస్థారమువలన బుద్ధిన తదా కారపరిణామిబుద్ధి వృత్తివిశేషము స్మృతిహీనఁబడును). అట్టి

గీ॥ రాగద్యేషవియుక్తైస్తు విషయా నిర్వియై శ్చరణా ।

అత్మవత్కైస్త్విర్విధేయాత్మా ప్రసాద మధిగచ్ఛతి ॥

॥౬౪॥

పదవిభాగము:— రాగ ద్యేషవియుక్తైః- ఈ- విషయాన్- ఇంద్రియైః- శరణ్- అత్మవత్కైః- విధే-
యాత్మా- ప్రసాదం- అధిగచ్ఛతి । ॥౬౪॥

ప్రతిపదార్థము:— రాగ ద్యేషవియుక్తైః=రాగ ద్యేషముతో కూన్య మొనఱియు; అత్మవత్కైః=తనకు
స్వాధీనము లైనట్టి; ఇంద్రియైః=ఇంద్రియములచేతను; విషయాన్=(అవర్జనీయము లగు) కాపీనాచ్ఛాదనాశన
పానాదులను; శరణ్=పొందుచున్న; పురుషః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) పురుషుడు; విధేయాత్మా=స్వాధీన
మగు సంతఃకరణముకలవాడై; ప్రసాదం=స్వాస్థ్యమును; అధిగచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు. ॥౬౪॥

స్మృతిహేతువులు వ్రాపించినను అట్టి స్మృతిఁబొందదు బ్రహ్మ కారమగు వృత్తి స్వవిషయిక స్మృతి నాశమువలన
నశించును. పురోక్తియగు పురుషునియందు “వీడుపుత్రుఁడను స్మృతియుండినచో ‘వీడు నాపుత్రుఁడని’
పుత్రాకారమగు బుద్ధిజనించును. భ్రాంతమనకైనచో స్మృతిలేమింజేసి పుత్రాకారబుద్ధి యెట్లు జనించదో అట్లే
బ్రహ్మమపరోక్షరూపమైనను విషయవ్యాపారాకాంతబిత్తుఁడగు విద్వాంసునకు స్వవిషయిక స్మృతి లేమింజేసి
దృశ్యాకారత్వమును విషయ జగత్తునకు తనకు బ్రహ్మ కారత్వవ గాహియు, ఆఖండాత్మకము, చిద్రూపమునగు వృత్తి
కలుగ నేరదు. మరేమనిన భోక్తృభోగ్యాకారవృత్తులచే స్వయముగ తిరోహితమై అబుద్ధి నష్టమగును. ఈవిధమున
తన విజ్ఞాననాశముచే విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నశించును. సంసార కారాగారమందు పడి యెన్నడును ముక్తిని
పొందడు. విషయను పానముచేసినవాడమరత్వమును పొందనటుల యసన్మాగ్ధమనందు ప్రవేశించినవాడెన్న
డును సద్గతిని పొందనేరడు. కాన విషయముల కనకాశ మిముక సర్వేంద్రియనిగ్రహపూర్వకముగ సమాధి
యోగము నాచరించునానికే సమ్యక్జ్ఞానము, తద్భూతమగు మోక్షము సిద్ధించునని యాశయును.

పరమార్థప్రసా:— బాహ్యేంద్రియసంయమము లేనిచో కలుగు దోషమును చెప్పి యిపుడు మనస్సంయ
మము లేనియెడల కలుగుదోషమును ‘ధ్యాయతః’ అనునది మొదలు చెందుల్లోకములనేఁ జెప్పుచుండెను. “లోక
వీష విషయానురంజనం చుఃఖగర్భ మపి మన్యతే నుఖమ్ । ఆవిషం బడిశగర్భ మ ప్యహో! మోహతో గ్రసతి
యద్వ దండజః॥” గాలము గర్భమునందుగల మాంసఖండమును మోహమువలన మత్స్య మెట్లు మ్రింగునో,
అట్లే యీలోకము దుఃఖము గర్భమునందుఁగలిగిన విషయములచే రంజింపఁబడినవాటిని నుఖముగఁ దలచు
చున్నది. ఎంత యాశ్చర్యము!

సదాసందీయము:— “శ్రీమ త్కృష్ణపదారవిందగుఁడౌ వృత్తిం వహ ద్భామిరీం శ్రద్ధాధిక్తియుతం
మనోఽవరతం యావ త్ప్రవిష్టం నహి । తావ త్త్వోధకశీలతాం ప్రతిపదం నాథా జహాతి స్త్వి కాం చాంచల్యం
ప్రజహాతి తత్ప్ర నిరతం చేత స్వయం త్వాధిదం ॥” (శ్రీమత్కృష్ణపదారవిందసౌభధమనందు- బ్రాహ్మరీవృత్తి
నాశియించి, శ్రద్ధాధిక్తియుతమైన మన స్సేంతవరకు ప్రవేశింపఁదో అంతవర కాచిత్తము ప్రతిపదమునందు
స్త్వియ మగు త్వోధకశీలత్వమును విడువదు; చాంచల్యమును విడువదు; ఎల్లపు డాధుఃస కలుగజేయుచుండును.)
ఈల్లోకముగూడ మనస్సంయమమునే బోధించుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— “మదా పంచావత్తన్తే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచేష్టేత తా మాహుః
పరమాంగతిమ్ ॥” అను శ్లోతియం దింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమువలన పరమపదప్రాప్తి యగు నని చెప్పఁ
బడెను. అందుపసంహృతకరణములుకలవాడను, బాహ్యములగు శబ్దాదులను గ్రహించక మనోమాత్రముచే
మఱిమనాడును అగు యోగికి మనోనిగ్రహము లేనిచో నేమి సంభవించు నను ప్రశ్నమును తొలగించుటకుఁ
“ధ్యాయతః” అని చెప్పమొదలిడెను. (శేషము పూర్వవ్యాఖ్యలవలె చూచుకొనదగును) ॥౬౫, ౬౩॥

శాంకరభాష్యము:—

సర్వానర్థస్య మూల ముక్తం విషయాభిధ్యాన మథేదానీం మోక్షకారణ మిదముచ్యతే-
రాగద్వేషేతి । రాగద్వేషవియుక్తై రాగశ్చ ద్వేషశ్చ రాగద్వేషౌ తత్పురస్సరా హింది
యాణాం ప్రవృత్తి స్వాభావికీతత్ర యో ముముక్షు ర్భవతి స తాభ్యాం వియుక్తై శ్లోత్సా
దిభి రిందియై ర్విషయా నవర్జనీయాం శ్చర న్నుపలభమాన ఆత్మవశైర్ రాత్మనో వశ్యాని వశీ
భూతాని తై రాత్మవశైర్ ర్విధేయాత్మేచ్ఛతో విధేయ ఆత్మాంతఃకరణం యస్య సోఽయం
ప్రసాద మధిగచ్ఛతి । ప్రసాదః ప్రసన్నతా స్వాస్థ్యమ్ ॥

॥౬౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శబ్దపురస్కరూపరసగంధము లనెడి విషయముల సమాలోచనము సర్వానర్థములకు కారణ
మని ఇంతవరకు జెప్పబడెను. అనంతరమున నిపుడు మోక్షకారణ మగు నీచెప్పబోవు విషయ
మును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకమునందు బోధించుచుండెను. స్వాభావికములగు నింది
యములయొక్క ప్రవృత్తి విషయములయందు రాగద్వేషపురస్కర మైనదని సర్వానుభవసిద్ధము.
అధికృతులయం దెవడు ముముక్షువో, స్వేచ్ఛాధీనాంతఃకరణము కల యట్టి పురుషుఁడు రాగ
ద్వేషములను విడచిన ఇందియములచే శరీరస్థితిమాత్రప్రయోజనము లగు కౌపివాచ్ఛాదనాశన
పానాదుల బొందుచున్నను ప్రసాదమును (స్వాస్థ్యమును) పొందుచున్నాడు.

॥౬౪॥

—• ౨వ అధ్యాయము- ౬౪ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు •—

మధుమాదశసరస్వతీయము:— మనోనిగ్రహ ముండినో బాహ్యేంద్రియనిగ్రహము లేకున్నను
దోషము ప్రాప్తించ దని చెప్పుచు “కిం వ్రజేత” అను ప్రశ్నమునకు “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకము
మొదలెనిమిదిశ్లోకములచే సమాధానము చెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డసమాహితుఁడో వాఁడు బాహ్యేంద్రియములను నిగ్రహించియు, రాగద్వేషచుష్ట మగు మనస్సుచే
విషయముల నాలోచించుచు పురుషార్థమునుండి భిష్టం దగును. వశీకృతాంతఃకరణం దన్నునో స్వాధీనములు.
రాగద్వేషవియుక్తములు నగు శ్లోత్సాదీంద్రియములచే ననిషిద్ధ మగు శబ్దాదివిషయములను తెలిసికొనుచు చిత్తము
యొక్క స్వచ్ఛత్వమును (పరమాత్మ సాక్షాత్కారయోగ్యత్వమును) పొందును. రాగద్వేషప్రయుక్తము లైన
యిందియములు దోషహేతువు లగును. మనస్సు స్వాధీన మైనచో రాగద్వేషములు సంభవింపకుండును. రాగ
ద్వేషములు లేనిచో తదధీన మగు నింద్రియప్రవృత్తియు కలుగ నేరదు. విడిచిపెట్టఁదగనిదిగ ప్రాప్తించిన సద్విష
యోపశాంతియు దోషమును చేయనేరదు. శుద్ధివ్యాఘాతమునూ సంభవింపనేర దని భావము.

ఈచెప్పుటవలన విషయస్మరణమే యనర్థ కారణ మగుచున్న దని చెప్పుచుండ విషయోపభోగ మత్వంతా
నర్థదాయక మని యేమిచెప్పవలెను? అందుచే జీవనార్థము విషయముల ననుభవించువాఁ డెటుల ననర్థమును
తొందఁ డను నాశంక తొలఁగించఁబడెను. స్వాధీనములగు నిందియములచే సద్విషయములను పొంతు నని
“కిం వ్రజేత” అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “ఇందియములచే విషయములను గ్రహింపనిచో విద్వాంసున కెటుల శరీర
యాత్ర సంభవించు” నను శంకను తొలఁగించుటకు విద్వాంసునకు శరీరయాత్రాప్రకారమును, నిత్యము సమాధి
నిష్ఠునకు చిత్తప్రసాదమును “రాగద్వేషవియుక్తైః” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ: ప్రసాదే సర్వదుఃఖానాం హాని రస్యోపజాయతే ।

ప్రసన్నచేతసో హ్యేకు బుద్ధిః పర్యవతీష్ఠతి ।

||౬౫||

పదవిభాగము:— ప్రసాదే=సర్వదుఃఖానాం- హానిః- అస్య- ఉపజాయతే- ప్రసన్నచేతసః- హి-
అశు- బుద్ధిః- పర్యవతీష్ఠతే ।

||౬౫||

ప్రతిపదార్థము:— ప్రసాదేశతి=స్వాస్థ్యము సంభవించినపిమ్మట; అస్య=స్వస్థచిత్తుడగు నీయతికి; సర్వ
దుఃఖానాం=అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములయొక్క; హానిః=నాశము; ఉపజాయతే=కలుగుచున్నది;
హి=ఏ కారణమువలన; ప్రసన్నచేతసః=ప్రసన్నచిత్తుడగు యతికి; అశు=కీఘ్రిముగ; బుద్ధిః=అంతఃకరణము;
పర్యవతీష్ఠతే=అంతటను; (అత్మస్వరూపముచే) నిశ్చలమగునో.

||౬౫||

విషయములయం దిష్టత్వానిష్టత్వజ్ఞానమే రాగ ద్వేషములకు బీజము. అట్టి జ్ఞానమును దోషదర్శనముచే వద
లినచో నిందియములు రాగ ద్వేషములు లేని వగును. (విషయములయం దసత్యతృప్త్యబంధకత్వబుద్ధిచే రాగ
ద్వేష నియోజితము అగు ననియర్థము). కనుకనే 'అత్మవశ్యైః' తనకు సంకోచవ్యాకోచములయందు వశవర్తలను,
ప్రసన్నములను అగు నిందియములచే ననిష్ఠిద్ధములగు నన్నరసాదులను, అందుకూడ ప్రాణిత్యాగిమాత్రీపర్యాప్త
ముల ననుభవించుచు బహ్యవేత్తయగు యతి యిందియశుద్ధిచేతను, సమాధిచేతను వినిర్ముక్తరాగాదిదోషములు
తలవాడగుటచే శుద్ధుడై, స్వాధీనమగు చిత్తమకలవాడై, చిత్తస్వాస్థ్యమును (అత్యంతనిర్మలత్వమును)
పొందును. "అహరశుద్ధా సత్యశుద్ధి స్సత్యశుద్ధా భృవా స్మృతిః" శుద్ధమైన యాహారము ననుభవించినచో
సంతోషకరణము శుద్ధమగును. సత్యము శుద్ధమైనచో స్మృతి (పరమాత్మస్మృతి) కలుగును. అని యుండుటవలన
నిందియ శుద్ధి కలిగినచో దానివలన చిత్త శుద్ధికలును.

పరమార్థప్రసాదః— పూర్వమునందు చెప్పబడినదాని నాచరించుట కసమర్థుడును తరించు ననియు
"ప్రజేతకిం" అను ప్రశ్నమున కుత్తరమును "రాగ ద్వేష వియుక్తైః" అను శ్లోకముచే జెప్పవలసివచ్చును. (శ్లోకార్థ
మంతయు వెనుక చెప్పిరితినే చూచుకొనవలయును).

"అగ్నిసంగా ద్యథా లోహ మగ్నిత్వ ముపగచ్ఛతి । అత్మసంగా త్తథా గచ్ఛ త్యాత్మతా మింది
యాదికమ్ ॥" అగ్నిస యోగమువలన లోహ మగ్నిత్వము నెటుల పొందునో అట్లే యాత్మసంగత్యమువలన
నిందియాదిక మాత్మత్వమును పొందును.

నీలకంఠీయము:— "విషయములను ధ్యానించు నట్టి యోగికికూడ సమాధివృత్తానవశయందు ప్రమాణ
స్వభావమువలన నిందియముల ప్రవృత్తి దుష్పరిహార్యమగును. కాన పూర్వోక్తరీతిని యోగికికూడ నాశము
ప్రసక్తమగు" నను శంకను "రాగ ద్వేషవియుక్తైః" అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

"విధేయాత్మా" కింకరీకృతమనస్సుగల యోగి కధీనమగు మనస్సు కామబోధవిహీన మగుటవలన నింది
యములకూడ రాగ ద్వేషవియుక్తము అగును. అట్టి యిందియములచే మార్గమునందు పడియుండిన తృణాదులను
వలె విషయములను తెలిసికొనుచుండినను అవిషయములయందు కామాదులు పుట్టకపోవుటచే సంకల్పవికల్ప
రూపపంకప్రక్షాళనద్వారమున మనస్సు స్వచ్ఛతను పొందును. పరమాత్మ తద్గుణసారుడు కాన మనస్సుయొక్క
స్వచ్ఛతయే ప్రత్యేకాత్మయొక్క స్వచ్ఛత యనబడును. విషయసంయోగము అజితమనస్కుని బాధించునటుల,
జితమనస్కుని బాధింపనేరదు. కాన మనోజయ మవశ్యక ర్తవ్య మని యర్థము.

||౬౫||

శాంకరభాష్యమ్:—

ప్రసాదే సతి కిం స్యా దిత్తుచ్యతే. — ప్రసాద ఇతి । ప్రసాదే సర్వదుఃఖానామాధ్యాత్మికాదీనాం హాని ర్హినాశోఽస్య యతే రుపజాయతే । కిం చ ప్రసన్నచేతన స్వస్థాంతఃకరణస్య హి యస్మా దాశు శీఘ్రం బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠత ఆకాశమివ పరి సంచతా తదవత్తిష్ఠత ఆత్మస్వరూపేణైవ నిశ్చలీభవతీత్యర్థః । ఏవం ప్రసన్న చేతనోఽవస్థితబుద్ధేః కృతకృత్యతా యతస్తస్మా ద్రాగధ్యేషవియుక్తై గిందియై శాస్త్రావిరుద్ధవృత్తనియేషు యుక్త స్సమాచరే దితివాక్యార్థః ॥౬౫॥

శాంకరభాష్యగత్వబోధిని:—

రాగధ్వేషయుక్తములగు నిందియములచే భిక్షాశనపానాదులను మాత్రము స్వీకరించుచున్నను అనేకవిధములగు దుఃఖములచే నంతఃకరణ మభిభూత మగుటం బట్టి స్వాస్థ్యమును బొందుట యశక్యమే. అట్టిప్రసాదము (స్వాస్థ్యము) పొందించిన ఫల మేమను శంకను తొలగించుటకు “ప్రసాదే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఎపు డేయతియొక్క యంతఃకరణమునకు స్వాస్థ్యము పొందించునో అపుడే ఈయతి కాధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికదుఃఖములు నశించును. మరియు స్వస్థాంతఃకరణము కలవానియొక్క బుద్ధి శీఘ్రముగ నాకాశమువలె సంతటనాత్మస్వరూపముచేతనే నిశ్చలమగును. ఈవిధమున ప్రసన్నచిత్తము కలవానికి కృతకృత్యత పొందించును. కానరాగధ్వేషవియుక్తములగు నిందియములచేత శాస్త్రావిరుద్ధమగు భిక్షాశనపానాదులయందు విషయపారవశ్యము లేనివాడై ప్రవర్తించవలయునని వాక్యార్థము. ॥౬౫॥

— ౧వ అధ్యాయము ౬౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీమను:— ప్రసాదమును పొందునని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడెను. ప్రసాదము పొందించిన నేమి యగునో చెప్పెద వినుము.

చిత్తమునకు స్వచ్ఛతారూపప్రసాదము సంభవించినచో నజ్ఞానవిలసితాధ్యాత్మికాది సర్వదుఃఖవివాళనమగును. ప్రసన్నచిత్తునకు సంశయాఽసంభావనావిపరీతభావనారూపప్రతిబంధములేమిండేనీ శీఘ్రముగ బ్రహ్మత్రైకాక్షాకారబుద్ధియంతటను స్థిరమగును. దానివలన చిత్తప్రసాదము, చిత్తప్రసాదమువలన బుద్ధిపర్యవస్థానము, దానివలన జ్ఞానవిరోధ్యజ్ఞాననివృత్తియు, దానివలన నజ్ఞాన కార్యములగు సకలదుఃఖములయొక్క హానియు సంభవించును. ఇట్టి క్రమమునందును చిత్తప్రసాదమునం దధికయత్నముకొనుసర్వదుఃఖహానికరత్వము చెప్పబడెను. కాన విరోధములేదు.

శంకరానందీయము:— నిత్యము సమాధినిష్ఠచే నిందియములకును మనస్సునకును ప్రసాదమును సంపాదించిన విద్యాంకుని ప్రసాదసిద్ధియొక్క ఫలమును “ప్రసాదే” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను.

ఇందియశుద్ధి సిద్ధించుటవలన ప్రసాదము పొందింప నీవిద్యాంకునకు దుఃఖహేతువులగు విక్షేపములయొక్క నాశము సంభవించును. దానివలననే శీఘ్రముగ నీవిర్గమనమగును బ్రహ్మదర్శనరూపబుద్ధి ప్రతిష్ఠితమగును.

గీ॥ నాస్తి బుద్ధి రయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా ।

న చాభావయత శ్వాన్తి రశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ ॥

॥౬౯॥

పదవిభాగము:— న- అస్తి- బుద్ధిః- ఆయుక్తస్య- న- చ- ఆయుక్తస్య- భావనా- న- చ- అభావయతః- శాంతిః- అశాంతస్య- కుతః- సుఖమ్ ।

॥౬౯॥

ప్రతిపదార్థము:— ఆయుక్తస్య=సమాహితము కాని (స్వాస్థ్యములేని) యంతఃకరణకలవానికి; బుద్ధిః=ఆత్మస్వరూపవిషయక మగు నిశ్చయజ్ఞానము; నాస్తి=సంభవింపనేదు; ఆయుక్తస్య=అసమాహితాంతఃకరణమునకు; భావనా=ఆత్మజ్ఞానమునకు దభినివేశము; నచ=సంభవింపనేరదు; అభావయతః=ఆత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి; శాంతిః=ఉపశమము; నచ=సంభవింపనేరదు; అశాంతస్య=శాంతిలేనివానికి; సుఖం=(విషయతృప్త్యనుండి యింది) యములయొక్క నివృత్తి సుఖమునకు బదును తద్రూపముఖము; కుతః=ఎటుల; సంభవతి=సంభవించును? (సంభవింపనేరదు.

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యము:—

సేయం ప్రసన్నతా స్త్రాయతే— నాస్తితి । నాస్తి న విద్యతే న భవతీ త్యర్థః । బుద్ధి రాత్మస్వరూపవిషయాఽయుక్త స్వాసమాహితాంతఃకరణస్య । న చాస్త్ర్యయుక్తస్య భావనాఽఽత్మజ్ఞానాభినివేశః । తథా న చాస్త్ర్యభావయత ఆత్మజ్ఞానాభినివేశ మకుర్యత శ్వాంతి రుపశమః । అశాంతస్య కుత స్సుఖమ్ । ఇన్ద్రియాణాం హి విషయసేవాత్పష్టాతో నివృత్తి ర్వా తత్సుఖం న విషయవిషయా తృప్త్యా, దుఃఖమేవ హి సా న తృప్త్యాయాం సత్త్వాం సుఖస్య గంధమాత్ర మ పుష్పపద్మత ఇత్యర్థః ॥

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యరిత్వబోధనః:—

అంతఃకరణపరిశుద్ధితేతనే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు ననెదవా ? అట్లు సిద్ధింపనేరదు. మఱే మనిన? ప్రసన్నాంతఃకరణునకే యాత్మజ్ఞానము సిద్ధించు నని చెప్పి యంతఃకరణమునందుండు ప్రసన్నత్వ (స్వాస్థ్య) మును 'నాస్తి బుద్ధిః' అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానము కలుగదు. అసమాహితాంతఃకరణున కాత్మజ్ఞానాభినివేశము సంభవింపదు.

పరమార్థప్రసాదః:— “విజ్ఞానామృతనిర్ఘరావని రివ స్వానందపూర్ణోదధే. దూర్మి శ్వాశ్వతసుప్రసాద పదనం భూతానుకంపాప్రసూః । నిర్వాతస్థితసుప్రదీపలికా జైరాగ్యభాగ్యాపుదం, దృశ్యాతీతపదావంబ రసికా స్వాంతస్థిని ప్రద్యిదామ్ ॥” బ్రహ్మకేత్రయొక్క స్వీటు మగు యంతస్థితి విజ్ఞాన మనెడి యమృత ప్రవాహమునకు స్నానమునంటిది. మఱియు స్వానందపూర్ణోదధియొక్క తరంగరూపము, శాశ్వతప్రసాదమునకు గృహరూపము, భూతదయను కలుగజేయునది; నిర్వాతప్రదేశమునందుండు దీపలికవంటిది; జైరాగ్యభాగ్యమున కాధారము, దృశ్యాతీత మగు బ్రహ్మపదమును పొందుటయందు దానక్రికలది (కాన విద్యాంసుఁ డనశ్యము ప్రసన్నచిత్తుడై యుండవలెను.)

॥౬౯॥

— ౨వ అధ్యాయము ౬౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— ఈ చెప్పినవిషయమునే కృతిరేకముఖమున “నాస్తి బుద్ధిః” అను శ్లోకముచే శ్చర్యపరచుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(అందుచే నాత్మజ్ఞానము సంభవింపదని యాశయము). అత్మజ్ఞానాభినివేశము లేనివానికి శాంతి సంభవింపదు. శాంతిలేనివానికి సుఖ మెటుల సంభవించును? అనగా నాత్మ యాపాతతః తెలిసిన విమ్మట శ్రీవణాద్యావృత్తిరూపమగు స్మృతిని జేయుచునే యుండవలెను.) అట్టివాని కవరోక్ష జ్ఞానము కలిగి దానివలన ననర్థనివృత్తి యగును. అటుల శ్రీవణాద్యావృత్తిరూపమగు భావన లేనివాని కవరోక్షానుభూతి దుర్బటము. అవరోక్షానుభూతి లేనివాని కనర్థనివృత్తి సంభవింపదు. పరమానందసాగరముకంటె వేఱగు సంసారసాగరమునందు నిమగ్నమై అనర్థనివృత్తిని గానని వానికి సుఖావిర్భావము సంభవింపదని యాశయము.

అట్టివానికి గూడ విషయసేవలన వైషయికసుఖము సంభవించుననెదవా? విషయ తృప్తి యుండిన సుఖలేశమైన సంభవింపదు. కాన నీవిషయతృప్తి యనునది దుఃఖరూపమే; సుఖ రూపము కానేరదు. మఱి సుఖరూప మేమనిన? విషయతృప్తినుండి ఇంద్రియముల నివృత్తియే సుఖ మనంబడును.

కాన నట్టి సుఖము పొందింపవలయు ననిన శాంతిని సంపాదించవలయును. శాంతిని సంపాదించవలయు ననిన శ్రీవణాద్యావృత్తితత్పరుడై యుండవలెను. అట్టి శ్రీవణాద్యావృత్తికి చిత్తస్వాస్థ్యము హేతువు. కాన తప్పక నిరతిశయసుఖమును గోరువాఁడు చిత్తస్వాస్థ్యమును సంపాదించవలయునని యాశయము.

॥౬౬॥

మనోజయములేనివానికి శ్రీవణమననరూపవేదాంతవిచారజన్యమగు నాత్మజ్ఞానము కలుగ నేరదు. అట్టిబుద్ధి లేనిచో వానికి విజాతీయప్రత్యయప్రవాహకూన్యసజాతీయప్రత్యయప్రవాహరూపమగు నిద్రాస్థాననాత్మకభావ నము సంభవింపదు. అత్యవిషయకభావన లేనివానికి సకార్యావిద్యానివృత్తిరూపము, వేదాంతరాక్షజన్యము నగు బ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారము సంభవింపదు. అత్యసాక్షాత్కారకూన్యన కిక మోక్షానంద మెట్లు పొందించును? పొందించ దని యాశయము.

శంకరానందీయము:— నిత్యానిత్యవస్తువివేకవైరాగ్యములచేతను, తీవ్రముముత్తుత్వముచేతను పురస్కమును సంస్యసించి యేమముత్తువులు శ్రీవణమును చేయుచుందురో అట్టివారలకు ముక్తి-సమ్యజ్ఞానము లేనిదే సిద్ధింపదు. సమ్యజ్ఞానము సమాధి లేనిదే సిద్ధింపదు. సమాధి ఇంద్రియనిగ్రహము లేనిదే సిద్ధింపదు. ఇంద్రియ నిగ్రహము నిశ్చేషముగ రాగమును పరిత్యజించనిదే సిద్ధింపదు. అని “యతతో హ్యపి కాస్తేయ!” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే రాగద్వేషపరిత్యాగమును, ఇంద్రియనిగ్రహమును, సమాధ్యస్తస్థానమును చెప్పి “ధ్యానతో విషయా స్పృహః” అనుదానిచే ఒహిర్ముఖుఁడగు జ్ఞానికి జ్ఞాననాకాద్యస్థము పొందించు నని ప్రతిపాదించి యిపు డనేకవిధముల వేదాంతములను వినియు, శిష్యులకు చెప్పియు పతకపాతనమాత్రముచేతనే తనను కృతార్థునిగ తలచునట్టియు, దుర్బుద్ధిచేతను, అవిస్యముచేతను ధ్యానాదులయంద పుష్కలఁడగు ముముక్షు వుత్కల్యము సమాధి నాచరింపవలెనని నూచించుటకు సమాధి నాచరించనివాని కన్యాయము ‘నాస్తి బుద్ధి రయ్యుక్తస్య, అను శ్లోకముచే తెప్పుచుండెను.

ఆనేకపర్యాయములు వేదాంతశ్రవణ మొనరించెయు, తీవ్రముముక్షుచే కాంతుఁడు (అంతరింగి)యనిగ్రహము కలవాఁడు) దాంతుఁడు, (బహిరింగియ నిగ్రహము కలవాఁడు) ఉపరతుఁడు, (విక్షేపము లేనివాఁడు) తితిక్షువు (శీతోష్ణద్వంద్వసహిష్టువు) అయి యప్రతిబద్ధజ్ఞానసిద్ధికోఱ కవఁడు సమాధిసాచరించఁడో అట్టి యనమహితచిత్తునకు చిత్తప్రసాదైకలభ్యము, సర్వత్ర బ్రహ్మదర్శనరూపమునగు పృథ్వ్యస్థి సంభవించదు. శ్రవణమనేకపర్యాయము లొనరించిన నట్టిశ్రవణజన్యజ్ఞానము పడవా క్యార్థవిషయకమే యగును. కాని వస్తుగోచరము కానేరదు. మాత్మబుద్ధిచే నొకానొకని కట్టి జ్ఞానము జనించిన నది స్థిరముగ నుండనేర దని యర్థము.

ఈశ్లోకమున ‘అయుక్తస్య’ అనుపదము సమాధికవశ్యకర్తవ్యత్వద్యోతనార్థము రెండుసార్లు చెప్పబడెను.

“కారణాభావే కార్యభావః” (కారణములేనిదే కార్యము జనించదు.) అను న్యాయమున సమాధిసముత్పన్న బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానకూన్యనకు “న చ భావనా” (దేహమునందువలె “నే నిదియే” యని స్వాత్మసాక్షాత్కృతమగుబ్రహ్మమునం దాత్మత్వాభినివేశమే భావనయనియనబడును. లేక బ్రహ్మతాదాత్మ్యపత్తిచేబ్రహ్మమునందే వ్యవస్థితిరూపమగు నచాంబుద్ధి భావన యనంబడును.) అట్టిభావన అయుక్తనకు సంభవింపదు. నిద్రనుండి మొత్తవగాంచినవాడెట్లు దేహమును తననుగ తలంచునో అటులే “నేను బ్రహ్మమును, ఇతర మైది కాను” అని యాత్మను, (తనను) బ్రహ్మమునుగ దలపఁజేయు, స్వయముగ బ్రహ్మస్వరూపముచే నుండఁజేయుతీకి ‘కాంతిః’ అనాత్మతాదాత్మ్యతత్కార్యసంబంధాదర్శనరూపమగు కాంతి సంభవింపదు. మఱియు ‘అకాంతస్య’ అనాత్మనాత్మనుగను ద్వైతమును చూచునట్టివానికి నిత్యము, నిరంతరముబ్రహ్మసంబంధమగు నుఖమెటులప్రాప్తింతును? పొందించదని భావము. “ఈసర్వము, నేను బ్రహ్మ స్వరూపమే” అని సర్వమును, తనను బ్రహ్మముగఁజూచు యతీకే బ్రహ్మనందర సానుభవము పొందించును; కాని తద్విపరీతదర్శికెటుల సిద్ధించును? సిద్ధింపనేరదు.

లేక ‘నచాభావయత శ్చాంతిః’ “శుభ్రము, దృష్టము, స్పృష్టము, మతము, విజ్ఞాతము, తాను సర్వము చిహ్నాపమగు బ్రహ్మమే” యనిసర్వమునకు చిహ్నాత్మత్వమునునిత్యమునిరంతరము చిదాత్మకవృత్తిచే భావించని యవిద్యాంశమునకు చిదానందైకరసబ్రహ్మ స్వరూపముచే నవస్థానము నెడి కాంతి సంభవింపదు. ఇట్లు విదేహముక్తిని పొందనివానికి విదేహకైరల్యసుఖ మెట్లు పొందించును? బ్రహ్మభావమును పొందనివానికి బ్రహ్మసుఖము సిద్ధించ దని భావము.

నీలకంఠీయము:— మనస్సుతోకూడ నిందియముల నిగ్రహించనిచో గలుగుదోషము చెప్పబడెను. బుద్ధియొక్క పర్యవస్థాపనము లేనిచో నేమిదోషము పొందించునను నాశంకను “శాస్తిబుద్ధిః” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

శ్రవణమననములయం దాసక్తిలేనివానికి ప్రమాణప్రమేయవిషయ కాసంభావన తొలగకపోవుటచే బ్రహ్మత్వైకత్యనిశ్చయము సంభవింపదు. అట్టి యనమహితచిత్తునకు మనస్సుయొక్క చాంచల్యముచే బుద్ధియొక్క చాంచల్యమువలన బ్రహ్మకారాంతఃకరణవృత్తి ప్రవాహము సంభవింపదు. ధ్యానము నాచరించనివానికి చిత్తమనవస్థితమగుటచే దుఃఖ మవశ్యము సంభవించుటవలన సర్వదుఃఖోపరమము సంభవింపదు. ఆనుపరతుడుఃఖునకు దుఃఖి యగుటవలన పృథ్వ్యగద్యయానందరూపమగు నుఖ మెటుల పొందించును? పొందించనేరదు. ఈశ్లోకమునందుగల మొదటి ‘అయుక్తస్య’ అనుపదము ‘యుజిశ్శోగే’ యోగవాచక యుజ్ ధాతువువలన నిష్పన్నము. రెండవది యగు “అయుక్తస్య” అనుపదము “యుజసమాధా” సమాధివాచక యుజధాతువువలన నిష్పన్నము. కాన బుద్ధికి పర్యవస్థాన మావశ్యకము.

గీ॥ ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం యన్మనోఽనువిధీయతే ।

తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయు ర్నావ మివామృషి ॥

॥౬౭॥

పదవిభాగము:— ఇన్ద్రియాణాం— హి— చరతాం— యత్— మనః— అనువిధీయతే— తత్— అస్య— హరతి— ప్రజ్ఞాం— వాయుః— నావం— ఇవ— అంభసి ।

॥౬౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; స్వస్వవిషయేషు=(ఈపద మధ్యాహార్యము) తమకమ విషయములనుందు; చరతాం=ప్రవర్తించుచున్న; ఇన్ద్రియాణాం=(ఇది కర్మార్థమునందు పక్షి) ఇన్ద్రియములను; యత్=ఏ; మనః=మనస్సు; అనువిధీయతే=అనుసరించునో; తత్=ఆమనస్సు; అస్య=ఈయతియొక్క; ప్రజ్ఞాం=(ఆత్మానాత్మవివేకమువలనఁగలిగిన) తత్త్వజ్ఞానమును; అంభసి=ఉదకమునందు; వాయుః=వాయువు; నావమివ=పడవనువలె; హరతి=హరించుచున్నది.

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యము:—

అయుక్తస్య కస్మాద్భుద్ధి ర్నాస్తీ త్యుచ్యతే— ఇన్ద్రియాణా మితి । ఇన్ద్రియాణాం హి యస్మా చ్చరతాం స్వస్వవిషయేషు ప్రవర్తమానానాం యన్మనోఽనువిధీయతే అనువర్తతే తదిన్ద్రియవిషయవికల్పనే ప్రవృత్తం మనోఽస్య యతే ర్హరతి ప్రజ్ఞా మాత్మానాత్మవివేకజాం వాళయతి । కథం? వాయు ర్నావమివామృ స్యుదకే జిగమిషతాం మార్గా దుద్ధృత్యోన్మాదే యథా వాయు ర్నావం ప్రవర్తయత్యేవ మాత్మవిషయాం ప్రజ్ఞాం హృత్వా మనోవిషయ విషయాం కరోతి ॥

॥౭౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అనమాహితాంతకరణున కెందుల కాత్మజ్ఞానము సంభవింప దను శంకకు సమాధానమును 'ఇన్ద్రియాణాం' అను శ్లోకముచేఁ జెప్పచుండెను.

శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి స్వస్వవిషయములయందు ప్రవర్తించుచున్న త్వక్పక్షు శ్శోత్రజిహ్వహృదము లనెడు యిన్ద్రియముల ననుసరించి ఏమనస్సు విషయవికల్పనమునందుఁ (అనగా శోత్రాదీన్ద్రియములకు ఏవిషయములు కలవో అట్టిశబ్దాదులను పరస్పరము విభజించు కొని గ్రహించుట విషయవికల్పనము) బ్రవర్తించునో ఆమనస్సు ఈ యతియొక్క యాత్మానాత్మవివేకమువలన జనించెడి ఆత్మతత్త్వవిషయ మగు ప్రజ్ఞను హరించి, యుదకమునంగని ప్రయాణముచేసెడివారల నావను మార్గమును మరల్చి యున్మాదమునందు (వేరొక మార్గమునందు) వాయువు ప్రవేశపెట్టునటుల విషయవిషయముగ ప్రజ్ఞను జేయును. కాన ననమాహితాంతకరణున కాత్మతత్త్వవిషయక మగు జ్ఞానము గలుగనేరదు.

—, ౨వ అధ్యాయము- ౬౭ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— మనోజయమలేనివానికి శ్రవణమననరూప వేదాంతవిచారజన్యము, ఆత్మవిషయమునగు బుద్ధి యే కారణమువలన సంభవింపదను నాశంకను “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” అను శ్లోకముచేఁ దొలఁగించుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“యతతో హ్యపి కౌంతేయ” (గీ2-60) “తాని సర్వాణి సంయమ్య” (గీ2-61) అను శ్లోకములచేత జెప్పబడిన విషయమే యీ “నాన్తి బుద్ధి గయక్తశ్చ” (గీ2-66) “ఇన్ద్రియాణాం హి చరతాం” (గీ2-67) అను శ్లోకములచేత జెప్పబడిన పునరుక్తి యని శంకింపఁజనదు. “యతతో హ్యపి” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచేత బ్రతిజ్ఞాత మగు నర్థమునందే “ధ్యాయతో విషయా స్పృశః” అను శ్లోకముచే ననేకవిధము లగు నుపపత్తులను జెప్పి ప్రతిజ్ఞా తార్థము నీశ్లోకములచే నుపసంహరించెను. కానఁ బునరుక్తిదోషము పొగిప్పించదు. [౬౭]

స్వవిషయమందు పునర్నిమి ఇందియములలో నెయొకయిందియమునైన అత్యముగఁ జేసికొని మనస్సు పునర్నిమిచినో అయొక్కయిందియమే మనస్సుచే ననుసృతమై యాసాధకునియొక్క యాత్మవిషయకము, శాస్త్రీయమునగు పుజ్జను మనస్సు విషయావిష్ట మగుటవలన హరించుచున్నది. ఈవిధముగ నొకయిందియమే పుజ్జను హరించుచుండ సర్వేందియములు పుజ్జను హరించునని యేమి చెప్పవలయును? ఇట దృష్టాంతము స్పష్టమే. వాయువున కుదకమునందే నాకాచారణసామర్థ్యము; భూమి కుందిట్టి సామర్థ్యములేదని నూచించుటకు దృష్టాంతమునందు “అంభసి” అని చెప్పఁబడెను. ఇదేవిధమున దార్శాంతికమునందును, జలస్థానీయముగు మన శ్చాంచల్యముండ నిందియమునకు పుజ్జాచారణసామర్థ్యముండును. భూస్థానీయముగు మనస్సైర్థ్యముండ, నిందియము; కు పుజ్జాచారణసామర్థ్యము లేదని నూచితము.

శంకరానందీయము:— మేధావిచే నధీతమీమాంసాది శాస్త్రవ్యజ్ఞానము బుద్ధిచే నెట్లు నుపక్రిష్టిత మగునో యట్లే సూక్ష్మబుద్ధికవచానిచే ననుష్ఠించఁబడిన శ్రవణానుభవలనఁ గలిగెడి జ్ఞానము సమాధిలేకున్నను నశింపదని శంకింపఁజనదు. ఇష్ట కాచయవాదిజ్ఞాన మతిస్థూలమైనను మాటిమాటి కవలోడక కాని యాచరణకాని లేనిదే స్పష్టముగ భాసించుటలేదు. అట్టియెడ అతినూత్నము, నిఁద్రియాగోచరము, ప్రమాణావిషయము, ఆప్రమ రము, అసంస్కృతము, అనారూఢము, నశించని పృథివీత్వభూతమునగు నజ్ఞానముకల యాత్మజ్ఞానము సమాధి లేనిదే ప్రకాశించదని యేమి చెప్పవలయును? కాన నట్టి యాత్మజ్ఞానప్రకాశస్థితినిమిత్తము ముముక్షువునకు సమాధి కర్తవ్య మని నూచించుటకు బహిఃప్రవృత్తునకు జ్ఞాననాశప్రకారమును సవృష్టాంతముగ ‘ఇందియాణాం హి చంతాం’ అనుశ్లోకముచేత జెప్పఁబడినది.

శ్రోతాద్విజ్ఞానీందియములు, వాగాది కర్మేందియములు తమతమ విషయములయందు పునర్నిమిచుచుండ లోకవాసనలచేతను, శాస్త్రవాసనలచేతను, విషయవాసనలచేతను, కర్మవాసనలచేత నావిష్టమైన మనస్సు శత్రునిచ్చా వంతుఁ డగు విద్వాంసునిచే న్నేచ్ఛానురూపముగఁ బునర్నిమిచఁజేయఁబడును. అందుచే నట్టి మనస్సు వాయువు నదీజలమందు నాననుకలె స్వవాసనానురూపముగఁ బునర్నిమిచివిద్వాంసుని యాత్మా నాత్మవిశేషబుద్ధిని హరించు చున్నది. అనఁగా నదినుండి రెండవతీరమునుగూర్చి వెళ్ళుచున్న నాకును ప్రతికూల వాయువు గొప్పగుడియందు పార జైచును. లేక జలముచే నిండించి ముంచివేయును. లేక గొప్పసాముయితో డీనిజేసి భగ్నము చేయును. లేక నపారపురదేశమునకాని, విషమస్థానమునకాని పొందించును. ఇట్లున్న విధముల నానార కనర్థమునే యెట్లు సమ కూర్చునో, అటులే యాత్మస్వనికృష్టములగు నాద్యద్యావాసలచే నావిష్ట మగు మనస్సు విద్వాంసునియొక్క విశేషబుద్ధిని విషయములయందు కాని, కర్మయందు కాని, యోగమున కాని, ఉపాసనమున కాని, కృతవీర మందు కాని, మఱియొకదానియందు కాని పడజైచి భగ్నము చేయు నని యర్థము. [౬౮]

గీ॥ తస్మా ద్యస్య మహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశః ।

ఇందియా ణిందియాధేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్=యస్య- మహాబాహో!- నిగృహీతాని- సర్వశః- ఇందియాణి- ఇందియాధేభ్యః- తస్య- ప్రజ్ఞా- ప్రతిష్ఠితా ।

॥౬౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హే మహాబాహో! = పెద్ద బాహువులుగల ఓయర్జునా!; తస్మాత్=విషయములయందుండిరియముల ప్రవృత్తి దోషరూప మగుటవలన; యస్య=యెవనియొక్క; ఇందియాణి=ఇందియములు; ఇందియాధేభ్యః=శబ్దస్పృశరూపరసగంధముల నెడి విషయములనుండి; నిగృహీతాని=మరలింపబడినవో; తస్య=అతనికి; ప్రజ్ఞా=అత్యుత్తమ సాక్షాత్కారము; ప్రతిష్ఠితా=ప్రతిష్ఠిత మగును (ప్రక్షరగ సంభవించి నుస్థితమగును.) ॥౬౮॥

శాంకరభావ్యమే:—

“యతోహ్యపి” (గీ 2-60) ఇత్యుపన్యస్త స్యార్థ స్యానేకథోపపత్తి ముక్త్యా తం చార్థ ముపపాద్యోపసంహరతి— తస్మాదితి । ఇందియాణాం ప్రవృత్తౌ దోష ఉపపాదితో యస్మాత్- తస్మా ద్యస్య యతే హ్యేమహాబాహో! నిగృహీతాని సర్వశ స్వర్వప్రకారై ర్మానసాదిభేదై రిందియాధేభ్య స్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ॥

॥౬౮॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

“యతో హ్యపి” అనుశ్లోకముచే నుపన్యస్తమైన యర్థమున కనేకవిధముల నుపపత్తిని తెప్పి మఱియు నాయర్థమునే “తస్మా ద్యస్య” అను శ్లోకముచే నుపపాదించి, ఉపసంహరించుచుండెను. ఇందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడెను. ఏమనిన ? “అనమాహిత మగు సంతాకరణముచే ననుసరింపబడిన యిందియములు బలాత్కారముగ ప్రజ్ఞను హరించు” నని యిందియముల ప్రవృత్తియందు దోషము చెప్పబడుటవలన ఓయర్జునా! ఎవనియొక్క యిందియములు మనోగ్రాహ్యచక్షుర్గ్రాహ్యదిభేదములచే ననేకవిధములగు శబ్దస్పృశరూపరస గంధముల నెడి విషయములనుండి మరలునో, అట్టి యతికి బ్రహ్మతై క్యవిషయికమగు ప్రజ్ఞ సుప్రతిష్ఠిత మగును. కాన నాత్మజ్ఞానమును గోరెడి పురుషున కిందియాజయ మవశ్యకర్తవ్యము).

—• ౨వ అధ్యాయము- ౬౮ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— కాన నోయర్జునా! ఎవని సర్వేందియములు విషయములనుండి నిగ్రహించబడునో అట్టివానికి ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత మగును. ఇట “మహాబాహో!” అని సంబోధనచే. సర్వశక్తునివారణ త్నముడడ వగుటవలన నింద్రియశక్తునివారణమనదుఁగూడ నీవు సమర్థుడడ నని నూచింపబడెను. ఇందియసంయమము స్థితప్రజ్ఞానకు అక్షణ మనియు, మునుష్యువునకు ప్రజ్ఞాసాధన మనియు నుపసంహరింపవలసి యుండుటవలన నీశ్లోకమునందుఁగల “తస్య” అను పదముచే సిద్ధవి, సాధకుని గ్రహింపనగును.

శంకరానందీయము:— రాగ ద్వేషలోభమోహాదిదోషములచేతనే యింద్రియములకు విషయముల ప్రవృత్తి సంభవించును. అట్టి ప్రవృత్తి యున్నచో సమాధి సంభవింపకుండును. సమాధి లేమిందేని జ్ఞానము సంభవింపదు. అందువలననే బ్రహ్మరూప మగు స్వాత్మయందు దహంభావము సంభవముకాదు. అట్టి యహంభావము లేనిచోమక్తి

గీ॥ యా నిశా సర్వభూతానాం తస్మాం జాగర్తి సంయమీ ।

యస్మాం జాగ్రతి భూతాని సా నిశా పశ్యతో మునేః ॥౬౯॥

॥౬౯॥

పదవిభాగము:— యా- నిశా- సర్వభూతానాం- తస్మాం- జాగర్తి- సంయమీ- యస్మాం- జాగ్రతి- భూతాని- సా- నిశా- పశ్యతో- మునేః ॥౬౯॥

॥౬౯॥

ప్రతిపదార్థము:— సర్వభూతానాం=నిఖిలస్థానియును; యా=ఏయాత్మశత్రవమును; నిశా=రాత్రివలె టిదై నిశ యగుచున్నదో; తస్మాం=అయాత్మశత్రవమునందు; సంయమీ=జితేంద్రియుఁ డగుయోగి; జాగర్తి= మెలుకొనును; యస్మాం=ఏయవిద్యయను రాత్రియందు; భూతాని=నిఖిలస్థానియును; జాగ్రతి=(నిద్రించుచున్న) మెలకువగ నున్నవో; పశ్యతో=ఆత్మజ్ఞానముకల; మునేః=జితేంద్రియుఁడగు యోగికి; సా=అయవిద్యయను రాత్రి; నిశా=నిశాస్థాయమగుచున్నది. ॥౬౯॥

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) సోఽయం తాకితో వై దికశ్చ వ్యవహార స్స ఉత్పన్నవివేకజ్ఞానస్య స్థితప్రజ్ఞా స్యావిద్యా కార్యత్వా దవిద్యానివృత్తౌ నివర్తతే । ఆవిద్యాయాశ్చ విద్యావిరోధా నివృత్తి రిత్యేత మర్థం మ్భటికుర్వ న్నాహ— యా నిశేతి । యా నిశా రాత్రి స్సర్వపదార్థానా మవివేక కారి తమ స్వభావత్వా త్సర్వేషాం భూతానాం సర్వభూతానాం కిం త్వరమార్థతత్త్వం స్థితప్రజ్ఞాస్య విషయః । యథా సక్తంచరాణా మహ రేహ స దన్వేషాం నిశా భవతి, తద్వ స్సక్తంచరస్థాని

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) జనించిన వివేకజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞాన కవిద్య తొలగ నవిద్యాకార్య మగు తాకిక వై దికవ్యవహారములు గూడ నివర్తించును. విద్యతో విరోధము గల దగుటచే నవిద్య విద్యవలన నివర్తించును. అను నీవిషయమును స్పష్టముచేయుచు బాహ్యకరణములకును, ఆభ్యంతరకరణము లకు నేకకాలమునందు పరాగూపము లగు విషయములయందును, ప్రత్యగూప మగు నాత్మ యందు నొకేసారి ప్రవృత్తిగలుగుట యెట్లు సంభవించదో యటులనే పరాగూపము లగు విష యములయొక్క జ్ఞానము అనాదియు, ఆత్మావరణము నగు నవిద్యయొక్క కార్య మగుటంజేసి యాత్మదర్శన మవిద్యానివర్తక మగును. అందుచే విషయవిజ్ఞానాత్మదర్శనము లొకసారి సంభవ సంభవము కాదు. మక్తి లేనందున సుఖము సంభవింపదు. ఇంద్రియనిగ్రహ మొనరించక రాగద్వేషాదులచే బంధి పువృత్తుఁ డగువాఁడు జ్ఞానియైనను వానికి నవర్థపరంపర సంభవింపదు. కాన నింద్రియసమాదాయమును రాగ ద్వేషాదులతో వియోగ మొనరించి రెస్సగ నిగ్రహించి ముముక్షు వగు యతి విదేహామక్తికొఱకు సమాధి ననుష్ఠింపవలయు నని నూచించుటకు “తస్మాత్” అని చెప్పమొదలిడెను. ॥౬౯॥

॥౬౯॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౬౯ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున ప్రజ్ఞానై ర్యమునకై ముముక్షువు ఇంద్రియసంయమ ప్రయత్నపూర్వకముగఁ జేయుఁడని దని చెప్పఁబడెను. స్థితప్రజ్ఞాన కన్ననో సర్వేంద్రియసంయమ స్వతస్సిద్ధమే యని “యా నిశా” అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడెను.

శాంకరభావ్యమః—

యానా మజ్ఞానాం సర్వభూతానాం నిశేవ నిశా పరమార్థతత్త్వ మగోచరత్వా దతద్బుద్ధీనాం । తస్యాం పరమార్థతత్త్వలక్షణాయా మజ్ఞాననిద్రాయాః ప్రబుద్ధో జాగర్తి సంయమీ సంయ మవా నితేఃద్రీయో యోగీత్యర్థః ।

(2) యస్యాం గ్రాహ్యగ్రాహక భేదలక్షణాయా మవిద్యానిశాయాః ప్రసప్తాన్యేవ భూతాని జాగ్రతీ త్యుచ్యతే యస్యాం నిశాయాం ప్రసప్తా ఇవ స్వప్నదృశ సా నిశా అవిద్యా రూపత్వా త్పరమార్థతత్త్వం వశ్యతో మునేః । అతః కర్మాణ్యవిద్యావస్థాయామేవ చోద్యంతే న విద్యావస్థాయామ్ । విద్యాయాం హి సముదితే సవితరి శార్వర మివ తమః ప్రణాశ ముచ

శాంకరభావ్యతత్త్వబోధనః—

ములు కానేరవు. అందువలన నాత్మజ్ఞానమునిమిత్త మింద్రియములను విషయములయందుఁ బ్రవేశించకుండ నిగ్రహించవలె నని ఈశ్వోకముచేఁ జెప్పుచున్నాఁడు.

ఏది తమస్వభావము కల దగుటచే సర్వప్రాణులకు సర్వసదార్థావివేకకారియై రాత్రి యగుచున్నదో. అదిపదనినః స్థితప్రజ్ఞానకు విషయమగు పరమార్థతత్త్వము. అట్టిపరమార్థతత్త్వము ప్రకాశస్వభావము కలదిగదా! అట్టి పరమార్థతత్త్వము అజ్ఞుల కెటుల నిశ యగును? అనిన ఇతరులకు వగలుగా నైన కాలము నక్తంచరుల (గుడ్లగూబల) కెటుల రాత్రి యగునో అటులనే అత్మజ్ఞానశూన్యుల కగోచర మగుటచేసి నక్తంచరస్థానీయులు, అజ్ఞులు నగు సర్వభూతములకు పరమార్థతత్త్వము రాత్రివంటిదిగాన నిశ యనఁబడును. అట్టి పరమార్థతత్త్వరూపమగు నిశయం దజ్ఞానసిద్ధినుండి జితేంద్రియఁ డగు జ్ఞాని మెలకువ గాంచుచుండును.

(2) గ్రాహ్య మనియు, గ్రాహక మనియు భేదముగల ఏయవిద్య యనెడి నిశయఁడు నిద్రించుచునే యున్నట్టి పరవభూతములు మేలుకొనుచున్నవని చెప్పఁబడుచున్నవో, (ఏయవిద్యా నిశయఁడు నిద్రించువారువలె స్వప్నదృక్కు లగుచుండిరో) అట్టి ద్వైతావస్థ అవిద్యారూప మగుటచేసి పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనినట్టియు, నివృత్తమగు యవిద్యకలిగినట్టి సంన్యాసికి

వేదాంతవాఙ్మణిసాక్షాత్కారరూప మగు “అహం బ్రహ్మస్మి” అనెడి బ్రహ్మ అజ్ఞుల కప్రకాశరూప మగుటచే రాత్రివంటి దగును. అట్టి బ్రహ్మవిద్యాస్వరూప మగు సర్వభూతనిశయం నింద్రియసంయమముగల స్థిత ప్రజ్ఞఁ డజ్ఞానసిద్ధినుండి మెలకువగాంచి సావధానుఁడై యుండును. ఏనిశయం దు ద్వైతదర్శనస్వరూప మగు సవిద్యాసిద్ధియందు నిద్రించునట్టి భూతములు స్వప్నమునందువలె కృతహరించుచున్నవో యాద్వైతదర్శనరూప మగు సవిద్యాసిద్ధి “సా నిశా” యపరోక్షముగ నాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన స్థితప్రజ్ఞానకు ప్రకాశించును. భ్రమ యనునది బాధపర్యంత ముండుటవలన నెంతవరకు మెలకువగాంచఁడో అంతవరకే స్వప్నదర్శనము. తత్త్వ జ్ఞానకాలమం దన్ననో భ్రమనిమిత్త మగు నేవ్యవహారము సంభవింపను. ఈవిషయమునే వారికకారులు “కారక వ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీక్ష్యతే । శుద్ధే వస్తుని సిద్ధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాకోలూకనిశేచాయం సంసారోఽజ్ఞాత్మ వేదినః । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్వయం హరిః ॥” (ఈ కార్యము చేయఁ

కాంకరభాష్యమ్:—

గచ్ఛ త్యవిద్యా । పాగ్నిద్యోత్పత్తే రవిద్యా ప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణా క్రియాకారకఫల భేదరూపాః సత్ సర్వకర్మపేతుత్వం ప్రతిపద్యతే । నాప్రమాణబుద్ధ్యా గృహ్యమాణాయాః కర్మపేతుత్వోపపత్తిః । ప్రమాణభూతేన వేదేన మనుచోదితం కర్తవ్యం కర్మేతి కర్మణి కర్తా ప్రవర్తతే నావిద్యామాత్ర మిదం సర్వం నిశేవేతి ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నిశయే (రాత్రియే) యగుచున్నది అరగా నజ్ఞానికి పరమార్థావస్థ నిశ (రాత్రి) వంటిది. జ్ఞానికి ద్వైతావస్థ నిశవంటిదని యాశయము కాన అవిద్యావస్థయందు క్రియాకారకఫలభేదములు భాసించుటవలన నాయవస్థయందే కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. విద్యచే నవిద్య తొలగినను బాధితానువృత్తిచే బాధితమగు నవిద్య తిరుగ ననువృత్తమగుటచే క్రియాకారకఫలభేదప్రవృత్తి కలుగును. అట్టి భేదప్రవృత్తివలన విద్వాంసునకు కర్మ లేదుకు సంభవింపకూడ దని శంకింపజరదు, బాధితమగు నవిద్య తిరుగనువృత్తమై క్రియాకారకఫలభేదప్రవృత్తి గలిగినను అట్టి భేదప్రవృత్తి యుండభినివేశము లేమింజేసి విద్యావస్థయందు కర్మలు సంభవింపవు

మూర్ఖు డుదయించిపిమ్మట రాత్రియందు తమస్సు నశించునట్లు విద్యోదయ మయిపిమ్మట యవిద్య నశించును. విద్యోదయమునకు పూర్వమునందు బాధకము లేమింజేసి యద్య బాధింపబడనిదై, క్రియాకారకాభిభేదస్వరూపమై ప్రమాణానురూప మగు బుద్ధిచే గ్రహింపబడి క్రియాకారకాభిభేదాభిమానికి కర్మపేతు వగుటంజేసి సర్వకర్మ పేతు వగును. కాని యాయవిద్య—జ్ఞానోదయారంభమున నప్రమాణబుద్ధిచే గృహ్యమాణమై కర్మపేతువు కానేరదు. “నేను ప్రమాణభూత మగు వేదముచే విధింపబడిన కర్మ చేయదగును.” అనికదా కర్మయందు కామియగు కర్త ప్రవర్తించును. నిఖలజగ మవిద్యామాత్రస్వరూపము నిశ వంటి దనువాడు కర్మయందు ప్రవర్తించడు.

దగినది. నేను చేయువాడనినది కర్మకర్మకారకవ్యవహార ముండునంతవరకు శుద్ధమగునస్తువు చూడబడదు. శుద్ధనస్తువును తెలిసికొనినపిమ్మట కర్మకర్మకారకవ్యవహారముండదు. కాకోలూకనిశనలె నీసంసారమజ్ఞానికిని, యాత్మతత్త్వమును తెలిసికొనినవానికిని ఉండును. ఈవిషయమునే క్రిహరి స్వయముగ గీతబయందు “యానిశా వర్వభూతానాం” అని చెప్పెను. అని చెప్పెను. ఎవడు వస్తుదర్శియో వాడు విపరీతదర్శి కాడు. ఏమన? ఎవనికి వస్తుయాథాత్మ్యదర్శనముండునో యట్టివానికి- విపరీతదర్శన కారణమగు వస్త్రజ్ఞానము వస్తుదర్శనముచే బాధితమగుటవలన విపరీతదర్శనము సంభవింపదు. “మత్త్ర వా అన్య దిన స్యాత్తత్తాన్యోన్యోన్య త్వశ్చేత్ । మత్త్రత్వస్య సర్వ మాత్మై వాభూత్త త్తేన కం పశ్యేత్” (ఏయవస్త్రజ్ఞానమువలెభాసించునో యాయవస్థ యం దితరు డితరమునుచూచును. ఏయవస్థయం దీసాధకునకు సర్వ మాత్మస్వరూపముగనే భాసించునో యాయవస్థయం దీకరణముచే నేవిషయమును చూచును? ఏవిషయమును చూడడు) అని శ్రుతిగూడ విద్యావిద్యులకు వ్యవస్థను చెప్పుచున్నది. రాత్రియందును కాకముయొక్క పగలు- దివాంధమగు గుడ్డగూబకు రాత్రి యగును.

శాంకరభాష్యమ్:—

(3) యస్య పున ర్నిశే వాచిద్యామాత్యో మిదం సర్వం భేదజాత మితి జ్ఞానం, తస్యాత్మజ్ఞస్య సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారో న ప్రవృత్తౌ । తథా చ దర్శయిష్యతి—‘తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః’ (గీ 5-17) ఇత్యాదినా జ్ఞాననిష్ఠాయా మేవ తస్యాధికారః । తత్ప్రాప్తి ప్రవర్తకప్రమాణాభావే ప్రవృత్త్యనుపపత్తి రితిచేన్న, స్వాత్మవిషయత్వా దాత్మజ్ఞానస్య । న హ్యోత్మనస్సాన్వితాని ప్రవర్తకప్రమాణాపేక్షతాత్మత్వాదేవ తదన్యత్వా చ్చ సర్వప్రమాణానాం ప్రమాణత్వస్య । న హ్యోత్మస్వరూపాధిగమే సతి పునః ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారస్సంభవతి । ప్రమాణత్వస్య హ్యోత్మనో నివర్తయ త్యంతం ప్రమాణం నివర్తయ దేవ చాప్రమాణీభవతి స్యన్న కాలప్రమాణ మివ ప్రబోధే । తోకే చ వస్త్యధిగమే ప్రవృత్తి హేతుత్వాదర్శనా త్ప్రమాణస్య । తస్మా న్నాత్మవిదః కర్మ ణ్యధికార ఇతి సిద్ధమ్ ॥

॥౬౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(3) విద్వాంసునకు కర్మయం దధికారము లేనిచో మఱి దేనియం దధికారము కలదనెదవా? ఎవని కవిద్యామాత్యస్వరూప మగు నీభేదజాతమంతయు “నిశ వంటిది” అని జ్ఞానము కలదో అట్టి యాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని, ప్రవృత్తి (కర్మ) యం దధికారము లేదు. ఈవిషయమునే “తద్బుద్ధయ స్తదాత్మానః” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానికి జ్ఞాననిష్ఠయందే యధికార మని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁగలదు.

ప్రవర్తక మగు ప్రమాణము విధికదా! అట్టివిధి లేనియెడల కర్మయందువలె విద్వాంసునకు జ్ఞాననిష్ఠయందుఁ గూడ ప్రవృత్తి కలుగజేరదు. కాన జ్ఞానికూడ విధి ననుసరింపవలయుననెదవా? అట్లుకాదు. (1) ఆత్మజ్ఞానము విధి నపేక్షించు ననెదవా? (2) ఆత్మ విధి నపేక్షించుననెదవా? ఆత్మజ్ఞానము స్వరూపమే (ఆత్మయే) విషయముగా గల దగుటవలన ప్రమాణప్రమేయాదుల ననుసరించి జనించుటచే విధి నపేక్షింపదు. కాన మొదటిపక్షము సంభవింపదు. ఆత్మ స్వరూప మగుటంజేసి స్వస్వరూపమునం దాత్మకు ప్రవర్తకప్రమాణ మగు విధియొక్క యపేక్ష సంభవింపదు. కాన ఆత్మ విధి నపేక్షించు నను ద్వితీయపక్షము కూడ సంభవింపదు. అందువలన జ్ఞానికూడ (విధి విధాయక “లిజ్ థోట్” తవ్యప్రత్యయరూపవిధి) ననుసరించవలె నను శంక తొలఁగెను. ఆత్మ, ఆత్మజ్ఞానములు విధి నపేక్షింపకున్నను ప్రమాణప్రమేయముల వ్యవహారనియమమునిమిత్తము జ్ఞానికి విధ్యపేక్ష కలదని శంకింపఁజనదు. ఆత్మ విధికంటె భిన్నమగుటంజేసి సర్వప్రమాణములయొక్క పాప్రమాణ్య మాత్మజ్ఞానోదయమే యంతముగాఁ గల

రాత్రులయందు చూచు గడ్డగూఁబయొక్క పగలు రాత్రిసంధి మగు కాకమునకు రాత్రి యగును. అని పైవిషయమునకు దృష్టాంతము. కాన నవిద్యవలనఁ బ్రాప్తించెడి క్రియాకార కాదివ్యవహారము తత్త్వదర్శి కెఱుల పాప్తించును? పాప్తించజేరదు. అందువలన స్థితప్రజ్ఞాన కిందియసంయమము స్వకస్మిన్మ మగు నని యర్థము.

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

దగుటవలన నాత్మజ్ఞానము కలిగినవిమ్మట ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమున కవకాశము లేమింజేసి యట్టి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారనియమమునిమిత్త మాత్మజ్ఞానికి విధి సంభవింపదు.

అత్యవ్యర్థజ్ఞానము కలిగినవిమ్మట తిరిగి ప్రమాణప్రమేయవ్యవహారమే సంభవింపదు. అంత్యప్రమాణ మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయును ప్రమాతృత్వ మాత్మకు తొలగినచో నద్వైతజ్ఞానమున కెటులు ప్రామాణ్యము సంభవించు ననెదవా? అత్యవ్యర్థ మాత్మకు ప్రమాతృత్వమును నివర్తింపజేయుచు, తాను నివృత్తమై (జాగ్రదస్థయందు స్వప్నకాల ప్రమాణ మప్రమాణ మగునటుల) అప్రమాణ మగును. మఱియు వ్యవహారమునందు ప్రమాణము వస్తువిశృంభయరూపఫలము ప్రాప్తించిపడవ ప్రవర్తకమగు విధి నపేక్షింపనందున రజ్జజ్ఞానము వలె నద్వైతజ్ఞానముకూడ ప్రమాణ మగుటంజేసి విధిని యపేక్షింపకుండును. కాన జ్ఞానస్థ విధిలేనిదె జ్ఞానమాహాత్మ్యముచేతనే ప్రాప్తించుచుండుటవలన నాత్మజ్ఞానికి కర్మసంన్యాసమునందే యధికారముకాని కర్మలయం దధికారము లేదని సిద్ధించుచున్నది.

॥౬౯॥

శంకరానందీయము:— అనేక శతసహస్రజన్మములయం దాచరించబడిన సుకృతముయొక్క పరిపాకముచే సంపూర్ణశుభ్రత్యాచార్యేశ్వర ప్రసాదమును బొందిన యెవనికి సమాధిచే “నీనిఖిలప్రపంచము, నేను బ్రహ్మస్వరూపమే” అనెడి మహాప్రతిబద్ధ మగు బ్రహ్మపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో; మహాత్ముడగునట్టి స్థితప్రజ్ఞానకు— ప్రబుద్ధునకు స్వప్నవ్యవహారము నివర్తించినట్లు “నేను, నాసంబంధమైనది” అనెడి లౌకికము. వైదికమునకు వ్యవహారము నిశ్శేషముగ నివర్తించును. నిద్రవలె నవిద్య నిశ్శేషముగ నశించుటచే దత్కార్యములగు నిఖిలవ్యవహారములు నిశ్శేషముగ నివర్తించును. కాన నిద్రనుండి మెలకువగాంచినవానివలె నవిద్యావిద్రుండుండి మెలకువగాంచిన జీవన్ముక్తుడగు బ్రహ్మజేత బ్రహ్మమునందె కీర్తించును. మరియొకస్థలమునందు క్రిడించడని “యా నిశా” అను శ్లోకముచేత జెప్పుచుండెను.

ప్రాచీనకర్మఫలభోగమునకై మాటిమాటికి జన్మించు ప్రాణులు భూతములనబడును. స్థితప్రజ్ఞావ్యతిక్తి మగునట్టి నిఖిలభూతములకు “తేజఃపరస్యాం దేవతాయాం” అను శుభ్రత్యుక్తయు, సర్వప్రమాణాగోచరయు, నిర్విశేషయు, సత్తామాత్రయునగు సేవరదేవత నిశ (రాత్రి) వంటిదగుచున్నదో; అనగా రాత్రి సర్వవ్యాపకమగుటచే దృష్టిప్రశంబులకు శక్యము కానందున సర్వపదార్థములకు స్వ(రాత్రి) మాత్ర త్యాపాదనచే మనుష్యదులకు వ్యవహరించుటకు (రాత్రి) ఏవిధమున శక్యము కాదో; అట్లే యాపరదేవతయు సర్వవ్యాపకత్వాదిధర్మములచే వ్యవహరించుటకు శక్యము కానందున సర్వభూతములకు నిశ యనబడును. ‘శం సుఖం నితరాం సుఖరూపత్వా నిశా’ ఆత్మంతము సుఖరూప మగుటచే పరదేవత నిశ యనబడును. అట్టి పరదేవతాస్వరూపము, అనందఘనము నగు పరమాత్మయందు— స్వయముగ నవిద్యాప్రబుద్ధుడై, బహిఃప్రవృత్తినివృత్త సకలేంద్రియములుకల యొక బ్రహ్మజేతయే మెలకువ గాంచును. ఆపరబ్రహ్మమునందె కీర్తించుచుండును; ఆనందించును. ఇతరులు నిద్రించుచుండురు. అనగా శుభ్రజేదాంతులైనను వారు నిద్రించినవారువలె పరబ్రహ్మస్వరూపము నించుకంటైనను తెలిసికొనలేరు. దృష్టదర్శనదృశ్యాదిభేదముగల యేయవిద్యానిద్రయందు భూతములు “జాగ్రతి” “నేను; నాకిది యుష్టము; ఇది యనిష్టము; ఇది చేయదగినది” అని వ్యవహరించుచున్నవో; యట్టి యవిద్యారూపదైత్యభూమి— జగిష్టను, దర్శనమును, దృశ్యమును, సర్వమును ప్రత్యక్షుష్టిచే బ్రహ్మమునకుఁ దెలిసికొనిన బ్రహ్మనిష్ఠునకు నిశా

యగును. అనగా నెట్లు రాత్రియందు పాణిలు వ్యవహరించురో; యట్లే యాస్థితప్రజ్ఞాఁడు నవిద్యానిశయందు 'అహం, మమ' (నేను, నాసంబంధమైనది) అని వ్యవహరించుడు. 'అహం, మమ' అనెడి జ్ఞానములకు హేతుత్వముగ ననాద్యవిద్యావాసనలు నిశ్శేషముగ నశించుటచే బ్రహ్మకార మగు తత్పద్ధి ప్రవేశించుటకు శక్యము కావలెనని "అహం, మమేదం" అను ప్రాకృతవ్యవహారమును స్థితప్రజ్ఞాఁడు చేయఁడు. ఇట్టి అక్షణములకల స్థితప్రజ్ఞాఁడు వైదిక వ్యవహార మెటుల సిద్ధించును? సిద్ధించదనియే యభిప్రాయము.

లేక—'అధిహా భగవో బ్రహ్మవిద్యాం చరిష్ఠం' ఇత్యాది శ్రుతిప్రసిద్ధ మగు బ్రహ్మవిద్య తాను స్వయముగ చిదాకృతిచే నూర్యప్రభవతే ప్రకాశరూపమైనను సమ్యగ్దృష్టివిహీనులకు రాత్రివలె నగును. కాన నావిద్య సర్వపాణిలకు నిశ యనఁజును. ఎట్లు ప్రసిద్ధనిశ—తనసంబంధ మగు తమశక్తి చే నామరూపభేదమును తొలగించి నిఖిలవస్తుజాతమును తమోమాత్రా మొనరించి స్వయముగ నంతటను విజృంభించునో; అట్లే యాబ్రహ్మవిద్యయు స్వకీయచిచ్ఛక్తిచే నామరూపభేదమును పోగొట్టి నిఖిలదృశ్యజాతమును చిత్తాత్రస్వరూప మొనరించి తా నొక్కటియే యంతట విజృంభించును. నిశయందువలె నేబ్రహ్మవిద్యయందు దజ్జలు, తద్జలు త్యక్తిగ్రాసన రూపస్వప్నములను చూచువారై నిద్రించుచుండినో; అట్టి బ్రహ్మవిద్యయందు బహిఃప్రవృత్తి క్షామ్యుఁడగు స్థితప్రజ్ఞాఁడు మెలకువగాంచును. అనఁగా నాత్మరతుఁడై, అత్మయందే కీర్తకలవాఁడై, అత్మధనుఁడై, అత్మజ్యోతి కలవాఁడై, అత్మానందముకలవాఁడై సర్వదా యుండును. ఎయవిద్యయందు సర్వభూతములు "నీవు, నేను, ఇది, అది" అని వ్యవహరించునో అట్టి యవిద్యారూప మగు ద్వైతావస్థ— "దృష్టృదర్శనదృశ్యములు మిథ్య" యని తెలిసికొనిన బ్రహ్మజేత్రకు నిశ యగును. ఎట్లజ్ఞానముగ పాణిలకు బ్రహ్మవిద్య నిశ యగునో, యట్లే బ్రహ్మజేత్ర కవిద్యయు నిశ యగును. బ్రహ్మవిద్యచే "నేను బ్రహ్మస్వరూపము" అని తనను అనందైకరసముగను, పరిపూర్ణముగను విషయ మొనరించుకొనుట కెట్లజ్ఞులు సమర్థులుకారో, యట్లే యాబ్రహ్మజేత్రయు— "నేను, ఇది నాసంబంధమైనది" అని దేహేంద్రియాదికము నవిద్యచే విషయ మొనరించుకొనుటకు సమర్థుఁడు కాఁడు. కనుక నే యాబ్రహ్మజేత్రకు యోగ్యుల లేవందున లోకికై వైదికకర్మయందు దధికారము లేదు. దేహమునందు, తదాక్రమగ్నజాత్యాదులయందు ఆభిమానము, ఫలార్థిత్యము, "నాకిది కర్తవ్య మిది యకర్తవ్య" మను క్రియలయందు దగు గుణదోషదర్శన మెనకి కలదో; వానికి కర్మములయందు యోగ్యత కన్పట్టుచున్నది. ఎఁడ డిట్టి అక్షణకూన్మ్యుఁడో వానికి కర్మములయందు యోగ్యత లేదు. నిత్యనిరంతరసమాధినిష్ఠచే నిరూఢవిజ్ఞానబలమున నవిద్యను, నాధ్యాసిక మగు తత్కార్యమును నిర్మూలించి బ్రహ్మతాదాత్మ్యమును పొంది "నేను బ్రహ్మస్వరూపమునే" అని సర్వదా బ్రహ్మమనందే బ్రహ్మత్వముగ నుండు విద్వాంసునకుఁ డిగి శరీరతాదాత్మ్యైత్తి కాని, అశరీరమునందు "అహం మమ" అను నభిమానము కాని సంభవింపదు. అట్టి యభిమానము సంభవింపనపు డాశరీరమునం దాశోపితవర్ణ జాత్యాద్యభిమానము సిద్ధింపదు. అట్టి యభిమానము సిద్ధించనిచో సర్వమును మిథ్య యని తెలిసికొనినవానికి ఫలమునందు కోరిక యుండును. క్రియలయందు గుణదోషదర్శనము సిద్ధింపదు. ఇట్లై నచో సర్వమిథ్యాత్వదర్శనమునకు, ప్రవృత్తికి పరస్పరవిరోధ ముండుటవలనను, ఏ కాధికరణిత్యము సంభవింపనందున విద్వాంసునకుఁ గర్మమునం దధికార ముపపన్నము కాదు. వస్తువత్వత్వనిశ్చయపూర్వక మైనది ప్రకృతి. నస్తుప్రయోజ్య భిముకల్పితత్వనిశ్చయధిమూలక మైనది సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము. కాన నారెంటికి పరస్పరవిరుద్ధత్వము, ఏ కాధికరణత్యానుపపత్తియు సంభవించును.

'కర్తయు, కరణము, కాగ్యము, సర్వము మిథ్య' అని నిశ్చయముకల విద్వాంసుఁడు కర్మము నాచరించుఁ గాక. అట్టి కర్మము మిథ్యాత్వపురస్కరముగ నాచరింపఁబడినది కాన బంధకము కానేరదని శంకింపఁజనదు. "ఇది జలము కాదు; మరప్రదేశము" అని నలమిథ్యాత్వదర్శి తృప్తిఁ పడెనను, వానికి ప్రవృత్తి కనుపించుటలేదు. కాన

మిథ్యాత్వజ్ఞానము ప్రవృత్తికి విరుద్ధము. అందుచే 'నాకోపితి మగు సంస్కారము మిథ్య' అని యాహోపితాధిష్ఠాన మగు బ్రహ్మమునే యంతట చూచునట్టివానికిఁ బ్రవృత్తి సంభవింపదని యేమి చెప్పవలయును? ప్రవృత్తి యంతమాత్ర మట్టివానికి సంభవింపదు. కాన నవిద్యావంతునకే కర్మములయగు దధికారము, విద్యకు నవిద్యాతత్కార్యములకు విరోధమునకు విద్వాంసులకు కర్మలయం దధికారము లేదు. లేజన్మనందు తమస్సు, తత్కార్య ముండనటుల విద్యావంతునియం దవిద్యాతత్కార్యము లుండనేరవు. కాన విధియు, విధానము, విధేయము, విధాత, సర్వ మావిద్యక మని తెలిసికొనిన బ్రహ్మవిత్తునకు సత్స్వరూపముచే నవస్థానమును విడిచి మఱియొక కర్తవ్యము లేదని సిద్ధము.

భాష్యోక్త్యాదీపికః— ఈవిధమున స్థితప్రజ్ఞతత్త్వజన్మవర్ణనద్వారమున మునుత్సవులు స్థితప్రజ్ఞత్వము కోఱకు సమస్కొందియనిగ్రహము చేయఁదగు నని బోధింపఁబడెను. ఇక విశేషజ్ఞానముకల స్థితప్రజ్ఞునకు సమన స్కొందియనిగ్రహము స్వతస్సిద్ధమైనదే. అను నీవిషయమును చెప్పఁదలచి యవిద్యావస్థయందే కర్మములు విధించఁబడుచున్నవి, కాని విద్యావస్థయందు విధించఁబడుటలేదని ద్యోతనముచేయుటకు “యా నిశా” అని చెప్పవలయును.

ఉలూక (గుడ్లగూబ) స్థానీయ మగు సర్వభూతముల కేది నిశవంటిదై నిశ యగుచున్నదో, అట్టి పరమార్థ తత్త్వమునం దజ్ఞానసద్రుసుండి మెఱువగాంచిన జ్ఞానయోగి యగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు మేలుకొనియుండును. గ్రాహ్య గ్రాహక స్వరూప మగు నేయవిద్యయందు భూతములు మేలుకొనునో యది పరమార్థతత్త్వమును తెలిసికొనిన మనికి రాత్రివంటి దని యర్థము.

పరమార్థప్రసాః— విషయపరావృత్తము లగు నిందియములు కలవానిస్థితిని “యా నిశా” అను శ్లోక ముచే జెప్పవలయును.

సర్వభూతము లాత్మను తెలిసికొనఁజాలనందున నాత్మవిషయ కాజ్ఞానము— గుడ్లగూబకు పగలు రాత్రి యగు కంటుల సర్వభూతములకు రాత్రి యగును. అట్టి రాత్రియందు విషయవ్యాప్తతేంద్రియుఁ డగు యోగి “జాగర్తి” మెఱువగాంచుచుండును. ఏజాగ్రదవస్థయందు నిఖిలభూతములు వ్యవహరించుచుండెనో యది యాత్మదృష్టికల మనికి దానియందు వ్యవహారము లేమింజేసి నిశ యగుచున్నది. ఈవిషయమే “అత్మా న హి స్మరతి సర్వశరీర భాజం, లేషం నిశా భవతి సా ఖలు తత్ర యోగీ । జాగర్తి జాగ్రతి చ తే వ్యవహరజాతే, తన్న సుప్త త్యుగ్ర ధియః క్షణదాగ్ర సా తే ॥” అని స్పష్టముగఁ జెప్పబడెను. ఇట్లు సకలేంద్రియపరావృత్తత్వమే స్థితప్రజ్ఞతత్త్వ మని యర్థము.

లేక, సర్వప్రాణులకు సకలేంద్రియోపరతిరూప మగు నేనుషుప్తి కలదో యట్టి సుషుప్తియం దాత్మా కా రాంతఃకరణవృత్తి యున్నను సర్వప్రాణు లాత్మను తెలిసికొనుటలేదు. తుర్యావస్థాపరిణత మగునట్టి సుషుప్తియం దాత్మనిష్ఠఁ డగు పురుషుఁడు సుఖానుభవము కలవాఁ డగును. ఈవిషయమునే ‘వైవం హ్యేత న్నిధునం పరమో హ్యేష ఆనంద స్తస్మా దేవం వి త్స్వాప్యో జ్ఞాకర్మం హేత ఏవం తదేవ తే మిథునేన ప్రియేణ ధామ్నా సమర్థయతి’ అను శ్లోతికూడ బోధించుచున్నది. మఱియు వాసిష్ఠమునందుగూడ “నిద్రాదౌ జాగరస్యాస్తే యో భావ ఉపపద్యతే । తం భావం భావయ న్నాత్మ దదవ్యయానంద మశ్నుతే” (ఎవనికి నిద్రాది యగు జాగరాంతమునం దేభావము జనించునో యాభావమునే భావించుచు వాఁ డదవ్యయానందమును నాత్మత్వ పొందును.) అని చెప్పఁ బడెను. ఏజాగ్రదవస్థయందు నిఖిలభూతములు స్వవ్యాపారము నాచరించునో యది— వ్యవహారదృష్టిలేని యాత్మ దృష్టికు దృశ్యప్రపంచముయొక్క సూక్ష్మ లేమింజేసి నిశ యగును.

గీః ఆపూర్ణమాణ మచలప్రతిష్ఠం సముద్ర మాపః ప్రవిశంతి యద్యత్ ।

తద్య త్కామా యం ప్రవిశంతి సర్వే స శాంతి మాప్నోతి న కామ కామీ ॥౨౦॥

పదవిభాగము:— ఆపూర్ణమాణం- అచలప్రతిష్ఠం- సముద్రం- ఆపః- ప్రవిశంతి- యద్యత్- తద్యత్- కామాః- యం- ప్రవిశంతి- సర్వే- సః- శాంతిం- ఆప్నోతి- న- కామ కామీ । ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— యద్యత్=వివిధముగ; అద్భిః=(ఈపవ మధ్యాహార్యము) ఉదకములచేత; ఆపూర్ణ మాణం=అంతటపూరింపబడుచుండినను, అచలప్రతిష్ఠం, అచల=చలనరహితమగు; ప్రతిష్ఠం=స్థితిగల; సముద్రం =సముద్రమును; ఆపః=ఉదకములు; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించుచున్నవో; తద్యత్=అవిధముగ నే; సర్వే=నిఖిల మగు; కామాః=కోరికలు; యం=ఏయాత్మజ్ఞానిని; ప్రవిశంతి=ప్రవేశించుచున్నవో; సః=అయాత్మజ్ఞాని; శాంతిం=మోక్షమును; ఆప్నోతి=పొందుచుండెను; కామ కామీ, కామ=సృక్పందనవనితాదిభోగములను; కామీ=కోరు వాడు; శాంతిం=మోక్షమును; నాప్నోతి=పొందఁడు. ॥౨౦॥

నీతిశాస్త్రము:— “యదా పంచాక్షరమస్తే” అను కారకోపనిషచ్చుత్తియొక్క చతుర్థపాద మగు “తా మాచుః పంచాం గతిం” అను వాక్యముచే నుపపాదిత మగు నర్థమును “యా నిశా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

సర్వప్రాణుల కేది నిశనంటి నిశ యగుచున్నదో అనగా మధ్యందినమునందు గుడ్లగూబలవలె చతుష్పాతము లైనను సర్వప్రాణు లేప్రత్యక్షోతిస్సునందు గుడ్డివాం డగుచుండిరో; అట్టి ప్రత్యక్షోతిస్సునం దిందియమనో బుద్ధ్యాదినిగ్రహస్వభావముకల యోగి యిందియమనుకల దృక్పక్షి లోపించినను అనుపరతదృక్పక్షికలవాడై యుండును. ఈవిషయమునే “న హి దృష్టు ర్ద్వప్తే ర్విపరిలోపో విద్యతేఽవిశాకత్వాత్” అను శ్రుతిగూడఁ జెప్పుచున్నది. నిశేధమునందు గుడ్లగూబలవలె క్రియా కార కాని ద్వైతస్వప్నప్రవర్తక మగు నే యవిద్యానిశయందు నిఖిలప్రాణులు స్వవ్యాపారమునందు ప్రవర్తించుచుండిరో, అట్టి యవిద్య యాత్మజ్ఞానసంపన్నుడగు యోగికి ప్రారబ్ధకర్మముచే విచేహకైవల్యము ప్రాప్తించకున్నను లేకతః అనువర్తమానమై సమాధివృత్తాన కాలమందు వ్యవహారమువలన నీయోగికి గాంధాంధ కారముగల రాత్రివలె క్షేళ కారి యగుచున్నది. మనుష్యులు గాంధాంధ కారసంచారమువలన భయపడినటుల ఆతిసుకుమారు లగు యోగులు బాహ్యవ్యవహారమువలన నుద్యేగమును పొందెదగు. ఈ విషయమే “అక్షిమాత్రకల్పా హి విద్యా నత్యల్పదుఃఖరేకేనావృద్ధిజతే” (విద్యాంకుండు నేత్రసదృశుండు. అనగా నేత్రము స్వల్పరేణువును తాకిన నెటుల నుద్యేగముగను పొందునో అటులే విద్యాంకుండు డత్యల్పదుఃఖ రేకముచేగూడ నుద్యేగమును పొందును) అవి యోగాభాష్యమునందు చెప్పబడినను. మఱియు నీవిషయమునే “కారకవ్యవహారే హి శుద్ధం వస్తు న వీత్యతే । శుద్ధే విస్తుని సిద్ధే చ కారకవ్యాపృతి స్తథా ॥ కాశోలాక నికేవాయం సంసారోఽజ్ఞాత్మ జేదినో । యా నిశా సర్వభూతానా మిత్యవోచ త్వయం హరిః ॥” అను వార్తికములగూడ బోధించుచున్నవి (ఈవార్తికముల కర్థము మధుమాదనసరస్వతీవ్యాఖ్యయందే చూపబడినను.)

“బుద్ధతత్త్వస్య లోకోయం జడోన్మత్తపిశాచవత్ । బుద్ధతత్త్వోఽపి లోకస్య జడోన్మత్తపిశాచవత్ ॥” అత్మతత్త్వమును జెలిసికొనినవానికిలోకము జడమువలె, ఉన్మత్తమువలె, పిశాచగ్రస్తమువలె కాన్పించును. అత్మ తత్త్వతత్త్వయు లోకమున కటులే జడోన్మత్తపిశాచములవలెకనుపించును. “యదా సంహరతే చాయం” అను శ్లోకము మొదలు “యా నిశా” అను శ్లోకమువఱకు నగు గ్రంథము “కి మాసీత్” అను నర్జునపర్వమున కుత్తరముగ స్థితప్రజ్ఞుండు సర్వదా సమాధినిష్ఠుడై పరమగతిని పొంది యుండు నని చెప్పబడినను. ॥౨౧॥

కాంకరభాష్యమ్:—

విదుష స్త్యక్తైషణస్య స్థితప్రజ్ఞస్య యతేరేవ మోక్షప్రాప్తి ర్న త్వసంన్యాసిరః కామ కామిన ఇత్యేత మర్థం దృష్టానేన ప్రతిపాదయిష్య మ్నాహ.— ఆపూర్వేతి । ఆపూర్వమాణ మద్భి రచలప్రతిష్ఠ మచలయో ప్రతిష్ఠావస్థితి ర్యస్య త మచలప్రతిష్ఠం సముద్రీమాప స్సర్వతో గతాః ప్రవిశంతి స్యాత్మస్థ మవిక్రియ మేవ సంతం యద్వ త్తద్వ త్కామా విషయసన్ని ధా వపి కాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

సంన్యసింపనివాఁడు గూడ విద్యాఫల మగు మోక్షమును బొందుటకు సమర్థుఁ డగుచుండ నేకారణముచే విద్వాంసున కిది విధింపఁబడుచుండె ననిన? ఆపాతజ్ఞానము గలిగి వివేకవైరా గ్యాదివిశిష్టుఁడును. దారైషణాధనైషణాపుత్రైషణలను వదలిరవాఁడును, శ్రీవణమనననిదిధ్యా పనముల ద్వారమున జనించిన సాక్షాత్కారము గలవాఁడు నగు ముఖ్యమగు సంన్యాసికి మోక్షము సంభవించును; కాని ఇతరునకు సంభవింపదు. అను విషయమును దృష్టాంతపుగస్సర ముగ ప్రతిపాదించఁదలచి “రాగద్వేషవియక్తేస్తు విషయా నిందియై శ్చరణ” (గీ2-64) అను శ్లోకముచే జెప్పఁబడిన యర్థమునే తిరుగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

ఏవిధముగ నుదకముచే పూరింపఁబడుచున్నను వృద్ధిహీనములు లేని స్థితికలదై యుండు సముద్రీమును గౌతమి, భాగీరథి, యమున, కావేరి, నర్మదా మొదలగు నదుల యుదకములు ప్రవేశించుచున్నవో (ఇన్నివిధము లగు నుదకములు ప్రవేశించినను నేవికారమును లేక స్వస్థ

—+ 2వ అధ్యాయము- 20 శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధుసూదనసర స్వతీయము:— ఇట్టి స్థితప్రజ్ఞానకు సర్వవిత్తేషకాంతి యర్హత్సిద్ధ మగునని దృష్టాంత పురస్కరముగ “ఆపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

అతిక్రమించఁబడని మర్యాదకలిగినట్టియు, లేక మైవాకాది పర్యతముల కాశ్రయమగునట్టియు, సర్వనదు లచే నింపఁబడుచున్న సముద్రమును వర్షోదకము లెట్టితరున ప్రవేశించుచున్నవో యదేవిధమున యజ్ఞులచే కోరఁ బడు శబ్దాదివిషయములు నిర్వికారముగ నే నిర్వికారుడగు స్థితప్రజ్ఞుని ప్రార్థకర్మవశమున నవర్జనీయములై ప్రవేశించుచున్నవి. అట్లు ప్రవేశించినను స్థితప్రజ్ఞుని వికారము కలవానిగఁ జేయుటకు సమర్థములుకావు. మహా సముద్రస్థానీయమగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వలౌకికాలౌకికకర్మవిత్తేషవివృత్తిని, బాధితాదివ్యాసువృత్తి యున్నను అట్టి యవిద్యా కార్యనివృత్తిని జ్ఞానబలముచే పొందును. విషయములనుకోరు స్వభావముకల యజ్ఞుఁడు పూర్వోక్త మగు కాంతిని పొందడు. మఱియు నెల్లపుడు లౌకికాలౌకిక కర్మవిత్తేషముచే గొప్ప క్షేణార్థమునందు మునుగు నని యీశ్వోకార్థము.

ఈ చెప్పటచే జ్ఞానికే ఫలభూతమగు విద్యత్సంన్యాసము, సర్వవిత్తేషవివృత్తి రూపమగు జీగన్ముక్తి యు సంభ వించును. అట్టివానికే దైవాధీనవిషయభోగము ప్రాప్తించినను నిర్వికారత్వము సంభవించునని తెలిసికొనదగినది.

శంకరానందీయము:— కన్యక ఋతుమతియై తిల్లిదండ్రులను, అన్నదమ్ములను, స్వ జనమును విడనాడి యొకభర్త నే యాశ్రయించి, భర్తయే యాధారముగాఁగలదై యక్కడనే క్రిందించుచున్నది, సంతసించుచున్నది, హర్షించుచున్నది. ఇతరపురుషుని చెవిఁబెట్టదు, చూడదు, స్మరించదు, స్పృశించదు, స్వయముగ పరివ్రతయై యా

శాంకరభాష్యము:—

సర్వత ఇచ్ఛాచిశేషాయం పురుషం సముద్రమివాపోఽనికుర్వంతః ప్రవికంతి సర్వ ఆత్మజ్యేవ ప్రలియంతే న స్వాశ్మవశం కుర్వంతి; స శాన్తిం మోక్ష మాప్నోతి నేతరః కామకామీ కామ్యంత ఇతి కామా విషయా స్తా న్మామయితుం శీలం యస్య స కామకామీ నైవ మాప్నోతిశ్శర్థః ।

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధనః—

రూపమునం దుండిన సముద్రముయొక్క స్థితి యేకరూపమై యున్నదో) అదేవిధమున సౌక్యం దనవనితాదిపాన్నిధ్య మున్నను ఇచ్ఛాచిశేషములు (కోరికలు) వికారమును పొందింప (యుదక ములు సముద్రమును ప్రవేశించునటుల) యేపురుషుని ప్రవేశించునో అనగా అన్నికోరిక లాత్మ యందు లయమును బొందునో, యేపురుషుని కామపరవశునిగఁ జేరికొనలేనో, అపురుషుఁడు మోక్షమును బొందును. విషయములను గోరు పురుషుఁడు (అనగా కామపరవశుడు) మోక్ష మును బొందనేరఁడు.

॥౨౦॥

భర్తృగృహమునందే యుండును. అట్లే యే బ్రహ్మవేత్తయొక్క పుష్కల సమాధిచే ప్రాధభావమును పొంది దేహమును, ప్రాణమును, ఇంద్రియములను, సర్వమును దూరముగవిడచి సచ్చిదానందైకరసస్వరూపమగు నొక పరబ్రహ్మమే యాశ్రయముగాకలదై యాపరబ్రహ్మమునందే కీడ్చకలదై సంతోషముకలదై సతీనృతవలె నన్య మును విడదో, చూడదో, తలపదో, తెలిసికొనదో, స్వయముగ తత్స్వరూపముగనుండునో; యట్టివాఁడే జీవ మృక్తిసుఖమును, విదేహక్షయత్యసుఖమును పొందునని నూచించుటకు ఇట్టి అక్షణములకల యదియే విదేహ ముక్తిని పొందును. ఇతరుఁడు పొందడని నిర్ధారణచేయుచు స్థితప్రజ్ఞునకు - భిక్షాదికమునందుకూడ వృత్తి చాహ్యనవలంబి యగునని “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

గంగానర్మదాగోదావరీకష్టా న్నాశరీసింధు మొదలగు మహానదులనుండి యనేక వేలముఖములుగ బయలుపడెదలు మహాప్రవాహములచే నంతట నిండింపఁబడుచుండినను సముద్రము ప్రాచీఃస్వీయలక్షణము నతిక్రమించనట్టి (వృద్ధిక్షయకూన్యమగు) జలస్థిమిథ్యాదకలదియై (అనగా గంగాది మహానదీజలప్రవేశము లేని కాలమునం దెట్లు వృద్ధిక్షయకూన్యమై యుండునో; యట్లే గంగానద్యాదుల ప్రవాహములు ప్రవేశించిన కాలమునందును నేకరూప ముగ సత్రావిశేషకూన్యమై వృద్ధిక్షయకూన్యమై యెల్లప్పుడు నుండుననుట. అట్టి సముద్రమును గంగాగోదావ ర్యాదినదులయొక్క నానాముఖములనుండి బయలుపడెదలిన నానావిధనర్థరసగంధగుణభేదములగుల యుదకము లెట్లు స్వకీయశుక్లనీలారుణవీతాదిరూపవిశేషములను, మధురామృతిక్షకషాయాది రసవిశేషములను, పరిమలపూర్వాది గంధ విశేషములను, అఘృత్యగురుత్వాది గుణవిశేషములను. వికల్పిత్రీచతుఃపంచషట్ప్రాప్తనదతళతళ కృత్రప్రతసమాన పుణ్యవిశేషములను, తమతను నామవిశేషములనుఁ జరిత్యజించి సమద్రభావమునే పొందుచున్నవో (అనగా గంగాది నదులు సమద్రమునుపొంది తత్సంబంధమహిమచే నామరూపగుణవిశేషములచే నెట్లు సమద్రముకంటె వేరగుట లేదో)యట్లే నామభేదముచేతను, రూపభేదముచేతను రసభేదముచేతను, గంధభేదముచేతను, పాక భేదముచేతనువేరు వేరుగగ్రంహింపబడుభోగ్యపదార్థములగు నూపాపూపరసాన్నాదులు, ఇతరభోగ్యవిశేషములు కామములనబడును. అట్టి కామములు అనిచ్ఛాప్రారబ్ధమువలన సర్వతః సంప్రాప్తములై నానావిధనామరూపరస గంధపాకసంస్థారాది విశేషవిచిత్రరూపములై “నన్నునగ్రహించు” మని దాతృజనద్వారమున నంతటను సంప్రాప్తములగుచుండ నట్టి

భోగ్యవిశేషములచే న్యాసముగ చేయబడుచుండిన “అచలప్రతిష్ఠ” సమాధివృత్తానవశమందుగూడ సదా కారత్వమును పొందించి సత్స్వరూపముగనే నిశ్చలముగనుండిన యఖండా కారవృత్తియొక్క స్థితికల (అట్టి సమయమునందుగూడ బాహ్యములను వికల్పించక సమాధినిష్ఠచే విపరిణామాహితాంతఃకరణముకల) బ్రహ్మవిష్ణును అట్టి కామములు (ప్రవిశిష్ట) ప్రవేశించును. సర్వవిషయము లేబ్రహ్మనిష్ఠుని పొంది చిద్బాహుపన్నములై యాత్మ దృష్టిచే ప్రవిలాపితములై స్వకీయముగ నామవిశేషమును, రూపవిశేషమును, గంధవిశేషమును, సాగవిశేషమును, సుస్కారవిశేషమును, రుచివిశేషమును పరిత్యజించి సముద్రమును ప్రవేశించిన మహాసదీశములు సముద్ర భావమునలై స్వయముగ బ్రహ్మభావమును పొందుచున్నవి. ఇట్టి శత్రుణులుకల బ్రహ్మకేతయే యవిద్యా పుంసచోషకురూప మగు విదేశాముక్తిని పొందుచున్నాడు. విషయములను కోరికీవాడు తాను కైల్యణ కారణభూతనుగ బ్రహ్మనిష్ఠరూపస్వధర్మమును బరిత్యజించి యనాత్మ్యము దాత్మభావమును పొందించి భోక్తయై శుక్తియందు రజిమునులై డిష్టరక్షేత్రమునందు జలమునలై నద్వితీయబ్రహ్మమునందు లేని దైత్యమును కల్పించి “నేను భోక్తను, ఇది భోగ్యము” అని యవృతాభిసంధి కలనాడగుటచే బాహ్యవాసవలచే నసత్త్వముగ నసంతామమతాభివేశములతో బద్ధుడై “ఇది రమ్యమైనది, ఇది ఇష్టమైనది, ఇది యనిష్టమైనది” అనెడి భేదబుద్ధిచే నామరూపాది విశేషవిభాగపురస్కరముగ పదార్థములను గ్రహించుచున్నాడు. కాన దేహ తాదాత్మ్యపత్తిచే నెడలనడలింపజముచే నద్వితీయబ్రహ్మమునందు భేదమును చూచునో యట్టి దైత్యదర్శి మాక్షమును పొందడు. ఈ విషయమునే “యదాప్యేవైష ఏకస్మిన్నుదరమంతరం కరుతే | అథ తస్య భయం భయతి | తత్తేన భయం విరుషోఽనున్వానస్య” అను తైత్తిరీయశ్శ్రుతియు చెప్పుచున్నది.

దేహతాదాత్మ్యము లేనిదే భేదదర్శనము కాని, కామన కాని సిద్ధింపదు. అవిద్యలేనిదే దేహతాదాత్మ్యము సంభవింపదు. అవిద్యారంభము ముక్తిలేకపోవుట యుక్తమే. కాన విదేశాకైకల్యము కోరికీ యతి దేని యందు నెన్నడు దేహతాదాత్మ్యపత్తిచే భేదదృష్టిని చేయరాదు. ఈ స్లోకముచేతను, దీనికి పూర్వస్లోకముచేతను ఆహారాదులయందుగూడ స్థితప్రజ్ఞుడగు బ్రహ్మవేత్తబ్రహ్మస్వరూపముగ బ్రహ్మమునందే యుండును. అనాత్మ్యముగ నుండడని “కిమానీత” (స్థితప్రజ్ఞుడెట్లు కూర్చుండును.) అను ప్రశ్నమునకు సమాధానము చెప్పబడెను.

పరమార్థపుంసః— ఇందియపరావృత్తిని దృష్టాంతపురస్కరముగ “అపూర్వమాణం” అను స్లోకముచే చెప్పుచుండెను. మేఘములచే నెలవల కుడకము లాగుకొనబడుచుండినను త్తయమును బొందనట్టియు, తిరుగ వర్షమువలన సంభవించెడి పువనామములతో కూడినను వృద్ధిలేక మర్యాద నతిక్రమించనట్టి సముద్రము నెట్లు నానాదీపువనామములు ప్రవేశించుచున్నవో; అట్లే ప్రకృతమునందు విషయవృత్తులు బహిష్కృతములైనను స్థితప్రజ్ఞుడగుటవలన త్తయమును బొందనట్టియు, తిరుగ నా ఇందియవృత్తులను నిరోధించినపుడు “నేను వివృత్తైందియుండను” అను అభిమానకూన్యుడగు పురుషుడ డాత్మనుభుమును పొందును. కాని భోగముల నపేక్షించువాడ డాత్మనుభుమును పొందనేరడు.

నీలకంఠీయము:— “పరిజనాతి యదా కామాన్, ఇందియాణీందియేర్థేభోగ్య నిగృహీతాని” అను స్లోకములు మొదలుకొని విషయపరిత్యాగము, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట చెప్పబడెను. ఈ చెప్పుటచే విషయముల కాత్మకంఠై పృథక్సత్త్వము కలదని సిద్ధించుచున్నది. “నేనా నానాస్థికించన” అను శ్రుతిచే విషయముల కాత్మకంఠై పృథక్సత్త్వము లేదని సిద్ధించుచున్నదని శంకింపఁజనదు. “ఇహ భూతలే ఘటో నాస్తి” (ఈభూమియందు ఘటములేదు) అని చెప్పినచో నావాక్యమువలన ఘటముయొక్క స్వరూపము నిషేధింపఁబడుటలేదు. మరేమనిన? ఘటమునకు భూతలసంబంధము నిషేధింపఁబడును. అదేవిధమున పృథ్వీగూర్జరము నందే విషయసంబంధనిషేధము సంభవించును ఇంతమాత్రముచే విషయములక సత్త్వము సంభవింపదు. ఆత్మకంఠై పృథక్సత్త్వమే సంభవింపదు. కాన అదైత్యకసిద్ధి సంభవింపదను నాశంకను దృష్టాంతపురస్కరముగ “అపూర్వమాణం” అను స్లోకముచే దొంగించుచుండెను.

గీ॥ విహాయ కామా న్య స్సర్వా న్పుమాం శ్చరతి నిస్సృహః ।

నిర్మమో నిరహంకార స్స శాన్తి మధిగచ్ఛతి ॥

॥౭౦॥

పదవిభాగము:— విహాయ- కామాన్- యః- సర్వాన్- పుమాన్- చరతి- నిస్సృహః- నిర్మమః- నిరహంకారః- సః- శాంతిం- అధిగచ్ఛతి ।

॥౭౧॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏ; పుమాన్=(సంస్కృతి యగు) పురుషుడు; సర్వాన్=సమస్త మగు; కామాన్=కోరికలను; విహాయ=విడచి; నిస్సృహః=(శరీరజీవనమాత్రమునందుఁగూడ) కోరికలేనివాఁడై; శరీర జీవనమాత్రమునిమిత్తము భిక్షాదులను పరిగ్రహించినను (ఇది నాదిహను) యభినివేశము లేనివాఁడై; నిహంకారః =విద్యాదినిమిత్త మగు నాత్మభావన (ఆత్మగౌరవము) లేనివాఁడై; చరతి=(జీవనమాత్ర)చేష్ట శేషముకలవాఁడై) సంచరించునో; సః=అట్టి స్థితప్రజ్ఞుఁడు; శాంతిం=మోక్షమును; అధిగచ్ఛతి=పొందును. ॥౭౧॥

వృద్ధిగుణము లేనిదగుటచే బ్రహ్మించుచున్న జలములచే నుడ్రేకము (అతిశయము) లేనిది. బులులు వెడలుచున్న యుదకములచే కూన్యమైనను ప్రాసగుణము లేనిదగుటచే కూన్యము కానట్టిదియు నగు సముద్రము నెట్లు సముద్ర మునుండి జనించెడి యుదకములు ప్రవేశించునో, యట్లే కామములచే పూరించబడుచుండినను, కామములచే హేనమగుచుండినను వృద్ధిప్రాసహీనుడగుటచే నిర్వికారుడగు నేపురుషుని యాత్మప్రభవమునగు నిఖల కామములు ప్రవేశించునో; అపురుషుఁడే యాత్మంతికదుఃఖోపరమరూపమోక్షమును పొందుచున్నాడు. విషయములనుకోరు వాఁడట్టి మోక్షమును పొందఁడు.

ఇచట తత్త్వ మిది. “కుటస్థ మగు నాత్మకలన సర్వము జనించును. అట్టి యాత్మయందే సర్వము లయిం చును” అను విషయము శ్రుతిస్మృతిపురాణేతిహాససిద్ధము. అట్లగుటచే విషయములను విడచుట, విషయములనుండి యింద్రియములను మరలించుట. స్మరించుట అనునది—బహుప్రమాణవిరోధమువలన విషయములకు పరమార్థ మగు పృథక్సత్త్వమును సాధింపనేరదు. మరేమిది? పామరప్రసిద్ధ మగు పృథక్సత్త్వము నుద్దేశించి విషయములను విడువవలెనని చెప్పఁబడెను ప్రవిలాసమునుగూడ నిట్లే వ్యాఖ్యానింపవలెను. అనగా సర్వమాత్మకలన జనించుటచే నాత్మయందే లయించు నని యాశయము. “అగ్నయే పథిక్యతేఽష్టకపాలం నిర్వపేత్” అనుస్థలమునందు “నిర్వపేత్” అను ధాతువుచే యాగము చెప్పఁబడెను. శ్రాతార్థమాత్రము కాదు. అట్లే ప్రకృతమునందుగూడ చూడవగును. “నేహ నానాస్తి కించన” అనుచోటగూడ “ఇహ” పరిదృశ్యమానిప్రపంచమునం దాత్మాతిక్త మగు “నానాకిమపి” అనేకముగ నేదియు “నాస్తి” లేదని వ్యాఖ్యానింపవలయును. అట్లే నచో “అత్యైవేదం సర్వం, బ్రహ్మైవేదం. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అనునవి మొదలగు శ్లోకులు సమంజసము లగును. ఆత్మ యందు కల్పిత మగు నీప్రపంచమున కాత్మయందే నిష్ఠేధించుటచేత నన్యస్థలమునందు సత్త్వము సంభవింపదు. కాన విషయములకు పృథక్సత్త్వము సంభవింపదు. అందువలన సమదృద్వప్తాంతము యుక్తమే యగును.

సమదృమవలన జనించిన గంగాగౌతమ్యాదులకు సమదృమముకంటే నేరే స్థితికలదు. అట్లే యాత్మకలన జనించు జగమునకు పృథక్సత్త్వము కలదని శంకింపఁజగదు. “వాచారంభణం వికారో నామధేనుః” అను శ్రుతిచే కార్యమాత్రమునకు వాగాలంబనమాత్రీత్వము కూయమాణమగుటచే కార్యమనందు కారణసత్తాతిక్త సత్త సంభవింపదు. కాన పూర్వోక్తశంక కనకాశములేదు. ఈ విషయ మన్యత్ర విస్తరముగఁ జెప్పఁబడెను.

శ్రీధరీయము:— విషయములయందు దృష్టిలేనిచో స్థితప్రజ్ఞుఁ డెట్లు విషయముల ననుభవించును? అను నాశంకును “అపూర్వమాణం” అను శ్లోకముచేఁ దొలఁగించుచుండెను.

అనేకసదులచే నంతట నిండింపబడుచుండినను మర్యాదనర్హిమింపకుండ నుండినసమదృమమును తిరిగి మఱియొక విధమున నుదకము లెట్లు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్లే భోగములచే వికారమును పొందనట్టి, యంతర్దృష్టికల యేస్థితప్రజ్ఞుని పార్శ్వభక్త్యర్థసంపాప్తములై విషయములు ప్రవేశించుచున్నవో; యట్టిస్థితప్రజ్ఞుడే నైవల్యమును పొందుచున్నాడు. భోగములను కోరెడివాడు మోక్షమును పొందనేరదు. ॥౭౨॥

కాంక్షాభావ్యమః—

యస్మా దేవం తస్మాత్—విహాయేతి । విహాయ పరిత్యజ్య కామా న్య సుంన్యాసీ పుమా న్వర్వా నశేషతః కార్తేన్యన చరతి జీవనమాత్రచేష్టాశేషః సర్వటతీత్యర్థః । నిస్సృహ శ్శరీర జీవనమాత్రేపి నిర్గతా స్సృహో యశ్య సః నిస్సృహాస్స నిర్మమ శ్శరీరజీవనమాత్రాక్షి వ్రపరిగ్రహేఽపి మమేద మిత్యభినివేశవర్జితః, నిరహంకారో విద్యావత్త్వాదినిమిత్తాత్మసంభావనా రహిత ఇత్యర్థః । స ఏవంభూత స్థితప్రజ్ఞో బ్రహ్మనిచ్చాన్తిం సర్వసంసారదుఃఖోపరమలక్షణాం నిర్వాణాఖ్యా మధిగచ్ఛతి పాప్నోతి బ్రహ్మభూతో భవతీత్యర్థః ॥ ౧౭౧॥

కాంక్షాభావ్యత్వవోధినిః—

మనస్సుచే సమస్తాభిమానములను విడిచి తనను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపముగఁ దలఁచెడి గృహస్థునిచేఁ గూడ మోక్షము పొందబడినచో మౌఢ్యావిదంబనమే పాప్రించు ననెదవా? అట్లు కాదు. కాముఁడు మోక్షవిఘాతకుడు. అందువలన సమస్తకోరికలను విడచి, శరీరజీవన మాత్రమునందు గూడ కోరిక లేనివాఁడై, శరీరజీవనమాత్రమునకు దగుపరిగ్రహము పాప్రిం చినను 'ఇది నాసంబంధమైరది' అను నభినివేశముతో కూన్యుఁడై విద్యాదులవలనఁ బాప్రిం చెడి యాత్మసంభావనను (ఆత్మగౌరవమును) విడనాడి, యేసున్యాసి చరించునో అట్టి బ్రహ్మ విత్తగు స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వసంసారదుఃఖనివృత్తిరూప మగు మోక్షమును బొందును. అనగా నట్టి యతి బ్రహ్మభూతుఁ డగు నని యర్థము. (మోక్షమును గోరెడి సంన్యాసికి సర్వకామపరిత్యాగ గాదిరూప మగు వైవిశేషణము లవశ్యము సాధింపఁదగినవి. దీనికి ఫలము మోక్ష మని యాశయము.) ॥౧౭౧॥

—, ౨వ అధ్యాయము- ౭౧ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుకూడనసరస్వతీయమః— పూర్వోదాహృత కారణముచే నెవఁడు పాప్రప్తమైన, (1) బాహ్య మగు గృహక్షేత్రధారపుత్రాదులను, (2) అంతరమైన మనోరాజ్యరూపములగు వాసనామాత్రములను, (3) మార్గ మధ్యమందు నడచుచుండగ సంభవించెడి తృణస్పృగ్భతో సమానమగు కోరికలను విడిచి, శరీరజీవనమాత్రము నందు కూడ కోరిక లేనివాడై శరీరేంద్రియాదులయందు 'ఇది నేను' అనెడి యభిమానకూన్యుడై విద్యాప్రయుక్త మగు నాత్మసంభావనారహితుడై, కనుకనే పార్వరబ్ధకర్మచే పాప్రించెడి శరీరయాత్రామాత్రార్థమగు కాశీ నాచ్చాదనాదులయందు 'ఇది నాది' అనెడి యభిమానవర్జితుడై పార్వరబ్ధకర్మవశముచే భోగముల ననుభవించు చుండునో, లేక, యాదృచ్ఛికముగ నెక్కడికో యొకచోటకు వెళ్లుచుండునో అట్టి స్థితప్రజ్ఞుఁడు సర్వసంసార దుఃఖోపరమరూపము, అవిద్యాతత్కార్యనివృత్తి రూపమునగు మోక్షమును జ్ఞానబలముచే పొందుచున్నాడు. స్థిత ప్రజ్ఞుని వర్ణన మిట్టిదని "వర్జితే కిం" అను చతుర్థపశ్యమునకు సమాధానము పరిసమాప్తము.

శంకరానందీయమః— "ధ్యానతో విషయాః" అను స్థమమునందు విషయముల శ్రవణదర్శనములను విడచియే కేవలవిషయధ్యానమాత్రముచే కామాద్యసర్థములుసంభవింపగా విద్యాంనుడునశించునని చెప్పుటడను.

బ్రహ్మనిష్ఠుడు విడచి బాహ్యవృత్తి చే విషయముల నిందియములచేత గ్రహించుచు, యథేచ్ఛగ ననుభవించుచు, యథేచ్ఛగ విహరించునట్టి భోగకామిక నాశము పొందించును యేమిచెప్పవలెను. అనగా తప్పక నాశమే పొందించును. కాన విదేహకైవల్యమును కోరిక బ్రహ్మవేత్త యన్నివిధములచేతను విషయగ్రహణమును మాని సర్వోన్దియనిగ్రహత్యక్తముగ సదాత్మనిష్ఠతో నుండవలెను. ఈవిధమున నెవడుండునో వాడే విదేహముక్తిని పొందునని “విహాయ కామాన్” అను స్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

బ్రహ్మవేత్తయగు బురుషుడు దుర్లభపురుషార్థముగు మోక్షమును గొప్పప్రయత్నముచే సంపాదించును. పురుషశబ్దవాచ్యుడగు నేబ్రహ్మవేత్త స్వయముగ ‘నిరహంకారః’ బ్రహ్మయందే నిరూఢమైనయాత్మత్వాభినివేశముచే దేహమునందహంకారములేనివాడై, నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిర్మూలితమైన యనాత్మతాదాత్మ్యగ్రాంధికలవాడై, కనుకనే దేహతద్గర్భతత్కర్మకదకస్థాదులయందు మమతాబంధములేనివాడై (అనగా బ్రహ్మతాదాత్మ్యవృత్తిచే శరీరమునందహంభావము, శరీరధర్మములయందు మమత్వము విద్వాంసునకు యుక్తమే యని యర్థము). అట్టివాడు కనుకనే విషయములందు కోరికలేనివాడై బ్రహ్మమునందైన యాత్మతాపత్తిచే దేహదుఃఖానాశ్మరూపములుగ నిరస్తమగుటవలన దేహము నుద్దేశించి నుఖమునందు కోరికసంభవింపనందునను, నిరంతర బ్రహ్మనందామృతరసముచే తృప్తుడగుటవలనను విద్వాంసునకు విషయనుఖములయందపేక్ష లేకపోవుట యుక్తమే. అట్టివాడు కనుకనే శుక్తిరజితతుల్యములగు బాహ్యశబ్దవాచ్యములైన విషయములతో ప్రయోజనము లేనందున నిందియములచే నట్టివిషయములను గ్రహించక “ఈసర్వము, నేనుబ్రహ్మస్వరూపమే” అని తనను సర్వమును బ్రహ్మమునుగ డెలిసికొని “కామాన్నీ కామయా ప్యనుసంచరే” అను శ్రుత్యుక్తప్రకారమున భూమియందంతట నసంగుడై, యుదాసీనుడై యేపరమహంససంచరించునో అట్టివాడాత్మంతికసంసారోపరమరూపమగు విదేహముక్తిని పొందుచున్నాడు. ఈఅక్షణములకు విరుద్ధఅక్షణములు కలవాడు మోక్షమును పొందజేరడు. బ్రహ్మస్వరూపముచే సర్వమును చూచుచున్నవాడై బ్రహ్మనందము ననుభవించుచున్న బ్రహ్మవేత్త సర్వత్ర సంచరించును. ఒకచోట నుండదని ‘వ్రజేతకిం’ అను చతుర్థపక్షము సమాధానము చెప్పబడినది.

భాష్యత్కర్తృదీపిక:— “వ్రజేతకిం” అను పదము చతుర్థపక్ష సమాధానము నీస్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

విస్థితప్రజ్ఞుడు సర్వవిషయములను విడచి శరీరజీవనమాత్రమునందుకూడ కోరికలేనివాడై, కనుకనే శరీరజీవన మాత్రాక్షిప్త పరిగ్రహమునందుకూడ “ఇదివాది” అను అభినివేశరహితుడై విద్యాప్రయుక్తాత్మ సంభావనావహితుడై సంచరించునో యట్టివిస్థితప్రజ్ఞుడవిద్యాతత్కర్మోపరమరూపమోక్షమును పొందును.

“నిరహంకారః” అనుపదమునకు శ్రీభగవత్పాదులు దేహభిమానరహితుడని యెందులకు వ్యాఖ్యానింపలేదు? అనిన నిరుక్తాహంభావమునందే దేహభిమానముకూడ సంతర్భవించుటచే నట్లు వ్యాఖ్యానింపలేదని సమాధానము చూచుకొనవగును.

పరమార్థప్రసా:— సాధితపురుషార్థుడగు నేపురుషుడు సక్రిందనవనితాదిభోగములను త్యజిస్తాయమొనరించి సర్వవిషయములయందు నిస్సృహుడై (విషయములు సంప్రాప్తమైనపు డావిషయములయందు మమతాభిమానకూన్యుడై, విషయములు పరావృత్తములై (మరలి) నపుడు “నేను కృతకృత్యుడను” అను క్లాఘాకూన్యుడై) చరించునో అట్టివాడే మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇతరుడు పొందలేడు.

నీలకంఠీయము:— ప్రాసంగికమగు పూర్వోక్తాంకను తొలగించి “వ్రజేతకిం” అను చతుర్థపక్షము సమాధానమును “విహాయ కామాన్” అను స్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

గీ॥ ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ ! నై నాం ప్రాప్త్య విముహ్యతి ।
 స్థిత్యాఽస్యా మంతకాలేఽపి బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతి ।
 ఇతి శ్రీమహాబారతే శతసాహస్యాం సంహతాయాం వైయాకీర్ణం భీష్మపర్వణి
 శ్రీభగవద్గీతాసూచనిపత్ను బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
 శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే సాంఖ్యయోగోవాను
 ద్వితీయోఽధ్యాయః ।
 హరిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీకృష్ణార్జునమస్తు ।

[౧౨]

పదవిభాగము:— ఏషా- బ్రాహ్మీ- స్థితిః- పార్థ!- న- ఏనాం- ప్రాప్త్య- విముహ్యతి- స్థిత్యా-
 అస్యాం- అంతకాలే- ఆపి- బ్రహ్మనిర్వాణం- మృచ్ఛతి ।

[౧౩]

ప్రతిపదార్థము:— షేపార్థ=ఓయర్థవా!; ఏషా=ఈపూర్వమునందు తెప్పఁబడినది; బ్రాహ్మీ=
 బ్రహ్మయందైన; స్థితిః=ఉనికి; ఏనాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితిని; ప్రాప్త్య=పొంది; నవిముహ్యతి=మోహమును పొందదు;
 అస్యాం=ఈబ్రాహ్మీస్థితియందు; అంతకాలేపి=అంతిమమయస్సునందును; స్థిత్యా=ఉండి; బ్రహ్మనిర్వాణం=
 తాత్త్వమును; మృచ్ఛతి=పొందుచున్నాడు.

[౧౪]

కాంక్షింభావము:—

నైషా జ్ఞానస్థితి స్త్రాయతే— ఏషా బ్రాహ్మీతి । ఏషా యథోక్తా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మణి
 భవేయం స్థితి స్సర్వం కర్మ సంస్యస్య బ్రహ్మరూపే దైవావస్థానమి త్యేతత్ । షేపార్థ!
 నైనాం స్థితిం ప్రాప్త్య ఇత్త్వా న విముహ్యతి న మోహం ప్రాప్నోతి । స్థిత్యాఽస్యాం స్థితౌ
 బ్రాహ్మ్యం యథోక్తాయా మంతకాలే వ్యంతే వయస్సపి బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మనిర్వృత్తిం

ఎఁడు పూర్వోక్త మగు త్రివిధకామములను విడచి, నిష్పృహుడై “నిర్మమః” (నుమ కారముకలవాఁడు)
 “ఇది నాకు సంభవించుగాక” యని యితరుల ధనము మొరలగునవి కోరును. అట్టి) కోరికలేక “నిరహంకారః”
 అహంకారము లేనివాడై విషయముల ననుభవించునో; యట్టివాఁడు (అహంకారకూన్యనకు సుఖప్రాయములయందు
 మమత సంభవించనందున, అహంకారప్రవిలయమువలన) మోక్షమును పొందును.

ఇచట ‘య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః’ అనునది మొరలగు స్థలములయం దంతటను ‘యః’ అని యచ్చబ్ద
 ముందుటచే నీగ్రంథము ‘య స్సర్వత్రాఽనభిన్నేహః’ అనునది మొద లీయధ్యాయపరిసమాప్తికలకగుగ్రంథము)
 ముముక్షువునకు సాధనవిధిపరము. అట్లు కానిచో స్థితప్రజ్ఞుఁడు ప్రస్తుత మగుటవలన తదనువాదార్థ మగు యచ్చబ్ద
 మనర్థక మగును. లోకమునందైతే వ్యవహరించునపుడు పరుని స్వభావమును చెప్పునమయమున ‘స ఏవం కరోతి’
 కాఁడట్లు చేయుచున్నాఁడని తచ్చబ్దమునే ప్రయోగించుచున్నాఁడు. “యః” అని యనువాదసమయమున
 యచ్చబ్దమును ప్రయోగించఁడు. విధియందైతే “య ఏవం కరోతి స ఇదం ప్రాప్నోతి” (ఎవఁ డీతీగునచేయునో
 కాఁడీతలమును పొందును) అని “యః సః” అని యచ్చబ్దతచ్చబ్దప్రయోగము చూడఁబడుచున్నది. స్థితప్రజ్ఞ
 తత్త్వజ్ఞధర్మార్థమైన తత్త్వజ్ఞధనమునందు తాత్పర్యము లేమింటేని ముముక్షువుయొక్క సాధనవిధియందే పర్య
 తపిత మని నిశ్చయార్థము.

[౧౫]

శాంకరభాష్యమ్:—

మోక్షమృచ్ఛతి గచ్ఛతి కిము వక్తవ్యం బ్రహ్మచర్యాదేవ సంన్యస్య యావజ్జీవం బ్రహ్మణ్యే
వావతిష్ఠతే స బ్రహ్మనిర్వాణ మృచ్ఛతీతి || ౩౭ ౨౩

ఇతి శ్రీమ త్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య
శ్రీమ చ్చంకరభగవతః కృతా శ్రీ భగవద్గీతాభాష్యే
ద్వితీయో ౭ ధ్యాయః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అచ్చటచ్చట సంక్షేపముగను, విస్తరముగను జెప్పిన జ్ఞాననిష్ఠను అధికారిప్రవృత్తినిమి
త్తము “ఏషా బ్రాహ్మీ” అనుశ్లోకముచే స్తుతిచేయుచుండెను.

గృహస్థు, సంన్యాసి యీ యుభయములు గూడ ముక్తినిబొందెడివార లగుచో కష్ట మగు
సంన్యాసముతో నేమిప్రయోజనము? అని శంకింపఁజనదు. సంన్యాసికంటె నితరులకు విఘ్న
భావశ్యము సంభవించుటచే ముముక్షువునకు సంన్యాసము తప్పక యవేక్షితము. కాన నీ
పూర్వమునందుఁ జెప్పబడిన స్థితి పర్యకర్మలను సంన్యసించి బ్రహ్మరూపముగ నవస్థానరూపము.
గృహస్థుడు ధవహానివలన వికలచిత్తుడై పరమార్థవివేకరహితుడై యగును. సంన్యాసికి ధవా
దులు లేమింజేసె ధవాదివాశమువలన వికలచిత్తుడు గానేరడు. కాన నోయర్జునా! యిట్టి బ్రాహ్మీ
స్థితిని బొంది సంన్యాసి యగు బ్రహ్మవిత్తు మోహమును పొందఁడు. (పరమార్థరహితుడు కాదు)
ముదిమియందైన నిట్టి పర్యకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠుడైనచో మోక్షమును పొందును.
ముదిమియందుమాత్రమే జ్ఞాననిష్ఠుడైనవాఁడు మోక్షమును బొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే
సంన్యసించి యావజ్జీవము బ్రహ్మనిష్ఠుడైనవాఁడు ముక్తిని బొందు నని చెప్ప నవసరములేదు.

ఈతీరున తత్పదార్థము, త్వంపదార్థము, “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థము, అట్టి వాక్యార్థ
జ్ఞానమువలన ప్రత్యేకముగ మోక్షము, అట్టి మోక్షోపాయము ఒక్కొక్కశ్లోకమునందీయధ్యాయమునఁ
జెప్పబడెను. కాన కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యనెడి యుపాయోపేయభూత మగు నిష్ఠా
ద్వయ మీద్వితీయాధ్యాయముచే సిద్ధమగుచున్నది.

ఇట్లు సూరవేల సంఖ్య కలిగి, వ్యాసపోతము, సంహితారూపము నగు మహాభార

తమునం దంతర్గతమైన భిష్మపర్వమునందున్న యువనిషద్రూపము, బ్రహ్మవిద్యా

రూపమును, యోగశాస్త్రము నగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవా

దమునందు గల సాంఖ్యయోగ మను పేరి ద్వితీయాధ్యాయమునకు గౌత

మనగోతుడగు “తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనా

లంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపఁబడిన, ఆనందగిరీయ

వ్యాఖ్యానునృత శ్రీ భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

స మాప్త ము.

హరిః ఓమ్ తత్సత్.

—+ ౨వ అధ్యాయము ౭౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఈవిధమున “స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా” అను శ్లోకమునందుఁ జూపఁబడిన యర్జునుని నాల్గుప్రశ్నములకు సమాధానము చెప్పవ్యాజముచే స్థితప్రజ్ఞుని నిఖిలతక్షణములు ముముక్షువుచే నాచరింపదగినవిగా చెప్పి, ఇపుడుకర్మయోగ ఫలభూతమగు సాంఖ్యనిష్ఠకు ఫలద్యారమున స్తుతియడు, నుపసంహరించుచుండెను. స్థితప్రజ్ఞ తక్షణవ్యాజమున చెప్పబడినట్టియు, “ఏషా తేఽభిసీతా సాంఖ్యే బుద్ధిః” అనిపూర్వమునందు చెప్పబడునట్టినిష్ఠ సర్వకర్మ సంన్యాసపూర్వక పరమాత్మజ్ఞానరూపముగను, బ్రహ్మవిషయికముగను చెప్పబడెను. ఓయర్జునా! ఎఁడైన నీస్థితిని పొందినచో తిరుగమోహమును పొందడు. అనఁగా ఆజ్ఞానమనాదియగుటచే నట్టి యజ్ఞానము బాధింపబడి తిరుగ నది సంభవింపదు. ముదిమియందుగూడ నిట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండువాడు బ్రహ్మయందు నుఖమును, లేక బ్రహ్మరూప మగు నుఖమును పొందుచుండ బ్రహ్మచర్యమునందే సంస్యసించి యావజ్జీవ మిబ్రాహ్మీస్థితి నవలంబించువాడు బ్రహ్మరూపనుఖమును పొందునని చెప్పనవసరములేదు. ఇట్టి యర్థము “ఆస్త కా లేఽపి” అను సలమునందుగల “అపి” అను శబ్దముచే చెప్పఁబడుచున్నది.

“జ్ఞానం తత్సాధనం కర్మ తత్సత్త్వశ్చ తత్ఫలం తత్ఫలం జ్ఞానమైతే తత్వధ్యాయేఽస్మి స్పృకిర్నిరతమ్॥” ద్వితీయాధ్యాయమునందు మొట్టమొదటజ్ఞానము, జ్ఞానసాధనమగుకర్మయు, కర్మఫలమగు సత్త్వశుద్ధియు, సత్త్వశుద్ధికే ఫలమగు జ్ఞాననిష్ఠయు చెప్పఁబడెను.

ఇట్లు శ్రీమధునూదనసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ గూఢార్థ

దీపికకు “తర్కరత్న, న్యాయతేజాఞ్చవిద్యాపారీణ, దర్శనాంకార”

బులుగు ఆప్పన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

శంకరానందీయము:— “ముముక్షువగు యతికి ప్రపంచవాసనలచేతను, కామకోపాదలలచేతను, అహం మమాద్యభిమానవిశేషములచేతను ప్రతిబంధకముతోగూడిన శ్రవణజన్యజ్ఞానము విదేహముక్తి కొరకు సమర్థుడైనది కాదు” అని నిశ్చయించి పరమకృపాలులగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “సమాధానచలా బుద్ధిః” అని బ్రహ్మనిష్ఠమగు ప్రస్తుతముగ చేసికొని యెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠచే సర్వకామప్రహేణమొనరించునట్టియు, శరీరయాత్రామయందు గూడ బ్రహ్మస్వరూపముచే బ్రహ్మయందుండునట్టి అహంమమాదిబంధమునుండి ముక్తుడైన విద్వాంసునకే విదేహముక్తిని చెప్పి, యిపుడు ముముక్షువునకుగూడ బ్రహ్మనిష్ఠయే సంపాదింపదగినది; దీనిచేతనే విదేహముక్తి పొందెను. మఱియొకవిధమున పోల్పించదని నూచనచేయుచు నుపక్రాంతమగు బ్రహ్మనిష్ఠకు “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

‘స్వస్వరూపం ప్రకాశ్య ముముక్షుంసంసారమృత్యోఃపాతీతి పః పరమాత్మా తమేవార్థయతే నాంధతీతి పార్థః తస్య సంబుద్ధిః హేపార్థ!’ స్వస్వరూపమును ప్రకాశింపజేసి ముముక్షువును సాంసారమృత్యువునుండి రక్షించువాడు పరమాత్మ. అట్టిపరమాత్మను కోరడినాఁడు పార్థుడఁబడును. అతనిసంబుద్ధి “హేపార్థ!” అని. అట్టి యోయర్జునా! నీవు నేనుజెప్ప విషయములను విని చెప్పినట్లూచరించుము. బ్రహ్మప్రాప్తకమగు నీవిష్ట నాచే జెప్పఁడెను. విదేహజ్ఞతత్వమును కోరడి బ్రహ్మతత్త్వముగ ముముక్షు వీబ్రహ్మనిష్ఠును పొంది “న విమమ్యాతి విశిష్టోమోహో యత్ర స విమోహోదీహస్తం న పోషోన్నతి” విశేషమోహము దేనియందుకలదో యట్టి దేహము విమోహమనఁడును. అట్టిదేహమును తిరిగిపొందడు. మఱియు పూర్వవస్తువునందే ప్రసిద్ధమైన సాధనములు కలవాడై, జన్మాంతరీయ సంన్యాసశ్రవణాది పుణ్యకర్మపరిపాకవశమున విద్వాంసుడైయీజన్మమునప్రసాదభవిశేషబలముచేకించిత్కాలము సాంసారమునుపొంది యంతిమకాలమునందు చరమావస్థయిం దైసునీబ్రహ్మనిష్ఠయందుం

దీపవాదైః సమ్మేయము, నిత్యానందైకరసము, బహ్మరూపము నగు ముక్తిని పొందుచున్నాడు. “విజ్ఞాన చరమావస్థాం దేవతాభ్యో వృషోత్తమః । ఖట్యాంగో నామ రాజస్వి ర్ముహూర్తే ముక్తిమేయివాక్ ॥” రాజస్వి యగు ఖట్యాంగమహారాజు దేవతలవలన తనచరమావస్థను తెలిసికొని రెండుఘడియలందు మోక్షమును పొందెనని ఖట్యాంగచరిత్రము కలదు. కావ విదేహకైకల్యమును కోరడివారలు బాహ్యమునందు ప్రవృత్తిని వదలి యాబ్రహ్మనిష్ఠుడై సర్వదా యుండవలెనని సిద్ధము.

ఇట్లు శ్రీకృష్ణరానందసరస్వతీ విరచిత శ్రీమద్భగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయవాక్య
తాత్పర్యబోధినికి ‘తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీష, దర్శనాలంకార’
బులును అప్పన్నకాశ్రి చే రచియింపఁబడిన తాత్పర్యబోధిని
స మాప్త ము.

భాష్యత్కర్తృదీపికః— జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతించుచు “ఏషా తేఽభిహితా శాంఖ్యే” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

స్వయమును విడచి బ్రహ్మరూపముచే నవస్థానమీకవరకు చెప్పుబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొందినవాడు మోహమును పొందడు. వార్ధక్యవస్థయందైన నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందుండినచో మోక్షమును పొందుచున్నాడు. ఇక బాల్యవస్థయందే బ్రహ్మనిష్ఠుడై చరించువాడు మోక్షమును బొందు నని యేమి చెప్పవలెను? తప్పక మోక్షమును బొందును. నీమహాద సత్తి శోః మోహభిభూతత్వరూపస్వభావ ముచితము కాదు. సురేసునిన? జీవ మృక్తస్వభావమే న్యాయ మని నూచించుటకు “పార్థ” అని సంబోధించెను. లేక మత్స్రంబంధి వగు నీకు బ్రహ్మరూప మగు వాఁడందే యవస్థానము న్యాయ మని నూచించుటకు ‘పార్థ!’ అని సంబోధించెను.

ఈశ్వరీయాధ్యాయమునందలి తత్వవలక్ష్యమగుపరమాత్మస్వరూపమునే త్వంపదలక్ష్యముగ ప్రతిపాదించు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే—సాక్షాచ్ఛోః మోహానివృత్తికి హేతు వగు జ్ఞానినిష్ఠను సత్కణముగను, ప్రధానముగను జ్ఞాననిష్ఠ వుపాయధాతమగు కర్మయోగనిష్ఠను గుణభావముచేత (అంగముగ) ను ప్రతిపాదించుచు నుపాయోపే యములగు కర్మజ్ఞాననిష్ఠలనెడి నిష్ఠాద్వయము ప్రకాశింపఁజేయుటచేసెను.

ఇట్లు ధనపతిసూరివిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభాష్యత్కర్తృదీపికకు
“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీష, దర్శనాలంకార”
బులును అప్పన్నకాశ్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
స మాప్త ము.

పరమార్థప్రసాః— పూర్వోక్తలక్షణలక్షితము, బ్రహ్మ కారస్థితిరూపము నగు బ్రాహ్మీస్థితి యుపస్య సింపబడెను. ఇట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరుగమోహమును పొందడు. దేహవస్థానసమయమునందైన నట్టి బ్రాహ్మీస్థితియందు క్షణికాంతమైన నుండినచో నట్టివాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందుచున్నాడు. యావజ్జీవ మిట్టిస్థితియందుండినచో నట్టివాడు మోక్షమును పొందునని యేమి చెప్పవలెను.

—• అథాధ్యాయతాత్పర్యమ్ •—

శ్లో! శోశో దేహత్మబుద్ధ్యా నను భవతి మృషా యేన దేహతిలక్తో, దేహద్రష్టైక ఆత్మా విభు రనుపమాశో.
హంత్వహస్తత్వసూన్యః । తిస్య జ్ఞానా న్న శోక స్తదిహ నిజమన శ్చృద్ధిత స్సా స్వధర్మా, ద్వేదోక్త స్స
ద్వితీయో భృక విమ మవన త్సాన్యయోగాధికారమ్ ।

—• ద్వితీయాధ్యాయసముదితతాత్పర్యము —

ఏకాదశముచే నాత్మ దేహాత్మకు, దేహాద్యస్త, ఏకము, విభువు, నాశములేనివాడు, హంత్యహన్యత్వ భర్తృకూన్యఁడు అయియుండెను. ఆ కారణముచే శోకము దేహాత్మబుద్ధిచే సంభవించుచున్నది. అట్టిశోకము మిథ్యయే. నిరుక్తాశ్శబ్దమువలన నాశోకము నివర్తించును. అశ్శబ్దము స్వీయమనశ్శుద్ధివలన కలుగును. మన శ్శుద్ధి స్వధర్మానుష్ఠానమువలన సంభవించును. స్వధర్మము వేదమునందు చెప్పబడినది. అను నీవిషయముగల సాంఖ్యయోగాధికారమును ద్వితీయాధ్యాయమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పెను.

ఇట్లు దైవజ్ఞ పండితమూరివచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయపరమార్థప్రపకు

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్ష, దర్శనాలంకార”

బులును అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని

సమాప్తము.

సదానందీయము—

“బంధోచ్చేద్యాశ్శబ్దబోధం తదను మతిసులోచ్చేదనార్థం స్వధర్మం

తజ్ఞాం శుద్ధిం తతోఽద్ధాఽఖిఃకరణఫలం జ్ఞాననిష్ఠా పరేష్టమ్ |

యో భక్తాను ప్రియాయావద దమతయశా శ్రీపతి గృగ్మగోష్ఠా

స శ్రీకృష్ణోఽఖిలస్య భ్రమతిమిరహాగో భాతు భాస్వా నృమాంతః ||”

మొట్టమొదట బంధనివర్తకమగు అశ్శబ్దమును, అనంతరము జ్ఞానమలనాశమునిమిత్తము స్వధర్మమును, అటుపిమ్మట స్వధర్మానుష్ఠానమువలన జనించెడి శుద్ధిని, అనంతరము నిఖిలకరణఫలమగు నీకర్మసమ్మతజ్ఞాన నిష్ఠను, ఏమహానుభావుఁడు-తనకు భక్తుడుప్రియుఁడు ఎగు నర్జునునికొరకు చెప్పెనో యట్టి ధర్మగోష్ఠయు, నిర్మల-యశస్కుడు, శ్రీపతియు, నిఖిలప్రాణుల భ్రమతిమిరమును వారించునట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మయనెడి మూర్త్యుఁడు నాయంతఃకరణమునందు పరీక్షించుచుండువాడ!

ఇట్లు సదానందవివృత్కృత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయభావప్రకాశకు “తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్ష, దర్శనాలంకార” బులును అప్పన్నశాస్త్రివిరచిత

తాత్పర్యబోధిని సమాప్తము.

నీలకంఠీయము:— కర్మయోగప్రాప్త్యము, పూర్వోక్తమునగు సాంఖ్యయోగనిష్ఠను ఫలద్యారమున ముతించుచు నుపసంహరించుచుండెను.

“బ్రాహ్మీ” ఇచట బ్రహ్మశబ్దముచే “బ్రహ్మవి ద్భ్రాహ్మ్యైక భవతి” అను శ్లోకమువలన బ్రహ్మశబ్ద చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మశబ్దయొక్క నిష్ఠ స్థితీపజ్ఞలక్షణప్రసంగమున చెప్పబడినది. మనుష్యుడిట్టి నిష్ఠను పొంది తిరిగి మోవామునుపొందకుండును. ఇట్టిబ్రాహ్మీనిష్ఠయందంతకాలమునందైన నుండినచో (అనగాఁకాపాననవలె చిరకాలాభ్యాసాపేక్షముకాక యంతకాలమునందొక్కసారి ఈబ్రాహ్మీనిష్ఠకలిగినను) బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు. లోకాంతరమును పొందినటుల బ్రహ్మము పొందదగినదా! యనిన అటులకానేరదు. మఱేమనిన “నిర్వాణం నిర్గతం వానం గమనం యస్మి స్సాప్రీప్యే బ్రహ్మణి తన్నిర్వాణం” ఏప్రాప్త్యమగు బ్రహ్మవిషయమై గమనము సంభవింపదో యట్టిబ్రహ్మమును గమనములేకుండగనే పొందును. ఈవిషయమై “స తస్యప్రాణాః ఉత్క్రాంతస్తతైవ సమకలియంతే బ్రహ్మైక స వర్షిన్మాచ్యేతి” (బ్రహ్మశబ్దయొక్క ప్రాణము లుత్క్రమించు

చతు. అచటనే అయింతును. బ్రహ్మకేత బ్రహ్మస్వరూపుడై బ్రహ్మమును పొందును అనుకృతియు—గమనము లేకుండగనే ప్రాణరూపోపాధిప్రవిలయమాత్రిమువలన (ఘటరూపోపాధిసాశనమువలన ఘటాకాశమునకు మహాకాశప్రాప్తివలె) జీవునకు బ్రహ్మప్రాప్తిని చెప్పుచున్నది. “అంతకాలేఽపి” అనుచోటనుండు (అపి) శబ్దమువలన—నెవడూ బ్రహ్మచర్యము మొదలుకొని బ్రాహ్మీనిష్ఠయం దుండునో వాడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందునని యేమిచెప్పవలయును? అని కైముతిక న్యాయముచే సిద్ధించుచున్నది.

ఇట్లు శ్రీసీతకంఠాచార్యవిరచిత శ్రీభగవద్గీతా ద్వితీయాధ్యాయ భగవద్గీతా ప్రకాశకు
బులుసు వెంకటకాశ్రమి విరచిత తాత్పర్యబోధిని
స మా ప్త ము.

శ్రీధరీయము:— పూర్వమునందు చెప్పబడిన జ్ఞాననిష్ఠను స్తుతిచేయుచు నుపసంహరించుచుండెను.
పరమేశ్వరారాధనచే పరిశుద్ధాంతఃకరణములుకల పురుషుఁడైట్టి బ్రాహ్మీస్థితిని పొంది తిరిగిసంసారమోహమును పొందడు. అంత కాలమునందుకూడ (మృత్యుసమయమునందుకూడ) త్సరికాలమైన నీ బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయం దుండిన మనుజుఁడు బ్రహ్మమునందు అయింతును. ఇక బాల్యావస్థమొదలుకొని బ్రహ్మజ్ఞాననిష్ఠయం దుండువాడు మోక్షమును పొందు నని యేమిచెప్పవలయును? చెప్పవలసరములేదు.

శ్లో॥ శోకపంకనిమగ్నం య స్సాంఖ్యయోగోపదేశతః ।

ఉజ్జహో రాయనం భీక్తం స కృష్ణ శృరణం మమ ॥

శోకపంకమునందు మునిగియుండిన స్వభీక్తుడగు నర్జునుని సాంఖ్యయోగము నుపదేశించి యొక డుడ్డు తిండిచేచో యట్టి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నాకు శరణము.

ఇట్లు శ్రీధరవిరచిత శ్రీభగవద్గీతాద్వితీయాధ్యాయటీకకు “తర్కరత్న,

న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీణ, దర్శనాంతకార” బులుసు

అప్పన్నకాశ్రమివిరచిత తాత్పర్యబోధిని

స మా ప్త ము.

హరిః ఓం తత్సద్బ్రహ్మైవమస్తు.

ద్వితీయాధ్యాయము స మా ప్త ము.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

తృతీయోఽధ్యాయః.

గీ॥ అర్జున ఉవాచ — జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన ।

తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ! ॥

॥౧॥

పదవిభాగము:— అర్జునః- ఉవాచ- జ్యాయసీ- చేత్- కర్మణః- తే- మతా- బుద్ధిః- జనార్దన- తత్- కిం- కర్మణి- ఘోరే- మాం- నియోజయసి- కేశవ! ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను; జేజనార్దన!=ఓత్తీర్ణప్రపరమాత్మా!; తే=నీకు; బుద్ధిః=జ్ఞానము; కర్మణః=కర్మకంటె; జ్యాయసీ=ఉత్కృష్టమైనదై; మతాచేత్=సమ్మతమైనచో; తత్=అప్పుడు; కిం=ఏ కారణమువలన; ఘోరే=ఘోరమగు; కర్మణి=హింసాదిరూపకర్మయందు; మాం=నన్ను; నియోజయసి?=అడ్డాపించుచుంటివి? ॥

॥౧॥

శాంకరభాష్యమ్:—

(1) శాస్త్రస్య ప్రవృత్తినివృత్తివిషయభూతే ద్వే బుద్ధీ భగవతా నిర్దిష్టే సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే బుద్ధి రితి చ । తత్ర “ప్రజహాతి యదా కామాః” (గీ 2-అ-55-శ్లో) ఇత్యారభ్యాఽఽధ్యాయపరిసమాప్తే సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రితానాం సంన్యాసం కర్తవ్య ముక్త్యా తేషాం తన్నిష్ఠతయైవ చ కృతార్థతోక్తా — “ఏషా త్యాహ్ని స్థితిః” (గీ 2-అ-72శ్లో) ఇతి । అర్జునాయ చ “కర్మణ్యే వాధికార స్తే, మా తే సంగో స్త్వకర్మణి” (గీ 2-అ-47-శ్లో) ఇతి కర్మైవ కర్తవ్య ముక్తవా న్యోగబుద్ధి మాశ్రిత్య, న తత ఏవ శ్రేయఃప్రాప్తిముక్తవా ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు సంబంధ మేమనిన? గీతాశాస్త్రస్ఫారంభ మున కపేక్షితములు ప్రవృత్తినివృత్తులు విషయముగా గల బుద్ధులు రెండు. అవి యేమనిన? యోగబుద్ధియు, సాంఖ్యబుద్ధియు, ఆరెంటితో యోగబుద్ధి సాధనము, సాంఖ్యబుద్ధి సాధనము (ఫలము). అట్టి సాధనసాధ్యము లగు రెండుబుద్ధులు. శ్రీకృష్ణవరమాత్మచే ద్వితీయాధ్యాయమునం దుపదేశింపబడెను. అందునను “ప్రజహాతి యదా కామాః” అనుశ్లోకము మొదలు అధ్యాయ

—, 3వ అధ్యాయము- ౧ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రభమాధ్యాముచే నుపోద్ఘాతిత మైన శాస్త్రవిషయము ద్వితీ యాధ్యాయమనందు సూక్తిత మయినది (సంగ్రహమాగః క్షేప్తబడెను). ఎట్లన! ప్రభమమున విష్ణుమకర్మ

శాంకరభాష్యమ్:—

(2) తదేత దాలక్య వర్మాకులీభూతబుద్ధి రద్ధున ఉవాచ- కథం భక్తాయ శ్రేయోర్ధిసే యత్నాణాం చేప్రియస్సాధనం సాంఖ్యబుద్ధిఃప్రాంతం శాన్తయిత్యా మాం కర్మణి దృష్టానేకానర్థ యుక్తే పారంపర్యేణా వ్యనై కాన్తిక శ్రేయఃపాప్రీఫలకే నియుంజ్యాదితి యుక్తః పర్మాకులీభా వోఽర్జునస్య । తదనురూపశ్చ ప్రశ్నో “జ్యాయసీచే” దిత్యాదిః । ప్రశ్నాపాకరణవాక్యం చ భగవతోక్తం యథోక్తవిభాగవిషయే శాస్త్రే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పరిసమాప్తి పరకు నగు గ్రంథభాగముచే సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించినవారలకు సంన్యాసము కర్తవ్య మని చెప్పి యట్టివారలకు ‘ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః’ అను జ్ఞాననిష్ఠచేతనే కృతార్థత్వము నుపపాదించెను. అర్జునునికొఱకైతే “కర్మణ్యై వాధికారస్తే- మా తే సంగోఽస్త్యైకర్మణి” అను బానిచే యోగబుద్ధి నాశ్రయించి కర్మయే చేయఁదగిన దని చెప్పెను. ఇట్టి కర్మవలన మోక్షము పొందించు నని యెఱియఁ జెప్పియుండలేదు.

(2) కాన భగవంతుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పఁబడిన విషయమునందు సందే హముఁ బొందుచుండిన యర్జునునకు విషయనిర్ణయకాంక్షచే ప్రశ్నప్రవృత్తి గలిగెను. అందు వలన ద్వితీయాధ్యాయతృతీయాధ్యాయములకు ఉత్థాప్యేత్థాపకస్వరూపమగు సంగతి గలదు. కాన ద్వితీయాధ్యాయానంతరమున నీతృతీయాధ్యాయముఁ జెప్పట ననుంజనమే.

ద్వితీయాధ్యాయమునందుఁ జెప్పఁబడిన విషయమును విని యర్జునుఁడు వ్యాకుల మగు బుద్ధికులవాఁడై యిట్లు ప్రశ్నించెను. అర్జునుని బుద్ధికి వ్యాకులత యేమనిన ? సాక్షాత్తు మోక్ష మునకు సాధన మగు జ్ఞాననిష్ఠమ శ్రేయోర్ధియు, భక్తుఁడు నగు మఱియొకనికిఁ జెప్పి శ్రేయోర్ధిని కానివానివలె భక్తుండను కానివానివలె నన్నుఁగూర్చి పరంపరచే గూడ మోక్షము పొందించు వను ఫలనియమము లేనట్టియు, దృష్ట మగు గురుభ్రాతృపితృపుత్రాఁ దృనేకవధాత్మకానేకానర్థ పంకలితము నగు నీయద్భుతకర్మమునం దెట్లు నియోగించె నని యర్జునునకు పర్మాకులత్వము (వ్యాకులత్వము) న్యాయమే. ఉత్ప్రియకర్మ యగు యుద్ధమునందు గురుభ్రాతృహింసాదిరూప మగు దృష్టానేకానర్థములు సంభవించుట సిద్ధమే. అట్టి దృష్టానేకానర్థసంబంధము బుద్ధిశుద్ధిద్వార మున నైన, కర్తవ్యమనన్మముందైన ఫలము ననుభవించు నను నియమము లేనట్టి యుద్ధము నందు శ్రేయోర్ధిని, భక్తుఁ డను నగు నన్ను భగవంతుఁడు ఆజ్ఞాపించుట యుక్తముకాదు. అని

నిష్ఠయు, సద్బానివలన సంతుఃకరిణపంశుద్ధియు, అనంతరము శమదమాదిసాధనపుంస్కర మగు సర్వైశ్వరసంన్యాసము, అనంతరము శేదాంతవాక్యవిచారసహితభగవద్భక్తినిష్ఠయు, అనంతరము తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠయు కలుగును. దీనికి తత్త్వ జ్ఞాననిష్ఠచేఁ ద్రిగుణాత్మికావిద్యానివృత్తియై జీవన్ముక్తియొపఫలము ప్రాప్తించును. ఇది ప్రారబ్ధకర్మఫలము ననుభవించువరకు నుండును. తదంతమునందు విదేహముక్తియొపఫలము ప్రాప్తించును. జీవన్ముక్తిగ్రస్తమందు పరమపురు

శాంకరభాష్యము:—

(౩) కేచి త్త్వద్భవస్య ప్రశ్నార్థ మన్యథా కల్పయిత్వా తత్రప్రతికూలం భగవతః ప్రతివచనం వర్ణయన్తి. యథా చాత్మనా సంబంధగ్రింథే గీతార్థో నిరూపిత స్త త్ప్రతికూలం చేహ పునః ప్రశ్నప్రతివచనయో రర్థం నిరూపయన్తి. కథం? తత్ప్ర సంబంధగ్రింథే తావ త్సర్వేషా మాశ్చమిదాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిరూపితోఽర్థ ఇత్యుక్తం పున ర్విశేషితం చ యాః జ్ఞేః శుశ్రిఃచోదితాని కర్మాణి పరిత్యజ్య కేవలాదేవ జ్ఞానా న్మోక్షః పాప్యత ఇత్యేత దేకావేనైవ ప్రశ్నిత మితిహ త్వాశ్చమవికల్పం దర్శయ తా యాః జ్ఞేః శుశ్రిఃచోదితానా మేవ కర్మణాం పరిత్యాగ ఉక్తః తత్కథ మిదృశం విరద్ధ మర్థ మద్భుతాయ బ్రూయా ద్భగవాన్. శ్లోతా చ కథం విరద్ధ వర్థ మవధారయేత్.

శాంకరభాష్యత్వబోధని:—

యద్భుతుండు పర్యాకులుండాయెను. అద్భుతుని బుద్ధివ్యాకులత కనుగుణమయినదే “జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే” ఇత్యాదిప్రశ్నయు నగును. జ్ఞాననిష్ఠులకు కృతార్థతయు, కర్మోష్ఠుల కకృతార్థతయు అను విభాగమును దెలుపు అద్భుతుని ప్రశ్నమును దొలగించుటకు “లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠా” అను శాస్త్రమునందును భగవదుక్తమగు వాక్యము సమర్థ మగుచున్నది.

(౪) ఇంతవరకుఁ దేలిన యాశయమేమి? సాక్షాత్తు శ్రేయస్సాధనమగు జ్ఞానము నితరులకుఁ జెప్పి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ వాకుమాత్ర మిట్టి శ్రేయస్సాధనమును జెప్పలేదని తలచి యద్భుతుండు వ్యాకులచిత్తుండై ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే’ అని ప్రశ్నించెను. కాన పూర్వోత్తరాధ్యాయముల కత్థాపొల్లతాపకత్వసంగతి కలదు. కొంతమంది (వృత్తికారులు) ప్రశ్నార్థము నన్యథా కల్పనచేసి త ద్విరద్ధముగ భగవంతుని సమాధానమును వర్ణించుచుండిరి. అది ఏమనిన? అద్భుతుండు జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును నిశ్చయించుకొనుటకు ‘జ్యాయసీ చే త్కర్మణస్తే’ అని ప్రశ్నించెనని వృత్తికారులు చెప్పెదరు. అటులైన భగవంతుండు ప్రతివచనముకూడ సముచ్చయముగనే చెప్పవలయును. అట్లుత్తరగ్రింథమునందు భగవంతుండు చెప్పియుండలేదు. జ్ఞానకర్మ సముచ్చయమును భగవంతుఁ డంగీకరించుటచేతనే యద్భుతుని ప్రశ్నము దొలగుచుండ నట్లుకాక “లోకేఽస్మిన్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయాఽనఘ ! జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని జ్ఞానకర్మములు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పటవలన వృత్తికారమతమున ప్రశ్నప్రతివచనములకు విరోధము సంభవించును.

సాక్షాంబవముగ నుత్కృష్ట మగు జై రాగ్యము ప్రాప్తించును. జైవసంపత్త నెడి శుభవాసన యిట్టి జై రాగ్యమునకు పాఠకమగుటచే గ్రహింపఁదగినది. అనురసంపత్త నెడి యశుభవాసన జై రాగ్యమునకు విరోధి యగుటచే విడువఁ దగినది. జైవసంపత్తునకు సాత్త్వికీవృత్తిరూప మగు శ్రద్ధ యసాధారణ కారణ మగును. అనురసంపత్తునకు రాజస కృత్తిరూపము, తామసకృత్తిరూపము నగు నశ్రద్ధ కారణ మగును” అను నీహేయోపాదేయవిభాగముచే సమస్త

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు వృత్తికారమతమునందు కేవల ప్రకృతిప్రతివచనములయందుమాత్రమే విరోధము సంభవించుటకాదు. మతేమనిన: వృత్తికారుల గ్రంథమునందుగూడ పూర్వాపరవిరోధము కలదు. అది యెట్లునైన? సంబంధగ్రంథ (గీతాశాస్త్రాగ్రంథగ్రంథ) మునందు వృత్తికాదులేవిధముగ గీతార్థమును నిరూపించియుండిరో; చానికి విరుద్ధముగ నీ తృతీయాధ్యాయ ప్రథమమునందుగల ప్రకృతిప్రతివచనముల కర్థమును నిరూపించుచుండిరి. ఎట్లునైన? వృత్తికార వ్యాఖ్యయందుగల గీతాశాస్త్రాగ్రంథగ్రంథమునందు నిఖిలమగు నాశ్రమములకు జ్ఞానకర్మముచ్యయము గీతాశాస్త్రమునందు నిరూపింపబడినవిషయమని చెప్పబడెను. ఇట్లు చెప్పటయేకాక తిరుగ “యాశ్చివ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” అను శ్లోకచోదితములగు కర్మములను పరిత్యజించి కేవల జ్ఞానమువలననే మోక్షము పొందఁబడును. అనుమతము ‘యాశ్చివ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్’ అను శ్లోకానికి విరుద్ధమగుటవలన నియమముగ నిషిద్ధమైనదని చెప్పి యిచట నాశ్రమవికల్పమును జూపి జ్ఞానస్థితులకు యాశ్చివశ్లోకచోదితకర్మలయొక్క పరిత్యాగము చెప్పఁబడెను. (కాన వృత్తికారగ్రంథము పూర్వాపరవిరోధము కలది.)

భగవంతుఁ డేవిధముగఁ జెప్పెనో అదే విధమున వృత్తికారులు చెప్పెను. కాన వృత్తికారుల డేమి యపరాధము? అని శంకింపఁజనదు. భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని కొఱ కిట్టి విరుద్ధార్థము నెట్లు చెప్పును? చెప్పఁడని యాశయము. సరమాప్తుఁడు, సర్వజ్ఞుఁడు, అనగా భగవంతుఁడు నగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విరుద్ధార్థవాది కాఁడు. కాన విరుద్ధార్థమును చెప్పడు. మతేమనిన? శ్రీకృష్ణాభిప్రాయమును దెలిసికొనకపోవుటచే వ్యాఖ్యాత లగు వృత్తికారులకే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.

‘భగవంతునకు విరుద్ధార్థవాదిత్వము లేకున్నను శ్రోతయగు నర్జునుఁడే విరుద్ధముగ గ్రహించెను. అట్టి శ్రోతయగు నర్జునుని జ్ఞానము ననుసరించి వ్యాఖ్యజేయు వృత్తికారుల డేమి యపరాధము? అని శంకింపవలదు. శ్రోతయు విరుద్ధార్థము నెట్లు గ్రహించును? గ్రహించఁడని యర్థము. (అనగా శ్రోత యర్జునుఁడా? అట్టి యర్జునుఁడు బుద్ధిపూర్వకముగఁ జేయువాడా? అట్టి యర్జునుఁడు భగవదుక్తార్థమును దెలిసికొని విరుద్ధార్థమును గ్రహించుటకు తగఁడు. కాన వృత్తికారులడే విరుద్ధార్థవాదిత్వమని యర్థము.)

కాస్త్రవిషయము పరిసమాప్త మగును. అట్లగుటచే నీద్వితీయాధ్యాయమునందు ‘యోగస్థః కురు కర్తాణి’ అను మొదలగుదానిచే సత్త్వశుద్ధిసాధనార్థమగు నిష్కామకర్మనిష్ఠ సూత్రితమైనది. ఇదియే సామాన్యవిశేషరూపముగ తృతీయకర్మాధ్యాయములచే వివరింపఁబడును. శుద్ధాంతఃకరణుని దగు శమదమాదిసాధనసంపత్తి పురస్సరమగు సర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠ ‘విహాయ సర్వాన్యః కామా’ నిత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రితమైనది. ఈసర్వకర్మసంన్యాసనిష్ఠయే సంక్షేపముగను, విస్తరముగను పంచమశ్లోకాధ్యాయములందు నిరూపింపఁబడును.

శాంకరభాష్యము:—

(4) తత్త్రైత త్వాన్య ద్గ్రహణానా మేవ శ్రాతకర్మపరిత్యాగేన కేవలాదేవ జ్ఞానాన్మోక్షః ప్రాప్సిధ్యతే న త్వాశ్రమాన్తరాణా మిత్యేతదపి పూర్వోత్తరవిరుద్ధమేవ । కథం, సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో సముచ్చయో గీతాశాస్త్రే నిశ్చతోఽర్థ ఇతి ప్రతిజ్ఞాయేహ కథం తద్విరుద్ధం కేవలా దేవ జ్ఞానాన్మోక్షం బ్రూయా చాశ్రమాన్తరాణామ్ । అథ మతం శ్రాతకర్మాపేక్షయైత ద్వచనం కేవలా దేవ జ్ఞానా చ్ఛ్రాతకర్మరహితా ద్గ్రహణానాం మోక్షప్రతిపిద్యత ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(4) సంబంధగ్రంథమునందై తే వృత్తికారాభిప్రేతమేదనిన? పరిపక్వజ్ఞానమునువిడచియే యాః జ్ఞీః శ్రుతిచోదితంబగు నగ్నిహోతాదికర్మపరిత్యాగపూర్వకంబుగ కేవలాపాతాత్మజ్ఞానము వలన మోక్షము నపేక్షించు గృహస్థులకు మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని స్వరూపముచే కర్మత్యాగముగాని, జ్ఞానమువలన మోక్షముగాని నిషేధింపబడలేదు. తృతీయాధ్యాయమునందై తే కర్మము వదలిపెట్టియు, గృహస్థులు కానట్టివారలకు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము విషయము చేయబడెను. కాన నుపక్రమగ్రంథమునందలి నిషేధము, తృతీయాధ్యాయమునందలి యభ్యంతరజ్ఞానభిన్నవిషయకము లగుటచే వృత్తికారమతమునందు విరోధాశంక లేదు. అనిన నిదియు పూర్వోత్తరవిరుద్ధమే యగును. ఎట్లనిన? సర్వాశ్రములకు జ్ఞానకర్మల సముచ్చయము గీతాశాస్త్రమునందు నిశ్చితమగు నర్థమని సంబంధగ్రంథమునందు ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈతృతీయాధ్యాయమునందు తద్విరుద్ధముగ నాశ్రమాంతరులకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షమునెటులజెప్పును? అట్లు వృత్తికారులు చెప్పినచో పూర్వాపరవిరోధ మెందులకు ప్రాప్తించదు. ప్రాప్తించుననియే యాశయము లేక మఱియొక మతము. శ్రాతకర్మాపేక్షచే నేతద్వచనము అనెదవా? అవచనమేదనిన?

‘శ్రాతకర్మము గృహస్థుల కవశ్యము చేయదగినది.’ అను యభిప్రాయముచే గృహస్థులకు శ్రాతకర్మవిహితమగు కేవలాత్మజ్ఞానమువలన మోక్షము నిషేధింపబడెను. కాని ఆశ్రమాంతరులకు గూడ జ్ఞానమునకు స్మార్తకర్మలతో సముచ్చయము నంగీకరించుటచే గృహస్థులకు కేవలజ్ఞానమాత్రాయత్త మగు మోక్షమును నిషేధించి, యితరులకు కేవలాత్మజ్ఞానాధీన మగు మోక్షము విషయముచేయబడుటలేదు. కాన వృత్తికారమతమునందు విరోధము ప్రాప్తించదు.

ఇందుచే త్వంపదార్థమగుడ నిరూపించబడెను. వేదాంతవాక్యవిచారరహితమగు భగవద్భక్తినిష్ఠ “యక్ష అసీక మత్పరః” ఇత్యాదిముచే ద్వితీయాధ్యాయమునం దనేకవిధముల ముక్తితమైనది. ఈభక్తినిష్ఠయే ద్వితీయపట్కముచే బ్రతిపాదించబడగలదు. అందుచేదత్పదార్థము నిరూపించబడెను. (ప్రతిభ్యధ్యాయమునందు ఆవాంతరసంగతినీ, ఆవాంతరప్రయోజనభేదమును నాయాప్రదేశములందు చూపగలము.) ‘వేదావినాశినం నిత్యం’ ఇత్యా

శాంకరభావ్యమః—

(5) తతః గృహస్థానాం విద్యమాన మసి స్మార్తం కర్మావిద్యమానన దుపేక్ష్య జ్ఞానా దేవ కేవల దిత్సుచ్యత ఇతి । ఏత దపి విరుద్ధమ్ । కథం? గృహస్థస్త్వైవ స్మార్తకర్మణా సము చ్చితా జ్ఞానా న్మోక్షః ప్రతిపిద్యతే న త్యాశ్రమాంతరాదా మితి కథం వివేకిభి శ్శక్య మవ ధారయితుమ్ ।

(6) కించ యది మోక్షసాధనత్వేన స్మార్తాని కర్మా య్యార్థ్యరేతసాం సముచ్చియన్తే తథా గృహస్థస్యా పీష్యతాం స్మార్తై రేవ సముచ్చయో న శాస్త్రైః । అథ శాస్త్రై స్సాన్మి రైశ్చ గృహస్థస్త్వైవ సముచ్చయో మోక్షా య్యార్థ్యరేతసాం తు స్మార్తకర్మచూత్రసముచ్చితా జ్ఞానా న్మోక్ష ఇతి । శత్రైవం సతి గృహస్థస్త్వాయాసభావలబ్ధా చ్ఛ్రేయం స్మార్తం చ బహు దుఃఖమాపం కర్మ శివ స్సారోపితం స్మార్తమ్ ।

శాంకరభావ్యత్వైవబోధనః—

(5) గృహస్థులకు శ్రాతకర్మపరిత్యాగపూర్వకంబగు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని చెప్పబడిను, శ్రాతకర్మను విడచి స్మార్తకర్మనుచూత్ర మాచరించుచుండెడిగృహ స్థుని జ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమగుచుండ నట్టి గృహస్థుని జ్ఞానమునకు కేవలత్వ మెటుల పొందెను? అట్టి గృహస్థునకు కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట యెట్లు పొసగునని? గృహస్థులకు ప్రధానమైనదిశ్రాతకర్మము. అట్టిశ్రాతకర్మను విడచిస్మార్త కర్మచాచరించుచుండెను అస్మార్తకర్మమును లేనిదానినిగఁ దలచి శ్రాతకర్మము లేమింజేసి కేవల జ్ఞానమువలన నట్టి గృహస్థులకు మోక్షము సంభవింపదని నిషేధించుట సమంజసమే యగుననిన నిదియు విరుద్ధమే. ఎట్లన? గృహస్థులకు శ్రాతస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు నాత్మ జ్ఞానముచేసే మోక్షము సంభవించునని చెప్పుటవలన కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానము వలన గృహస్థునకు మోక్షము నిషేధింపబడిను. అశ్రమాంతరులకు ఈనిషేధము లేదు. ఇట్లునుట వలన నాశ్రమాంతరులకు కేవల స్మార్తకర్మసముచ్చిత మగు జ్ఞానముచే మోక్షము పొందెనుననికదా యాశయము. ఈవిషయము వివేకులచే నెటుల నిశ్చయించుకొనుటకు శక్య మగును? శక్యముకా నేరదనియర్థము. అనగానిటుల తెలిసికొనుటకు హేతువులేదని యాశయము.

(6) మఱియు పరమహంసపరివ్రాజకుల స్మార్తకర్మములు బ్రహ్మజ్ఞానముతో మోక్ష సాధనమై సముచ్చయమును బోధించినచో అటులే గృహస్థయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కూడ బ్రహ్మజ్ఞాన మగుటంజేసి స్మార్తకర్మలతో సముచ్చితమై మోక్షసాధన మగును.

ఇకముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రితమును, తత్త్వోపద్యారై క్యజ్ఞానరూపము నగు తత్త్వజ్ఞాననిష్ఠ త్రయోదశా ధ్యాయమునను, “త్రైగుణ్యవిషయా నేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవవాన్మయః!” ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున సూత్రితము, ప్రకృతిత్రయవివేకద్వారమున బ్రపంచితమగు జ్ఞాననిష్ఠకు ఫలభూతమునగు త్రైగుణ్యనిష్ఠ చతు

కాంక్షభాష్యము:—

(7) అథ గృహస్థస్యైవ వాయాసబాహుళ్యకారణా నోక్తస్యా నా శ్రీమాన్తరాశాశ్రావణిత్యకర్మకహితత్వాదితి । తద వ్యతీత, సర్వోపనిషత్స్వితీహోపపురాణయోగశాస్త్రేషు చ జ్ఞానాజ్ఞత్యేన ముముక్షో స్సర్వకర్మసంన్యాసవిధానా దాశ్రమవికల్పసముచ్చయవిధానాచ్చ శు త్సిద్ధృత్యోః ।

కాంక్షభాష్యకర్తవ్యబోధిని:—

గృహస్థులయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము కేవలస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధనమగుచో శ్రాతకర్మల యవసరములేమింజేసి “యావజ్జీవమగ్నిహోత్రం జహుయాత్” బ్రతికియున్నంత కాల మగ్నిహోత్రము చేయవలె నను శ్రుతి వ్యర్థమయ్యెడిది. కార శ్రుతివిలమున గృహస్థులయొక్క బ్రహ్మజ్ఞానము శ్రాతస్మార్తకర్మలతో నముచ్చితమై మోక్షమునకు సమర్థమగును. పరమహంసపరివ్రాజకుల బ్రహ్మజ్ఞానము స్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షసాధనమగునెనవా? అట్లయిన గృహస్థుల కాయాసబాహుళ్యమువలన దుఃఖరూపమగు శ్రాతస్మార్తకర్మలు శిరస్సునం దారోపితములు కావలసివచ్చును.

(7) సాధనభూయస్త్యయచే (సాధనము లనేకములుండుటచే) ఫలభూయస్త్య ము (ఫల మధికము) సిద్ధించు ను న్యాయముననుసరించి శ్రాతస్మార్తకర్మముల ననుష్ఠించుటచే గలిగెడి యాయాసబాహుళ్య మనెడి కారణమువలన గృహస్థులకే మోక్షము పొందెను. యావజ్జీవాదిశ్రుతివిహితము, అవశ్యామైయము నగు కర్మ లేమింజేసి పరమహంసపరివ్రాజకులకు మోక్షము సంభవింప” దందువా? శాస్త్రమునకును, న్యాయమునకు విరోధముపొందెనచివుడు న్యాయ మప్రమాణము. కాన శాస్త్రము లగు సర్వోపనిషత్పుటయందును, ఇతిహాసపురాణయోగశాస్త్రములయందును ముముక్షువులకుజ్ఞానాగముగ సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుట వలనను, ‘బ్రహ్మచర్యం సమాప్య గృహీ భవే ద్భవో ద్వనీ భూత్వా ప్రవ్రజే ద్యది వేతరథా బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రజే ద్భవోద్వా వనాద్వా” (బ్రహ్మచర్యమును సమాప్తించిబొందించి గృహస్థుకావలెను. అట్టి గార్హస్థ్యమునుండి వానప్రస్థు కావలెను. అట్టి వానప్రస్థాశ్రమమును

ర్షకాధ్యాయమునను, అట్టి త్రైగుణ్యనివృత్తియే జీవన్ముక్తియని గుణాతీతతత్వవిధానముచే బ్రహ్మచర్యమైనట్టియు, ‘తదా గంతాసి నిర్వదం’ ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైనట్టిపరమజైరాగ్యనిష్ఠసంసారవృత్తిచ్యేదద్యారమున బంధదశాధ్యాయమునను, ‘దుఃఖే వ్యసద్విగ్నమనా’ ఇత్యాదిద్వితీయాధ్యాయస్థితప్రజ్ఞతత్వముచే నూత్రితము, పరమజైరాగ్యోపకారకము, గ్రహింపదగినదియునగు దైవసంపత్తు, ‘యా మిహం ఘృష్ణితాం వాచం’ ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైనట్టియు, పరమజైరాగ్యవిరోధినియు, పరిహరింపదగినదియునగు నాసురసంపత్తు హేతశాధ్యాయమునను ‘నిర్వసన్దోనిత్యసత్త్వస్థః’ ఇత్యాదికముచే ద్వితీయాధ్యాయమున నూత్రితమైనట్టియు దైవసంపత్తున కసాధారణ కారణమైనట్టియు, సత్త్వగుణప్రధానమైన శ్రద్ధ విరోధపరి

శాంకరభాష్యము:—

(8) సిద్ధ స్తర్హి సర్వాశ్రమిణాం జ్ఞానకర్మణో న్నముచ్చయః । న, ముముక్షో స్సర్వకర్మ సంన్యాసవిధానాత్ । “వృత్తా యాథ భిక్షాచర్యం చరన్తి । (బృ-4-4-42) తస్మా త్సన్యాస మేషాం తవసా మతిక్ర మావళుః । (నారా-78) న్యాస ఏవాత్యరేచయత్” (నారా-78) ఇతి । “న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై కేఽచ్యుతత్వమానకుః” (కై-12) ఇతి చ, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవ్రేణేత్” (జాబాల-4) ఇత్యాద్యాః “త్యజ ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్కాన్తతే త్యజః ఉభే సత్కాన్తతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి త త్యజః” (మ-భా-శాం-829-40-

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బొంది సంన్యసింపవలెను) అని యొకనికే యీశ్రుతి బ్రహ్మచర్య; గార్హస్థ్య వానప్రస్థ సంన్యాసాశ్రమములను క్రమముగ జెప్పి, (ఆశ్రమసముచ్చయమును జెప్పి) అటులకానిచో బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యసింపవలయును. లేదా గార్హస్థ్యమునుండిగాని, వానప్రస్థాశ్రమమునుండియైనగాని సంన్యసింపవలెనని యాశ్రమవికల్పమును విధించి, సంన్యాసమును ప్రధానముగ విధించుటవలనను “య మిచ్ఛే త్త మావసేత్” అనుస్మృతియు ఆశ్రమసముచ్చయవికల్పన పురస్కరముగ సంన్యాసమును జ్ఞానాంగమునుగ విధించుటచే “శ్రాతకర్మరహితు లగుటంజేసి సంన్యాసులకు మోక్షముపొందించ” దని చెప్పటయు సంగతముకాదు.

(8) “సర్వాశ్రమములును శ్రుతిస్మృతిమూలకములైనచో తత్తదాశ్రమవిహితకర్మలకు జ్ఞానముతో సముచ్చయము సిద్ధించునుగాన సర్వాశ్రమములకు జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధించుచున్న” దనెదవా? ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసము విధింపబడుటచే నట్లు చెప్పటకు విలువదదు. అనగా నాశ్రమవిహితకర్మలు జ్ఞానోత్పత్తికి సాధనములైనను జ్ఞానముకలిగిన విమ్మట నాజ్ఞానము మోక్షరూపఫలవిషయమై కర్మలను సహకారులుగ నపేక్షింపదు. అట్లపేక్షించి హరపురస్కరముగ సప్తదశాధ్యాయమునందును ప్రతిపాదించబడును. ఈవిధముగ సఫలముగ జ్ఞాననిష్ఠ యధ్యాయ పంచకముచే ప్రతిపాదించబడి యష్టదశాధ్యాయముచేఁ బూర్వోక్తములగు సర్వవిషయములు నుపసంహరింపఁబడును. ఇదియే సమస్తగీతార్థముయొక్క సంగతిస్వరూపము. పూర్వాధ్యాయమున శ్రీకృష్ణభగవానులు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యబుద్ధిః” అనుదానిచే సాంఖ్యబుద్ధివాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠ నుపదేశించెను. అట్లే “బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అనునది మొదలుకొని “కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాసలేషు కదాచన” అనునది యంతముగాఁగ గ్రంథముచే యోగబుద్ధి వాశ్రయించి కర్మనిష్ఠ నుపదేశించెను. కాని జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠ కధికారి భేదమును స్పష్టముగ నుపదేశించియుండలేదు. “దూరేణ వ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజను!” అనిజ్ఞాననిష్ఠ కంటె గర్మనిష్ఠ నికృష్టమని చెప్పటచేతను, “యావా సర్వ ఉదపానే” అనుసతమున జ్ఞానఫలమునందు సర్వ కర్మఫలాంతర్యాభవమును జూపుటచేతను, సేతప్రజ్ఞాతత్త్వమును జెప్పి “ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిః పార్థ!” అనిసప్రళంసముగ జ్ఞానఫలము నుపసంహరించుటచేతను, “సముచ్చయమును వివక్షించుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠ కే కాధికారిత్వమే దానగు” ననుటకును నవకాళము లేదు. మరియు “యా నిశా సర్వధాతానాం” ఇద్యాదికమునందు:

శాంకరభాష్యమ్:—

311 -44) “సంసారమేవ నిస్సాగం దృష్ట్వా సారదిదృక్షయా । పృవీః నైకకృతోద్వాహః పరం
వై రాగ్య మాశ్రితాః ॥” ఇతి బృహస్పతిః । “కర్మణా బధ్యతే జన్మ ద్విద్యయా చ విముచ్యతే ।
తస్మాత్కర్మ న కుర్వంతి యతయః పారదర్శిః” (మ-భా-శాం-24-1-7) ఇతి శుకానుశాసనమ్ ।
ఇహాపి “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” (గీ-5-13) ఇత్యాది మోక్షస్య చాకార్యత్వా
న్ముముక్షోః కర్మాన్త్యమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

వచో సంన్యాసవిధివాక్యము లుపపన్నములు కావు అట్టి సంన్యాసమును విధించు వాక్యము
లేవనిన? “ఘృతా యాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” (దారైషణ, పుత్రైషణ, ధనైషణ లనేపి
ఏషణాత్రియమును పరిత్యజించి సంన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించిన పిమ్మట నట్టి యాశ్రమము
నందు విహితధర్మ మగు భిక్షాచర్యమును నాచరించుదురు.) అను శ్రుతియు, “తస్మాత్సంన్యాస
మేషాం తపసా మతిరిక్త మాహుః” (ప్రాగుక్త మగు సత్కాదు లల్పఫలము లగుటంజేరి సంన్యా
సము జ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలక మగుటచే సత్కాదితపస్సులకన్న సంన్యాసమునే యుత్కృష్ట
ఫలము కలదానినిగఁ జెప్పుచుండిరి) అను శ్రుతియు, “వ్యాస ఏవాత్య రేచయత్” (కర్మలకంఠె
సంన్యాసమే యుత్కృష్టమైనది) అను శ్రుతియు, “న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగే నై
కేఽమృతత్త్వ మానకుః” (కర్మప్రజాధనములవలన మోక్షము చేకూరదని కొందఱు సంన్యాస
ముచేతనే మోక్షమును పొందిరి) అను శ్రుతియు, “బ్రహ్మచర్యా దేవ ప్రవృత్తే” (వై రాగ్యము
ప్రాప్తించినచో బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవాసప్రస్థాశ్రమక్రమము ననుసరించియే సంన్యసింపవలయు
నను క్రమము లేనందున బ్రహ్మచర్యము నుండియే సంన్యసింపవలయు; అను శ్రుతియు, “త్యజ

జ్ఞానికి ద్వైతదర్శనమే లేదుగాన కర్మానుష్ఠానమే సంభవింపదనియు చెప్పబడెను. “తమేనం దివిత్వాఽతిపృథ్వీ
మేతి నాన్యః పఠాఽయనాయ విద్యతే” అను శ్రుతిచొప్పున నవిద్యానివృత్తి రూప మగు మోక్ష ఫలమువిషయమై
ఒక జ్ఞానమాత్రమునకే లోకానుసారముగ కారణత్వమును కల్పించుటచేతను జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకే కాధికారిత్వము
సంభవింపనేరదు. తేజస్విమిరముతవలె నత్యంతవిరుద్ధము అగు జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలకు సమచ్చమును సంభవింపమిచే
నవి భిన్నాధి కారికములే యాగాక. అట్లుగచోఁగ రాధి కారినిగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠను గాని, జ్ఞానాధి కారినిగూర్చి కర్మ
నిష్ఠనుగాని యుపదేశించుట యుచితముగాదు. కాన నర్జునునొక్కనినేగూర్చి జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠల నుపదేశించుట
యుక్తము కానేరదు. ఉత్కృష్టనికృష్టము అగు రెంటికి వికల్పమునుఁ జెప్పట యుపపన్న గాదుగాన “నోక
శుద్ధునునిగూర్చియే వికల్పముగ (జ్ఞాననిష్ఠనుగాని, కర్మనిష్ఠనుగాని యాశ్రయింపవచ్చు నను నూహతో) సుభయము
నుపదేశించె” ననుటయు పొసఁగదు. మరియు నవిద్యానివృత్త్యుపశాంతి తాత్పర్యరూప మగు మోక్షమువిషయమై
తారతమ్యము సంభవింపదు కాన నట్లునుట యుక్తముగాదు. ఇట్లుగుటచే “జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠలు భిన్నాధి కారికములే
యైనచో నొక్కనినిగూర్చి రెంటి నుపదేశించుట సంభవింపదు. ఏ కాధికారికములే యున్నచో విరుద్ధములగు నీరెం
టికి సమచ్చయము పొసగుటలేదుగాన కర్మకంఠె మోక్షమునకు ప్రాశస్త్యమును జెప్పుట యనుపపన్న మగును.

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

ధర్మ మధర్మం చ ఉభే సత్యాన్యతే త్యజ । ఉభే సత్యాన్యతే త్యక్త్వా యేన త్యజసి తత్త్యజ" (ధర్మాధర్మములు సత్యాన్యతములు సంసారమునకు హేతువులగుటవలన వానిని విడువుము. అట్టి సత్యాన్యతములను విడచునపుడు "నేను విడచుచుంటిని" అను నే యభిమానముచే విడుచుచుంటివో అట్టి త్యక్తృత్వాభిమానమును గూడ విడువుము) అను స్మృతియు "సంసారమేవ నిస్సారం దృష్ట్వా సారదిదృఢయా । ప్రప్రజన్త్యకృతోద్వాహః పరంవై రాగ్య మాశ్రితాః" (అనుభవానుసారము ప్రమాతృత్వముమొదలగు సంసారమును దుఃఖఫలము కలదగుటచే నిస్సారముగ నెరింగి సారమును దెలిసికొనఁగోరి వివాహమును జేసికొనక పరమవై రాగ్యమును బొంది బిత్తాచర్యము నుండియే సంన్యసించుచుండిరి) అను బృహస్పతివచనము, 'కర్మణా బద్ధ్యతే జన్తు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే । తస్మా త్కర్మ న కర్వన్తి యతయః పారదర్శినః' (జీవుడు కర్మచే బద్ధుఁడగును. జ్ఞానముచే ముక్తుఁడగును; కాన తత్త్వము నెరింగిన పరమహంసలు కర్మను జేయరు) అని కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము సంభవించెదని భిన్నపురుషాశ్రితములుగ కర్మజ్ఞానములను బోధించుచు సంన్యాసమును బోధించు శుకానుశాసనమున్ను, ఈ గీతలయందే 'సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య' (సర్వకర్మలను మనసా పరిత్యజించి) అను నీగీతావాక్యకేషము సంన్యాసమునే విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సిద్ధింపనేరదు.

మోక్షస్వభావము నాలోచించినను కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసఁగదు. అదెట్లునిన? మోక్ష మనునది యొకదానివలన జనించునది కాదు. ఏది జనించుస్వభావముకలదియో అదియే కర్మ నపేక్షించును. కాన ముమక్షువునకు కర్మ వ్యర్థము. అందుచే కర్మజ్ఞానసముచ్చయము పొసఁగనేరదు.

ఈరీతికి విశ్వామునే యంగీకరించుచో మత్స్యప్రము, ననాయాససాధ్యము నగు జ్ఞాననిష్ఠను విడచి విశ్వాప్రము ననేకాయాసబహుళము నగు కర్మనిష్ఠ ననుష్ఠించుట యయోగ్య మగును" అని యూహించి వ్యాఖ్యలితాంతఃకరణబుద్ధి యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించుచున్నాఁడు— "జన్తే సృశ్త్యోద్ధ్యతే యాచ్యతే స్యాభిషిత్పూర్వార్థాగ్నిజనా ద్దనః, తస్య సంబుద్ధిః హేజనార్దన!" సర్వజనులచేత స్వస్వాభిషిత్సద్ధికోరకు యాచింపఁబడెడి యోశిక్యస్థా! (ఇట్ల నిన్ను శ్రేయోనిశ్చయరూప మగు స్వాభిషిత్సద్ధికోరకు యాచించుచుంటినిగాన నిది యనుచితిము గానేరదని సంబోధనాభిప్రాయము.) "కర్మణః" నిష్కామకర్మకంటే "బుద్ధిః" ఆత్మతత్త్వము విషయము గాఁగల జ్ఞానము, "జ్ఞాయసీచేత్" ప్రశస్తతరమేయైననో, 'తే మతా' నీకు నభిమతమేయైన, 'తత్' అట్టియెడ, 'కం' ఎందునిమిత్తము, "ఘోరే కర్మణి" హింసాద్యనేకాయాసబహుళ మగు కర్మనిష్ఠయందు, 'మాం' ఆతిథిప్రదనగు నన్ను, "విమోచయసి" "కర్మ జ్యే వాధి కార స్తే" ఇత్యాదికముచే విశేషముగ ప్రేరేపించుచుంటిని "హేకేశవ!" ఓపరమేశ్వరుఁడా! (సర్వేశ్వరుఁడ పగుటచే సర్వమయొక్క యిష్టముల నీడేర్చెడి నీకు "శిష్యప్రేమాం కాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం" ఇత్యుక్తరీతిని విన్నె శరణు బొందిన నన్ను ఈవిధముగ వంచించుట దగదని యభిప్రాయము.)

శాంకరభాష్యము:—

(9) నిత్యాని ప్రత్యవాయపరిహారార్థ మనుష్ఠేయా నీతిచేత్ - న, అసంన్యాసివిషయత్వా త్ప్రత్యవాయపాప్రే: । న హ్యగ్ని కార్యాద్యకరణా త్సంన్యాసినః ప్రత్యవాయః కల్పయితుం శక్యో యథా బ్రహ్మచారిణా మసంన్యాసినా మపి కర్మిణామ్ । న తావన్నిత్యానాం కర్మణా మథావా దేవ భావరూపస్య ప్రత్యవాయ స్తోత్పత్తిః కల్పయితుం శక్యా-కథ మసత స్సజ్జాయే తే త్యసత స్సజ్జన్మాసంభవశ్చుతే: ।

(10) యది విహితాకరణా దసంభావ్య మపి ప్రత్యవాయం బ్రూయాద్వేద స్తదానర్థ కరో వేదోఽప్రమాణ మిత్థుక్తం స్యాత్, విహితస్య కరణాకరణయో ద్దుఃఖమాతృఫలత్వాత్ ।

శాంకరభాష్యత్వైబోధినః:—

(9) "అకుర్వ నివహితం కర్మ నిన్దితం చ సమాచరత్ । ప్రసజ్ఞం శ్రేష్ఠీయాథేషు నరః పతన వృచ్ఛతి" (విహితకర్మ నాచరించక నిందితకర్మనాచరించుచు విషయములయందు బ్రవ ర్తించు వ.న.జు.డు పతనమును బొందును) అను స్మృతివలన "ముముక్షువుకూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మల నాచరింపవలయు" ననెదవా? ఎవఁ డేకర్మయం దధిక్రతుఁడో వాఁడా కర్మ నాచరింపజేచో ప్రత్యవాయ యగును. కాని కర్మాచధికారియగు సంన్యాసి యగ్నిహో తాద్రాదినిత్యకర్మల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయ కానేరడు. కాన ముముక్షు వగు సంన్యాసికి కూడ ప్రత్యవాయ పరిహారార్థము నిత్యకర్మానుష్ఠాన మని చెప్పటయు వలెనుపడదు.

ఇంతవరకు నగు గ్రంథముచే నిత్యకర్మ నాచరింపకపోవుటచేఁ బ్రత్యవాయము పొప్పించు నను మతము నంగీకరించి, కర్మజ్ఞానసముచ్చయపక్షము నిరసించఁబడెను. విచారించుచో "కథ మసత స్సజ్జాయేత" (అసత్తువలన సత్తు ఎట్లు జన్మించును ?) అని ఛాందోగ్యశ్లోకముచే నభావము వలన భావపదార్థము యొక్క యుత్పత్తి నిషేధింపబడుటచే నిత్యాకరణరూపమగు నభావము వలన భావరూపమగు ప్రత్యవాయము కూడ జన్మించునని కల్పించుటయు సంభవింపదు. కాన ముముక్షువునకు కర్మలు సంభవములు కానందున కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మెటులఁజూచినను సంభవింపనేరదు.

(10) నిత్యకర్మములను విధించు వేదము నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొప్పించు నని బోధించుచున్నది. ఇది ఇట్లుండ నిత్యకర్మల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము పొప్పించ దనుట శ్లోకముసారమని చెప్పట శ్లోకంతరవిరుద్ధ మగుటంజేసి యెట్లుపపన్న మగు

శంకరాచార్యము:— "న త్వేవాహం జాతు నాసం" అను శ్లోకమునం దాత్మత్వవిశేషము నుపక్ర మించి "న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్" అను శ్లోకము మొదలుకొని లెస్సగు నాత్మత్వమును నిధారణచేసి 'వేదావివాదినం నిత్యం' ఇత్యాదికముచే క్రష్టాశ్చత్త మర్వకర్మసంన్యాసమునుజెప్పి, వానికి 'ప్రజహతి యదా తామ్రాన్' అను శ్లోకము మొదలుకొని "స శాంతి మాప్నోతి" అనునది యంతముగాఁగల గ్రంథముచే

శాంకరభాష్యమ్:—

తథా చ కారకం శాస్త్రం న జ్ఞాపక మిత్యనుపపన్నార్థం కల్పితం స్యాత్ । న చైత దిష్టమ్ । తస్మాన్న సంన్యాసినాం కర్మాణ్యతో జ్ఞానకర్మణో స్సముచ్చయానుపపత్తిః । “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః” ఇత్యర్జునస్య ప్రశ్నానుపపత్తేశ్చ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నని శంకింపజనదు. విహితకర్మముల నాచరింపని యెడల గలుగు నసంభావ్యమగు ప్రత్యవాయమును జెప్పుచో వేద మనర్థకరము, నప్రమాణము నని చెప్పినట్లగును. “విహితకర్మలనాచరింపనియెడల యనర్థము సంభవించుచుండ నిత్యకర్మములను విధించు వేద మెట్లనర్థకర మగు” ననెదవా? విహితకర్మముల నాచరించినచో పితౄలోకము ప్రాప్తించునని నీవును సంగీకరించవు. కాన విహితకర్మానుష్ఠానమునకు ఫలము లేదు. మఱియు కర్మానుష్ఠానకాలమునందు ధూమాదులచే నేత్రపీడ మొదలగు దుఃఖము ప్రత్యక్షసిద్ధము. ఇక నిత్యకర్మముల నాచరించనిచో ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించును. రెండువిధముల (నిత్యకర్మముల నాచరించినను ఆచరింపకున్నను) పురుషున కనర్థకర మగు వేద మప్రమాణమే కావలసి వచ్చును. “అభావమునకు కూడ భావపదార్థోత్పాదనసామర్థ్యమును వేదము సంపాదించగలదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనందున ప్రాప్తించు ప్రత్యవాయపరిహారము విహితకర్మముల నాచరింపటయందు సఫలమగు” ననెదవా? అట్లగుచో లోకప్రసిద్ధపదార్థశక్త్యాశ్రియణముచే శాస్త్రము ప్రవర్తించునని యంగీకరించుటవలన నపూర్వశక్త్యాధానాయోగమువలన శాస్త్రము జ్ఞాపకమే కాని కారకము కానేరదు. అపూర్వశక్త్యాధానమువలన శాస్త్రము కారకమే యగుచో నట్టి వేదమున కప్రామాణ్యము తప్పక సంభవించెడిని. వేద మపౌరుషేయ మగుటచే నేదోషములు సంభవించనందున శాస్త్ర మప్రమాణము కానేరదు. కాన విహితకర్మముల నాచరింపనియెడల ప్రత్యవాయము ప్రాప్తించనందున జ్ఞాననిష్ఠులగు సంన్యాసులకు కర్మలు సంభవింపవు. అందువలన జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపదు. ‘మఱియు జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధిః’ అని యర్జునుని ప్రశ్నయు ననుపపన్న మగుటంజేసి జ్ఞానకర్మసముచ్చయము సంభవింపదు.

బ్రహ్మనిష్ఠః; తత్ఫలభూతమగు మోక్షమును బ్రతిపాదించి, ‘న కామ కామీ’ అనుదానిచే కామములను గోరవానికి మోక్షము సంభవింపదని ప్రతిపాదించెను. ఇందుచే సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకముగ బ్రహ్మనిష్ఠ చే మోక్షము సంపాదించఁదగినదని నీవిధముగ సర్వతయోక్త్యు బ్రహ్మత్విప్రసక్తమైనది. ఇది ఇట్లుండ ‘విరక్తః’ ప్రప్రజే ద్భీమా స్మరక్తస్తు గృహే వసేత్ । సరాగో నరకం యాతి ప్రప్రజన్తి ద్విజాధమః॥ యదా మనసి సంజాతం తైత్తవ్య్యం సర్వవస్తుషు । తదా సంన్యాస మిచ్ఛంతి పతిత స్సన్న్య ద్విపర్యయే॥ ప్రవృత్తిలక్షణం కర్మ జ్ఞానం సంన్యాసలక్షణం । తస్మాద్జ్ఞానం పురస్కృత్య సంన్యసేదిహ బుద్ధిమాన్ ॥ యదాతు విదితుం తత్త్వం పరం బ్రహ్మ సవాతనం । తచ్చక్షదండం సంగృహ్య సోపవీతాం శిఖాం రక్షేత్ ॥ అహమేవ పరంబ్రహ్మ వానుదేవాభ్య మస్యయం । ఇతి బోధో దృఢో

కాంక్షరభావ్యము:—

(11) యది హి భగవతా ద్వితీయేఽధ్యాయే జ్ఞానం కర్మ చ సముచ్చయేన త్వయాఽనుష్ఠేయ మిత్యుక్తం స్యా త్తోఽర్జునస్య ప్రశ్నోఽనువవనోఽ “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే మతా బుద్ధి” రితి । అర్జునాయ చే ద్బుద్ధికర్మణి త్వయాఽనుష్ఠేయే ఇత్యుక్తే యా కర్మణో జ్ఞాయసీ బుద్ధి స్యా ప్యుక్తేవేతి “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” ఇతి ప్రశ్నో న కథం చ వోపపద్యతే । న చార్జునస్త్వైవ జ్ఞాయసీ బుద్ధి ర్నానుష్ఠేయేతి భగవతోక్తం పూర్వ మితి కల్పయితుం యుక్తం- యేన జ్ఞాయసీ చే దితి ప్రశ్న స్సాన్విత ।

కాంక్షరభావ్యకత్తజోధిని:—

(11) అర్జునుని ప్రశ్న మెట్లునుపవన్న మనిన? శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయము నందలి “జ్ఞానము, కర్మము సముచ్చయముగ నీవనుష్ఠింపవలయును.” అని చెప్పినచో “జ్ఞాయసీ చేతకర్మణస్తే మతా బుద్ధిః” (కర్మముకంటె జ్ఞాన ముత్కృష్ట మని నీకు సమ్మతమైనచో) అను ప్రశ్న ముపవన్నముకాదు. అర్జునునికొరకు “జ్ఞానకర్మలు నీచే ననుష్ఠింపదగినవి.” అని చెప్పబడియుండ కర్మముకంటె మత్కృష్టమగు బుద్ధికూడ చెప్పబడినదే కాన “తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ” (ఘోరమగు కర్మమునందే నన్నెందులకు నియోగించెదవు?) అను ప్రశ్న మెటులను సరిపడదు. ‘కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఫలేషు కదాచన’ (నీకుకర్మము నందే యధికారము, ఫలమునందు లేదు. అని యర్జునునకు కర్మోపదేశము చేయుటవలన నర్జును వకు శ్రేష్ఠమగు జ్ఞానముపదేశింపలేదని ‘తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!’ అని యుపాలంభనవచన మర్జునునకు సమంజసమే యందురా? అట్లు కాదు. ఏయిట్టి కల్పనచే నర్జునునకు భగవంతునిచే బోధింపబడిన శ్రేష్ఠమగు బుద్ధి నీచే ననుష్ఠింపదగినదికాదు.’ అని పూర్వమునందు చెప్పబడినట్లు కల్పించుట న్యాయముకాదు. అట్లు కల్పించినయెడల ‘ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే’ (ఈసాంఖ్యబుద్ధి నీకొరకు చెప్పబడెను,) అను పూర్వవాక్యమునకు విరోధము పొందెను.

యస్య తదా భవతి భ్రాతృభుక్”॥ ప్రాణే గతేయథా దేహ స్సుఖం దుఃఖం నవిందతి। తథాచే త్ప్రాణయ్యక్తోపి సత్తైవల్యాశ్రమేవసేత్ ॥ అనధీత్యాఖిలా న్వేదా ననిష్ఠైవైవాఖిలా స్సురాన్। అనుత్పాద్య మతాన్విప్రో స సంన్యాసితు మిచ్ఛతి॥ అమర్వ నివహితం కర్మ నిందితం చ సమాచరత్॥ ప్రచరన్నిందియాశ్శేష సరః పతన మ్పచ్ఛతి॥ జ్ఞాత్వా నైవకర్మ్య మాచరే త్సఖం వపనం కృత్వా బహిఃసుత్రం త్యజే ద్బుధః॥” “తేహ స్మ పుత్రైష కాయాశ్చ విత్తైష కాయాశ్చ లోకైష కాయాశ్చ వృత్తైష కాయాశ్చ భిక్షాచర్యం చరంతి” అనియు ‘పరంబ్రహ్మతు విజ్ఞాయ ప్రవృజే ద్ద్భావ్యోన్మతోత్తమః। అన్యథా కర్మ కుర్వీత న ప్రమాద్యేత కర్షి చిత్ ॥ న్వే న్వేఽధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరికీర్తితః। విపరీతస్తు దోష స్సాన్య దుభయో రేష నిశ్చయః॥” అనునిత్యాది శ్లోతిస్మృతివచన ములవలన యధికారులకే సంన్యాసము యుక్తముగాని యనధికారులకుతగదు. “అన్యథా కృత్వా పరివృంతి” అను నట్లు జ్ఞానకర్మలకు నధికార్యాదిభేదము చేతనే భేదముగాన జ్ఞానకర్మ విభాగమును జూపుటవను, అనధికారులకు

శాంకరభాష్యము:—

(12) యది పున రేకస్య పురుషస్య జ్ఞానకర్మణో ద్విరోధా ద్యుగప దమప్తానం న సంభవ తీతి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వం భగవతా పూర్వ ముక్తం స్యాత్ తతోఽయం పశ్యన్ ఉప పన్నో 'జ్ఞాయసీచే' దిత్వాదిః । అవివేకతః పశ్యన్ కల్పనాయా మపి భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన భగవతః ప్రతిపచనం నోపపద్యతే. న చాజ్ఞాననిమిత్తం భగవత్ప్రతిపచనం కల్ప్యం, అస్మాచ్చ భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వేన జ్ఞానకర్మనిష్ఠయోగ్యవతః ప్రతిపచనదర్శనాత్ జ్ఞానకర్మణో సము చ్చయానుపపత్తిః । తస్మా త్కేవలా దేవ జ్ఞానా న్నోక్ష ఇత్యేషోఽర్థో నిశ్చితో గీతాను సర్వోపనిషత్సు చ । జ్ఞానకర్మణో రేకం వద నిశ్చిత్య" (గీ3-2) ఇతి చైకవిషయైవ పార్థినాఽ నుపపన్నో భయో సముచ్చయసంభవే ! "కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం" (గీ4-15) ఇతి చ జ్ఞాన నిష్ఠాఽసంభవ మర్జున స్వావధారణేన దర్శయిష్యతి- "జ్ఞాయసీ చే" దితి ।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

(12) జ్ఞానకర్మలు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటవలన నారెంటిని నొకానొకపురుషుఁ డొకే కాలమున ననుష్ఠించుట సంభవింపదు. కాన భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమునే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ద్వితీయాధ్యాయంబున నుపదేశించె ననినచో నర్జునునిచే చేయఁబడిన 'జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే' ఇత్యాదిప్రశ్న ముపపన్న మగును. జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పినను అర్థానిని తెలిసికొనక యర్జునుడు "జ్ఞాయసీ చేత్" ఇత్యాదిప్రశ్నను చేసెననినను శ్రీకృష్ణపర మాత్మ జ్ఞానకర్మలకు "పూర్వమునందు నాచే సముచ్చయము చెప్పఁబడియుండ నీవిట్లు ఎందు లకు ప్రశ్నించెద" వని సమాధానము చెప్పక జ్ఞానకర్మలకు భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వమును ప్రతి పచనమునందు చెప్పుట యనుపపన్నము. భగవంతుఁడు సర్వజ్ఞుడగుటవలన నతని ప్రతిపచన మజ్ఞాననిమిత్తక మని కల్పింతులయు నసంగతమే. కాన జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయము లుగ భగవత్ప్రతిపచనమునందు కాన్పించుటవలన జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయము పొసగనేరదు. కాన శ్రీభగవద్గీతలయందును, సర్వోపనిషత్తులయందును సర్వకర్మచంద్వాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలననే మోక్షము పొందెనను నర్థము నిశ్చితము. మరియు జ్ఞానకర్మలకు సము చ్చయమే సంభవించినచో జ్ఞానకర్మలలో దేనినో శ్రేయస్కరమగు నొకదానిని నిశ్చయించి చెప్పుమని ఏకవిషయకమగు నర్జునుని పార్థనయు నుపపన్నము కానేరదు. మరియు "కురు కర్తృవ తస్మా త్త్వం" ఓయర్జునా! నీవు కర్మనే యాచరింపు మని యవధారణార్థక మగు ఏవ కాదముచే నర్జునునకు జ్ఞాననిష్ఠయొక్క యసంభవమును మున్ముందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పఁ గలడు. కాన నెటుచూచినను జ్ఞానకర్మచముచ్చయము సంభవింపనేరదు.

కర్మనిష్ఠయే చిత్త శుద్ధిద్వారమున మోక్ష సాధనముగాన నదియే యవశ్య మనుష్ఠింపదగిన దని బోధించుటకును నీకృతీయాధ్యాయము నారంభించుచున్నాడు. ఇట్ల ప్రథమమున 'కర్మణ్యే వాధికార స్తే మాఘలేషు కదాచనా

శాంకరభాష్యము:—

(18) జ్ఞానానీ శ్రేయసీ చేద్యది కర్మణః స్వకాశా త్తే తవ మతాఽభిప్రేతా బుద్ధిర్జ్ఞానం హేషవార్దన! యది బుద్ధికర్మణి సముచ్చితే ఇష్టే తదైకం శ్రేయస్సాధన మితికర్మణో జ్ఞానానీ బుద్ధి రితి కర్మణోఽరిక్తకరణం బుద్ధే రనుపపన్న మద్భుతేన కృతం స్యాన్న హితదేవ తస్మాత్ఫలతోఽతిరిక్తం స్యాత్ । తథా కర్మణః శ్రేయస్కరీ భగవతోక్తా బుద్ధిరశ్రేయస్కరం చ కర్మ కుర్వతి మాం ప్రతిపాదయతి తత్త్విం ను కారణమితి భగవత ఉపాఖంభమివకుర్వం ప్రత్విం కస్మాత్కర్మణి ఘోరే క్రూరేహింసాలక్షణే మాం నియోజయసి కేశవేతి చ యదాహ తచ్చ నోపపద్యతే । అథ స్మార్తేనైవ కర్మణా సముచ్చయ స్సర్వేషాం భగవతోక్తోఽర్జునేన చావధారిత శ్రేత్తత్త్విం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి త్యాది కథం యుక్తం వచం ॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(18) “ఓక్తికృష్టా! కర్మకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్సాధనమని నీకభిమతమగుచో” అని ప్రథమపాదార్థము. బుద్ధికర్మలు సముచ్చితములేయైచో నపుడు బుద్ధికర్మములలో నొకటి యగు బుద్ధియే ‘కర్మముకంటె శ్రేయస్సాధన’ మని, కర్మముకంటె బుద్ధిని వేరుపరచుట యష్టునునిచే నయుక్తము చేయబడినటులగును. ఒకసాధనమే ఫలమువలన నతిరిక్త మొదులకు కావనియు శంకింపజనదు. సముచ్చయపక్షమున ప్రత్యేకజ్ఞానమునకుఁ గాని, ప్రత్యేకకర్మమునకుఁ గాని శ్రేయస్సాధనత్వ మంగీకరింపనందున కేవల కర్మముకంటె కేవలజ్ఞానమునకు ఫలమువలన నతిరిక్తత్వము విపక్షచేయక పృథక్కరించుట సంభవింపదు కాన పూర్వోక్తాశంక కవకాశము లేదు. ఇట్లు సముచ్చయపక్షమునందు ‘జ్ఞానానీ చే త్కర్మణః స్తే మతా బుద్ధిర్జ్ఞానానీ!’ అను పూర్వార్థమున కనుపపత్తి సంభవించున ట్లుత్తరార్థమునకు గూడ ననుపపత్తి సంభవించును. అది యెట్లనిన? కర్మముకంటె జ్ఞానము శ్రేయస్కరమని భగవంతునిచే చెప్పబడినచో “నశ్రేయస్కర మగు కర్మ నాచరించు మని నన్ను గూర్చి చెప్పుచుండెను. ఏకారణముచే నన్నిట్లు పలుకుచుండె”నని యర్జునుఁడు భగవంతున కుపాఖంభనమును చేయువానివలె ‘నేకారణమువలన ఘోరము, అతిక్రూరము, హింసారూపము నగు కర్మమునందు నియోగించుచుంటి’ నని పలికిన వాక్యముకూడ నుపపన్నముకాదు. “శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నందరికి స్మార్తకర్మముతో సముచ్చయము చెప్పబడెను. అటులే యష్టునుఁడు కూడ నిశ్చయించుకొనె” ననినను ‘తత్త్విం. కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!’ అను వాక్యము యుక్తముకాదు. ॥౧౩॥

అనినను కర్మయందే యధికారము కలగదుగానిమతియొకచోట నధికారములేదని యవధారణపూర్వకముగకర్మనే విధించి, ‘దూరేణ వ్యావరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ! । బుద్ధా శరణ మన్విచ్ఛ’ అనుదానిచే జ్ఞానయోగము కంటె కర్మయోగము నికృష్టముగాని జ్ఞానయోగమునే యాశ్రయింపుమని జ్ఞానయోగమునేవిధించుటచే దానిచే వ్యాకులితాంతకరణమై యర్జునుఁడు కేవలము ‘దూరేణ వ్యావరం కర్మ’ యను వ్యాఖ్యార్థమునే మనమునల దిడు

గీ॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే ।

తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహ మాప్నుయామ్ ॥

1-2

పదవిభాగము:—వ్యామిశ్రేణ- ఇత- వ్యాక్యేన- బుద్ధిం- మోహయసి- ఇత- మే- తత్- ఏకం- వద- నిశ్చిత్య- యేన- శ్రేయః- అహం- ఆప్నుయామ్ ॥

1-3

పరిపవర్థము:— వ్యామిశ్రేణేవ=సంక్రీర్ణమైనదివలెనున్న; వాక్యేన=వాక్యముచేత; మే=నాయొక్క; బుద్ధిం=బుద్ధిని; మోహయసీవ=మోహపెట్టుచున్న వాడవువలె నుంటివి; అహం=నేను; యేన=దీనిచేత; శ్రేయః=శ్రేయస్సును; ఆప్నుయాం=పొందెదనో; తత్=అజ్ఞానకర్మలలో; ఏకం=జ్ఞానమును కాని, కర్మమును కాని నొక దానిని; నిశ్చిత్య=ఇదియే యర్జునునకు యోగ్యమైనదని నిశ్చయించి; వద=చెప్పుము. 1-4

కొని కర్మయోగముకంటె జ్ఞానయోగము సాక్షాత్తుగ మోక్షసాధన మగుటచే దానికే యుత్కృష్టత్వమును తలచినవాడై ఇట్లు పలికెను—“జనం జననం తత్కారణ మజ్ఞానం చ స్వసాక్షాత్కారణ అర్థయతి నాశయతీతి జనార్దనః తస్య సంబుద్ధి హేజనార్దన!” జననరూపసంసారము స్వసాక్షాత్కారముచేసకపడెదము నోక్రికృష్ణ! కర్మయోగముకంటె బుద్ధియోగమే శ్రేష్ఠమగుట నీయభిమతమగుచో “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” (నీకు కర్మయందే యధికారము కలదు) అని జ్ఞానముకంటె నికృష్టమగు కర్మయందు నన్నెందులకు నియోజించుచుంటివి? అందునను హింసాద్యనే కానర్థబహుళ మగుటచే ఘోరమగు యుద్ధమును జేయుమని “తస్మా ద్యుధ్యస్వభారత!” అను వాక్యముచే ప్రేరేపించుచుంటివి. నీవు ఈశ్వరస్వరూపుడవు; నీవచనమునుల్లంఘ్యము; భీష్మండను, అనురథుడను నగు నన్ను యోగ్య మగు సర్థమును త్యజింపజేసి యయోగ్యానర్థమునందు బ్రవృత్తుని జేయుచుంటివి. ఇది నీకు తగునా? యని భావము.

నీలకంఠీయము:— ద్విశీయాధ్యాయమునందు “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్శోకే త్విమాంశ్శుణు” అని సాంఖ్యబుద్ధిని, యోగబుద్ధిని ప్రదర్శించి ‘వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిః’ అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠ కలవారలకు పతనశంక లేదనియు, కర్మయోగనిష్ఠలకు పతనశంక కలదనిచెప్పి “యవా నర్థ ఉదపానే” అను శ్లోకముచే సాంఖ్యనిష్ఠయందు సర్వకర్మఫలంతర్భావము క్రూరమణ మగుటవలన ప్రళమాత్మక మగు వాసాంఖ్యనిష్ఠనే తన యాశయమున కనుకూలమైనదానినిగ తలచినవాడై యర్జునుఁడు “ఓజనార్దవా! నిష్కామ కర్మయోగముకంటె సాంఖ్యనిష్ఠరూపమగు జ్ఞానము ప్రళస్తతరమై నీకు సమృతమగుచో భైక్షవృత్తిచే గూడ సంతసించుచున్న నన్ను ఘోరమగు బంధువధాత్మక మగు కర్మమునందు మాటిమాటికి నీవు యుద్ధముచేయుమని యేకారణముచే నియోగించుచుంటివి? అని ప్రశ్నించెను.

శ్రీధరీయము:— “అశోచ్యా నవ్యశోచస్త్యం” ఇత్యాదికముచే బ్రథమమున మోక్షసాధనరూపముగ దేహాత్మవివేకబుద్ధిని చెప్పెను. అనంతరమున “ఏషా తేఽభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్శోకే త్విమాంశ్శుణు” అను అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే కర్మనుపదేశించెనుగాని జ్ఞానకర్మములలో నేది గుణవత్తరమో స్పష్టముగఁ జెప్పియుండలేదు. మరియుబుద్ధియుక్తుడగు స్థితప్రజ్ఞానకు- నిష్కామత్వ, నియతేంద్రియత్వ, నిరహం కారత్వాదు లుండవలెనని చెప్పటచేతను, “ఏషా బ్రాహ్మి స్థితిః సార్థ!” అని జ్ఞానయోగమును సప్రళంసముగ నుపసంహరించుటచేతను బుద్ధికర్మలలో జ్ఞానమే శ్రేష్ఠమని భగవదభిప్రాయముని యర్జునుఁడు తలచినవాడై యావిధముగ “జ్ఞాయసీ చే త్కర్మణస్తే” అను శ్లోకముచే బ్రశ్నించున్నాడు. 1-5

కాంక్షరభావ్యము:—

కించ— వ్యామిశ్రేణేతి । వ్యామిశ్రేణే యన్యపి విచిత్రాభిధాయా భగవాంస్తథాఽపి మమ మందబుద్ధే ర్వామిశ్రేణి మిన భగవద్వాక్యం ప్రతిభాతి । తేన మమ బుద్ధి మోహాయ సీవ । మమ బుద్ధిశ్చామోహోపనయనాయ హి ప్రవృత్త స్త్వం తు కథం మోహాయస్యైతో బ్రవీమి బుద్ధి మోహాయసీవ మే మమేతి । త్వం తు భిన్నకర్తృకయో జ్ఞానకర్మణో రేక పురుషానుష్ఠానాసంభవం యది మన్యనే తత్రైవం సతి తత్తయో రేకం బుద్ధి కర్మ వేద మేవార్జునస్య యోగ్యం బుద్ధిశ్చక్త్యవస్థాపరూప మితి నిశ్చిత్య వద బ్రాహ్మి । యేన జ్ఞానేన కర్మణా వాఽన్యతరేణ శ్రేయోఽహ మాప్నుయాం ప్రిప్నుయామ్ । యది హి కర్మనిష్ఠాయా గుణ భూత మపి జ్ఞానం భగవతోక్తం స్థా త్త త్కథం తయో రేకం వదే త్యేకవిషయై వాప్నువస్య శుక్రాపా స్యాత్ । న హి భగవతోక్త మన్యతరదేవ జ్ఞానకర్మణో ర్వజ్ఞాస్మి నైవ ద్వయ మితి. యే నోభయప్రిప్యసంభవ మాత్మనో మన్యరూప ఏక మేన పార్థయేత్ ॥ 121

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

వత్సమాణకారణముచేగూడ నర్జునప్రశ్నము సముచ్చయముసారి కాదు. మఱియు ఓ శ్రీకృష్ణా! నీవు స్పష్టముగనే చెప్పువాడవు. అయినను మందబుద్ధి కల నాకు భవద్వాక్యము సంకీర్ణ మైనదివలె భాసించుచున్నది. అందుచే నా బుద్ధిని నీవు మోహపెట్టుచున్నవాడవునలె నుంటివి. నాయొక్క బుద్ధిశ్చామోహమును తొలగించుటకే ప్రసరించు నీ వెట్లు మోహపెట్టెదవు? మోహపెట్టువాడవు కావు. అందువలననే నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాడవునలె నుంటివని పలుకుచుంటివి. కర్మజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే నేక కాలమునం దేకపురుషునిచే ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనవి కావు. అందుచే భిన్నకర్తృకములగు జ్ఞానకర్మల కేకపురుషానుష్ఠానా సంభవమును నీవు తలచినచో నా రెండు భిన్నకర్తృకములై యుండ నా జ్ఞానకర్మలలో నొక

— 121 అవ అధ్యాయము 121 శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— “నేను కొంచ మైనను వంచనచేయు స్వభావముకలవాడను కాను. అందునను అతిప్రియుడ వగు నిన్ను వంచించుచునా? అట్టి ప్రతారణచిహ్నమును నాయందేమి కనుగొంటివి?” అని శ్రీకృష్ణుడు ప్రశ్నించునని యూహించి యాప్రశ్ననుకూతముగ నర్జును డిట్లు చెప్పుచున్నాడు. “వ్యామిశ్రేణేతి” ఓశ్రీకృష్ణా! జ్ఞానకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదకమైన నీవాక్యము సంకీర్ణార్థప్రతిపాదకము కాకపోయినను, “నేను జ్ఞాననిష్ఠాధికారివా? లేక కర్మనిష్ఠాధికారివా? అను సందేహముకల నాకు సంకీర్ణార్థకముగ భాసించుచున్నది. అట్టి ‘వాక్యేన’ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠాప్రతిపాదకమైన వాక్యముచేత ‘మే’ (వాక్యతాత్పర్యముగ) హింస లేమిచే మందబుద్ధినగు) నాయొక్క ‘బుద్ధిం’ అంతఃకరణను, “మోహాయసీవ” మోహింపజేయుచున్నవాడవునలె నుంటివి (పరమ కారుణికుడవగు నీవు నాబుద్ధిని వస్తుతః మోహింపజేయుటలేదుగాని, ఇంకేమన— నీవా క్యార్థా పరిజ్ఞానము నాబుద్ధిదోషమేయని సూచించుటకిట ‘మోహాయసీవ’ అనుస్థలమున ఇవశబ్దము ప్రయోగించబడెను. జ్ఞాననిష్ఠయు, కర్మనిష్ఠయు పరస్పరవిరుద్ధములు కావ నీనిష్ఠాద్వయమునకు నొకడే యధికారియని సముచ్చయమును

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బుద్ధిని కాని, కర్మను కాని యిదియే యర్జున బుద్ధికర్తృవస్థానురూప మని నిశ్చయించి చెప్పుము. ఏజ్ఞానముచేతను కాని, కర్మచేతను కాని, ఏదో యొకదానిచే నేను శ్రేయస్సును పొందగలనో యట్టిదానిని చెప్పుము.

ఏచారింప కర్మనివృత్తయందు జ్ఞాన మంగభావముచే నైనను, ప్రాధానముగ నైనను భగవంతునిచే చెప్పబడినచో “తయో రేకం వద” (కర్మజ్ఞానసిద్ధిలో నేదో ఒక దానిని చెప్పు) మని యర్జునున కేకవిషయికశ్రీపడేచ్చ యెట్లు కలుగును? (కలుగనేరదని భావము) కర్మజ్ఞానము లనెడి యభయము తనకు సంభవింపనేరదని తలచు నర్జునున కన్యతరవిషయికశ్రీపడేచ్చ కలుగ వచ్చు ననెదవా? అట్లు కానేరదు. ఏకారణముచే జ్ఞానకర్మోభయప్రాప్త్యసంభవము తనకు తలచి యొకదానినే యర్జునుడు ప్రార్థించునో యట్టికర్మజ్ఞానములలో నేదో యొకదానినిగాని, ఉభయమును గాని భగవంతుడు చెప్పెనని నీ వంగీకరించవు. ఎందువల వనిన ? నీవు కర్మజ్ఞాన సముచ్చయవాదివి. కాన నీ మతమున నట్టిది సంభవించనందున నర్జునుడు తన కుభయప్రాప్త్య సంభవబుద్ధిచే కర్మజ్ఞానములలో నేదోయొకదానిని చెప్పుమని ప్రార్థించుట సంభవింపనేరదు. ||2||

జెప్పుట పొడగదు. ఒక కార్యమునుగూర్చి యనేకము స్వతంత్రముగ కారణము అగుచో వానిలో దానినిగాని, లేక దీనినిగాని యాకార్యసిద్ధికై గ్రహింపఁదగు నవి వికల్పముగ జెప్పుట సమంజస మగును. మోక్షమునుగూర్చి జ్ఞానసిద్ధ స్వతంత్రముగను, కర్మనివృత్తి శుద్ధిద్వారమున నస్వతంత్రముగను కారణ మగుటచే జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనివృత్తి కేక కార్యకారిత్యము లేదుగాన నీరెంటిలో నేదోయొకదానిని వికల్పముగ కారణముగ గ్రహింపఁదగు నవి చెప్పుటయు కుదురదు.

ఈయుపదేశమునకు జ్ఞానసిద్ధయందు దోషండును, కర్మనివృత్తయందు మరొకఁడును నధికారి యని యధికారిభేదమును జెప్పుటయే నాయభిప్రాయ మందువా? అట్లేని నన్నొకనినగూర్చియే నిష్ఠాద్యయము నుపదేశించుట యసంగత మగును. కాన నధికారినిశ్చయపురస్కరముగ నీచే నుపదేశింపఁబడి నాచే నాచరింపఁబడిన దగు దేనిచే (జ్ఞానసిద్ధిచేగాని, లేక, కర్మనివృత్తిచేగాని) మోక్షరూపశ్రేయస్సును పొందెదనో; దానిని నిశ్చయించి యొక్కటి యగు నట్టి కర్మనివృత్తగాని, లేక జ్ఞానసిద్ధిగాని నా కుపదేశింపుము. ప్రైవిధముగ జ్ఞాననిష్ఠాకర్మనివృత్తి కేకాధికారిత్వమును జెప్పుచో వికల్పసముచ్చయములు సంభవింపవుగాన నధికారిభేదజ్ఞానుడై యర్జునుఁ డిట్లు ప్రశ్నించె నని సిద్ధమైనది.

శంకరానందీయము:— “కర్మజ్యే వాధికార స్తే” అనియును, “బుద్ధా శరణ మన్విచ్ఛ” అనియును, నీరక్షీగన్యాయముగ సంక్షిప్తమైనదియును, జ్ఞానకర్మము సముచ్చయమునే చెప్పునదియు నగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. “యద్ధము చేయఁదగినదా? లేక విడువఁదగినదా? అని సంశయించుచున్నట్టియు, నిన్నే శరణము పొందినట్టి నాయొక్క భ్రమను తొలగించుటకే నీవు ప్రయత్నించితివి. కాని నాకు మోహమును కలిగించుటకు ప్రవృత్తుడవు కాలేదు. అట్లే నను వివేకవికలుడను, జడుఁడను నగు నాకు నీవాక్యము వ్యామిశ్రమగఁ దోచుచున్నది. అట్టివాక్యముచే నీవు నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయుచున్న వానివలెఁ దోచుచుంటివి ఇదియు నాబుద్ధిదోషమేనుమా! యని భావము. నీవు చెప్పినది నిజమేయాగాక! నే నీవుడు చేయున దేమి?” యను శ్రీకృష్ణ

గీ॥ శ్రీభగవా నువాచ- లోకేష్ఠి నిర్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయానఘ ।

జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగివామ్ ||

НЗН

పదవిభాగము:—అక్షర- అస్మిన్- ద్వివిధా- నిష్ఠా- పురా- పోక్తా- మయా- అనఘ!- జ్ఞానయోగేన-
సాంఖ్యసాం- కర్మయోగేన- యోగివామ్ ।

131

పౌతిపదార్థము:— శీర్షగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్ముడు; ఉవాచ=సమాధానమును చెప్పెను; హే ఆనఘ! = ఓ వాపరహితుడా; అస్మిన్=ఈ; లోకే=లోకమునందు; మయా=నాచేతను; పురా=పూర్వమునందు; సాంఖ్య వాం=జ్ఞానమున సాంఖ్యులను; జ్ఞానయోగేన=జ్ఞాన మనెడి యోగముచేతను; యోగినాం=కర్ములను; కర్మ యోగేన=కర్మమనెడి యోగముచేతను; ద్వివిధా=రెండువిధములను; నిఘా=సిలి; పోక్తా=చెప్పబడెను. 13

జ్ఞానం కను సమాధానముగ “తదేకం వద” యను సుత్త రాధ్యము జెప్పుచున్నాఁడు. క్రియ కారక ఫలములను భేద ముండుటచే జ్ఞానకర్మల కేకపురుషును వ్యేయత్వము సంభవింపదు గాన వానిలో నొకటి యగు జ్ఞానముగాని, కర్మ గాని యేది నాయధికారానురూపమో నిశ్చయించి, దానియందు నాయోగ్యత్వానైయోగ్యత్వములను విచారించి వా కుపదేశింపుము. ఏనీవు చెప్పు జ్ఞానముచేగాని, కర్మచేగాని నేను పరమపురుషార్థమును పొందగల్గుదునో యట్టి దానిని నాకుపదేశింపుము.

భాష్యత్కర్త దీపిక:— “నే జెప్పినవాక్యమువలన బుద్ధియొగమే శ్రేష్ఠ మని నీవు నిశ్చయించుకొన్నచో కట్టాచరింపక నన్నే తిరిగి ఇట్లు ప్రశ్నించుచుంటివి” అను శ్రీకృష్ణోద్దేశము నాశంకించుకొని దానికి సమాధానముగ నర్జునుఁ డిట్లొకమును జెప్పుచున్నాఁడు. “ఓశ్రీకృష్ణ! “బుద్ధ్యా యుక్తౌ యయా సార్థ” ఇత్యాదికముచే కర్మను ప్రశంసించితివి. “యా నికా సర్వధూతానాం” ఇత్యాదికముచే జ్ఞానమును ప్రశంసించితివి. “కర్మ జ్యేష్ఠాధికారస్తే” అని కర్మయందే యధికారమును బోధించితివి. “త్రైగుణ్యవిషయా తేదా నిష్ఠాగుణోఽభివర్జితా” అని జ్ఞాననిష్ఠాధికారమును బోధించితివి. ఇట్లగుటచే “వ్యామిశ్రేణి” ఏది శ్రేష్ఠమైనది? ఏది శ్రేష్ఠ మయినది కాదు? దేనియందు నా కధికారము కలదు? దేనియందు నా కధికారములేదు?” అను సందేహోత్పాదక మగు వాక్యముచే నాబుద్ధిని మోహింపఁజేయువానివలె నుంటివి. కాన నారెండింటిలో దేనియందు నా కధికారము కలదో యిట్టి శ్రేయస్సాధన మగు మోక్షదానిని నా మనదేకింపుము.

నీలకంఠియము:— నీకు జ్ఞానవిష్టయం దధికారము లేమింటిని “నీవు కర్మమునే యాచరింపుము” అని నిన్ను గూర్చి పలుకుతుంటే నను భగవదాశయమున శంకించుకొని “వ్యామిశ్రేణేష” అను స్తోత్రముచే జర్జరపడుచు చెప్పుచుండెను.

అవివిక్తమునలె నుండిన వాక్యముచే (ఇట ఇరళబ్దముచే నీవు స్పష్టముగఁ జెప్పినను నాబుద్ధిదోషమువలన నీవు పలికినవాక్యము నవివిక్తముగ గ్రహించుచుఁటి నని సూచింపఁబడెను.) “త్రైగుణ్యవిషయా వేదా నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జనః!” అని యొకానొక స్థలమునందు వేదనిష్ఠత్వమును త్యజింపఁజేయుచుంటివి. ‘కర్మజ్యే వాధికారిస్తే’ అని యావేదనిష్ఠత్వమునే గ్రహింపఁజేయుచుంటివి. అట్లే ‘నిర్దవ్యద్వో నిత్యసత్త్వస్థో నిరోగ్యక్షేమ ఆత్మనాన్...భవ’ అని నివృత్తి మార్గము నుపదేశించుచుంటివి. “సర్వాస్త్విద్వియుద్ధా శ్చేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే” అని పృవృత్తి మార్గము నుపదేశించుచుంటివి. స్థితిగతులవలె పరస్పరవిరుద్ధ మగు నాయుభయము నొకఁడనగు నాకు నొక పర్యాయము ననుష్ఠించుటకు శక్యమైనది కాదు. కాన నాబుద్ధిని మోహపెట్టువాఁడవునలె నుంటివి. (విచారింప నామోహమును నశింపఁజేయుటకు నీవు ప్రవరించుతి నని ‘ఇవ’ శబ్దముచే సూచింపఁబడెను). కాన నారెంటిలో నేది ప్రధానమైనదో, నాకు యోగ్యమైనదో దేని ననుష్ఠించుటచే నేను కల్యాణమును పొందెదనో అట్టి దానిని నిశ్చయించి చేపడుము.

శాంకరభాష్యము:—

(1) ప్రశ్నానురూపమేవ ప్రతివచనం శ్రీభగవానువాచ—లోకేస్తేన్నిన్నితి । లోకేస్తేన్నిష్కాస్తానిస్థానాధికృతానాం త్రైవిధ్యకానాం ద్వివిధా ద్వివిధా నిష్కాస్థితి రమంతేయ తాత్పర్యం పురా పూర్వం సగ్రాదౌ ప్రజాస్పృహ్య తాసామభ్యుదయనిశ్చేయసంప్రాప్తిసాధనం వేదార్థసమ్ప్రదాయ మావిమర్శ్యతా పోక్తా మయా సర్వజ్ఞే నేష్యరేణ హే అనఘాపాప! తత్ర కా సా ద్వివిధా నిష్కాస్థాహ—తత్ర జ్ఞానయోగేన జ్ఞానమేవ యోగ స్తేన సాంఖ్యానా మాత్మానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానవతాం బ్రహ్మచర్యాశ్రమమా దేవ కృతసంన్యాసానాం వేదాంత విజ్ఞానసునిశ్చితార్థానాం, పరమహంసపరివ్రాజకానాం, బ్రహ్మచ్యేవానస్థితానాం నిష్కా పోక్తా । కర్మయోగేన కర్తృవ యోగః కర్మయోగ స్తేన కర్మయోగేన యోగినాం కర్మిణాం నిష్కా పోక్తేత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(1) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని ప్రశ్నానురూపముగనే సమాధానమును చెప్పుచుండెను. స్పృహ్యదియందు ప్రజలను స్పృహించి వారల యభ్యుదయనిశ్చేయసంప్రాప్తికి సాధనముగు వేదార్థసంప్రదాయమును ప్రకటన చేయదలచి- సర్వజ్ఞుడను. ఈశ్వరుడను నగు నాచే- నోపాప రహితుడ వగు నర్జునా! యీవ్యవహారభూమియందు శాస్త్రానుష్ఠానాధికృతులగు త్రైవిధ్యకులకు రెండువిధములగు స్థితి (అనుష్ఠేయతాత్పర్యము) చెప్పబడెను. అం దా ద్వివిధనిష్క యేదనిన? ఆత్మానాత్మవిషయవివేకజ్ఞానము కలిగి, బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునుండియే సంన్యసించివట్టియు, వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థులైనట్టియు, బ్రహ్మమునందే యవస్థితులైనట్టి పరమహంసపరివ్రాజకులకు జ్ఞానమనెడి యోగచే నిష్ఠయు, కర్మలకు కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను.

—, 3వ అధ్యాయము- 3 వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు .—

మధునూదనసరస్వతీయము:— పైవిధముగ నిధికారిభేదవిషయమై యర్జునునిచేత జేయఁబడినప్రశ్న కనురూప మగు సమాధానమును శ్రీకృష్ణుఁ డీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “లోకే” అధికారిత్వమున కభిమతు లగు జనులు శుద్ధాంతఃకరణమునందు, సమద్ధాంతఃకరణము నందు రెండు తెగలుగ నుండిరి. ఈరెండువిధములగు జనులవిషయమై “ద్వివిధా నిష్కా” జ్ఞానపరముగను, కర్మపరముగను రెండువిధము లగు నిష్క (స్థితి) “పురా” పూర్వాభ్యాసమునందు “మయా” నీ కత్యంతహితమును జేఁగూర్చెడి నాచే “ప్రోక్తా” తెన్నుగఁ జెప్పఁబడెను. “కాన సద్వికారైశ్చాశంకచే క్లేశపడకు మని భావము. “సాపరహితుడ వగు నీ వీయుపదేశమునకు యోగ్యుడవు నుచూ” అని నూచించుటకు “అనఘ” అని సుబోధించెను. ఒక్కటి యగు నిష్ఠయే సాధ్యసాధనావస్థాభేద ముచే రెండువిధములుగ గన్పట్టుచున్నది గాన స్వతంత్రములగు రెండు నిష్ఠలు లే”నిని నూచించుటకు “ద్వివిధా నిష్కా” అని యేకవచనమును ప్రయోగించెను. పైవిషయమున కనుగుణముగ నే “ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి” (జ్ఞానయోగకర్మయోగముల నెఱఁడు ఒకటిగనే దెలిసికొనునో వాఁడు పరమాత్మును చూడఁ గలఁడు) అని ముందు చెప్పఁగలఁడు. అనిష్ఠ నే ద్విప్రకారముగ సుత్రార్థమునఁ జూపుచున్నాఁడు. ‘సాంఖ్యానాం

శాంకరభాష్యము:—

(2) యది చై కేన పురుషే దైకస్మై పురుషార్థాయ జ్ఞానం, కర్మ చ సముచ్చి త్యానుష్ఠేయం భగవతేష్ట ముక్తం వత్సమాణం వా గీతాను వేదేషు చోక్తం కథ మిహోద్బుధానాయోప పన్నాయ ప్రియాయ విశిష్టభిన్నపురుషకర్తృక ఏవ జ్ఞానకర్మనిష్ఠే బ్రాహ్మ్యాత్ । యది పున రద్భుతో జ్ఞానం కర్మ చ ద్వయం శుశ్రీత్వా స్వయమే వానుష్ఠాస్య త్యన్వేషాం తు భిన్నపురుషానుష్ఠేయతాం వత్సామీతి మతం భగవతః కల్పేత; తదా రాగద్వేషవా నప్రమాణభూతో భగవా న్కల్పిత స్సాన్యత్ । తచ్ఛాన్యక్తం, తస్మా త్కయాపి యుక్త్యా న సముచ్చయో జ్ఞాన కర్మణోః । య దద్భుతే నోక్తం కర్మణో జాయస్త్యం బద్ధే స్తచ్చ స్థిత మనిరాకరణాత్ । తస్యాశ్చ జ్ఞాననిష్ఠాయా స్సంన్యాసినా మేవానుష్ఠేయత్వం భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనాచ్చ, భగవత ఏవ మేవానుమత మితి గమ్యతే ॥

॥3॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

(2) ఒక పురుషార్థము కొఱకు జ్ఞానము, కర్మము అనెడి ఈ రెండును సముచ్చయముగ నేకపురుషానుష్ఠేయములని భగవదభీష్టమై యీగీతలయందు శ్రీకృష్ణవరమాత్మచే పూర్వము నందు చెప్పబడి మన్మందు చెప్పబడునట్లై వేదములయందు చెప్పబడినదై యగునెడల యీశ్వరీయాధ్యాయమునందు విధివిహితరీతిని కిమ్యుండై తనయందను జేసినట్టి ప్రియుఁ డగు నర్జునుని కొఱకు విశిష్టభిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠలను (అనగా సర్వకర్మలను సంశ్యసించిన) పరమహంసపరివార్జకులచే ననుష్ఠింపదగినది జ్ఞాననిష్ఠయనియు, కర్మలచే నాచరింపదగినది కర్మయోగమనియు) నెట్లల చెప్పును? చెప్పనేరఁ డని భావము. అట్లు భిన్నకర్తృకము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠల నిచట భగవంతుడు చెప్పుచుండెను. అందుచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయము భగవ దభీష్టము కానేరదు; శాస్త్రార్థమును కానేరదు.

తస్యగ నాత్మజ్ఞానమనాజ్ఞించినట్టియు, బ్రహ్మచర్యమునుండియే సంన్యాసమును స్వీకరించినట్టియు, వేదాంత విజ్ఞానముచే నునిశ్చితమగు పరమపురుషార్థముకఱవారును, జ్ఞానభూమి నారోపించినవారును, శుద్ధాంతఃకరణు లను అగు సాంఖ్యులకు “జ్ఞాన మేవ యుజ్యతే బ్రహ్మణా నేనేతి జ్ఞానయోగః తేనజ్ఞానయోగేన” (జ్ఞానమే బ్రహ్మముతో దీనిచే కలుపబడును. కాన జ్ఞానయోగమనబడును.) అట్టి జ్ఞానయోగముచే “తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః” ఇత్యాదికముచే చెప్పబడిన నిష్ఠ (స్థితి)యు, ‘యోగి నాం’ అంతఃకరణము శుద్ధము కానట్టియు, జ్ఞానభూమినధిష్ఠింపఁజేరికర్మాధికారయోగులకు “కర్మయోగేన” అంతఃకరణశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానభూమి నధిష్ఠించుటకుగాను, “ధర్మాబ్ధి యుద్ధా చ్ఛ్రీయాయోగోత్తమః” అను నవిద్యతే” ఇత్యాద్యుక్త రీతిని కర్మయోగముచే నిష్ఠయు చెప్పబడెను. కనుకనే జ్ఞానకర్మలకు సముచ్చయముగాని, విశిష్టముగాని కుదర నేరదు. ఇక నేమన నిష్కామకర్మచే శుద్ధమగు నంతఃకరణముకఱవానికి సర్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞానము కలుగుచుండుటనుబట్టి చిత్తము శుద్ధమగుట, శుద్ధము కాకపోవుట, అను నకస్మాత్తేదముచే రెండువిధములఁగ నిష్ఠను “విషా తేనభీహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్వమాం శృణు” అని నీ కుపదేశించితిని. కనుక చిత్తము శుద్ధము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మతీయు "నాచే జెప్పబడిన జ్ఞానమును, కర్మమును విని యర్జునుడు స్వయముగనే జ్ఞానకర్మముల నాచరించును. ఇతరులకైతే జ్ఞానకర్మలు భిన్నపురుషానుష్ఠేయములని చెప్పెద" నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యాశయమును కల్పించినచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునియందునురాగము కలవాడనియు, ఇతరులయందు ద్వేషముకలవాడనియు, అనాపుడనియు కల్పించ వలసివచ్చును. వాదిప్రతివాదుల కెన్నడును ఇది సమ్మతముకాదు. అట్లు కల్పించినచో "సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరం" అను గ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లును. కాన నిట్లు కల్పించుట యుక్తముకాదు. అందువలన నేయుక్తిచేతను జ్ఞానకర్మములకు సముచ్చయము సంభవింపనేరదు. "జ్యాయసీచే త్కర్మణ స్తే" అనుచోట నర్జునోక్తమగు కర్మకంటె బుద్ధికి జ్యాయస్త్వమును శ్రీభగవానులు నిరాకరింపనందున అర్జునునిచే నుపపాదితమగుబుద్ధిజ్యాయస్త్వ మటులనే సుస్థితమగుచున్నది. భిన్నపురుషానుష్ఠేయత్వవచనమువలన నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ సంన్యాసు లకే యనుష్ఠేయ మగుచున్నది. శ్రీకృష్ణపరమాత్మకు గూడ నిటులే సమ్మత మని తోచు చున్నది.

||౩||

కానంతవరకు కర్మయోగము, చిత్తము శుద్ధమైనచో జ్ఞానయోగము సీరెండునుగూడ నొకనికేయుపయోగించును గాన నధికారిభేదమున్నను సీయొక్కనికే యీరెంటిని యుపదేశించుటవ్యర్థము కాదని యభిప్రాయము. పైవిషయ మును తెల్పుటకు "న కర్మణా మనారంభాత్" అనునది మొదలుకొని "మోఘం పార్థ! స జీవతి" అనునది యంతముగాగల పదమాడుల్లోకములచే చిత్తశుద్ధిలేని పురుషునకు చిత్తశుద్ధి కలుగనంతవరకు కర్మానుష్ఠానమే తగుననియు, 'యస్త్యాత్మరతిః' అనునది మొదలుకొని రెండుల్లోకములచే శుద్ధాంతఃకరణుండగు జ్ఞానికి కర్మతో నేమియు పనిలేదనియు, "తస్మా దసక్తః" అనునది మొదలగు గ్రంథముచే కర్మము బంధహేతువే యైనను ఫలాభిసంధిరహితముగఁ జేయబడినదై సత్త్వశుద్ధినిఁగలిగించి జ్ఞానోత్పాదకమై తద్వారమున మోక్షమునకుహేతు వగుననియు నిరూపించి, యనంతరము "అథ కేన ప్రయుక్తోయం" అను ప్రశ్నను లేదిదిసి 'కామదోషముచేతనే కామ్యకర్మలు శుద్ధిహేతువులు కా' వనియు, కనుకనే కామరాహిత్యముతోనే కర్మమునజేయుచు నంతఃకరణ శుద్ధి కలవాడై జ్ఞానాధికారి కాఁగలఁడని అధ్యాయాంతమువరకు శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పగలడు.

శంకరానందీయము:— అర్జునుడు ప్రశ్నింప శ్రీకృష్ణుఁ డిట్లుచెప్పుచున్నాడు. ఓయర్జునా! నీవు చెప్పినది సత్యమే. నేజెప్పినవిషయమును చెలిసికొనలేకుండుట నీబుద్ధిదోషమేకాని తేరిండుకాదు. నీవిద్యాబుద్ధి శక్త్యవస్థాదులను విచారించినచో నీకు కర్మయందే యధికారము కలదుకాని సంన్యాసమునం దధికారము లేదు. కనుక నే "కర్మణ్యే వాధికారస్తే" (నీకు కర్మయందే యధికారముకలదు) అని చెప్పితిని. మరియు "ఫలము కొఱకు కాక చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానసీద్ధికొరకు కర్మముజేయు" మని నూచించుటకు 'బుద్ధా శరణ మన్విచ్ఛ కృపణాః ఫలహేతవః' అని చెప్పితినిగాని, కర్మనువిడచి జ్ఞానము నాశ్రయింపుమని చెప్పియుండలేదు. అట్లే జ్ఞానకర్మలు రెండును రాజనీయబృహస్పతినవనములవలె భిన్నకర్మకములు. కాన నారెంటికి నేకపురుషును స్థేయత్వము సంభవింపదు. కనుక నట్టి జ్ఞానకర్మలను రెంటినిగూడ నీవాశ్రయింపు మనియు చెప్పియుండలేదు. ఈవిషయమును 'ఏషా లేదేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్వ్యక్తే త్విమాంశ్యణు' అని పూర్వమే నూచించితిని.

మఱియు నావిషయమునే చెప్పచుంటిని. వినుము. “లోకేన్ద్రి ద్వివిధా నిష్ఠా పురా పోక్తా మయానఘ!” ఈలోకమున స్వధర్మా సత్తులు, ముచుత్సువులునగు బ్రాహ్మణాదివర్ణములకై పూర్వకాలమున—వేదస్వరూపుడను, సర్వజ్ఞుడను, స్వధర్మోపదేశుడనునగు నాచే రెండువిధములుగ నిష్ఠచెప్పబడెను. అనగా శాస్త్రీయముగ సమష్టేయమునకు ధర్మసాంకర్యము లేవండునట్లు న్యవస్థను కల్పించితిని. అచెట్లన— “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యసాం” “వేదాన్తై స్సర్వై స్సమ్యక్ ఖ్యాతే తాత్పర్యతః పృథిపాద్యత ఇతి సాంఖ్యం నిర్వేశ్యం పరం బ్రహ్మ తదేవ స్వాత్మత్వేన యేవిమస్తే సాంఖ్యాః బ్రహ్మవిదః తేహం సాంఖ్యానాం” సమస్తవేదాంతములచేతను, తాత్పర్యముచే లెస్సగ చెప్పబడు నిర్వేశ్యపరబ్రహ్మము సాంఖ్యమనబడును. దానిని స్వస్వరూపముగ దెలిసికొను బ్రహ్మవేత్తలు సాంఖ్యులనబడుదురు. అట్టి సాంఖ్యులగు యతులకు—‘బ్రహ్మవి ద్బ్రహ్మణా యుజ్యతే విశిక్తియితేన నేవేతి యోగః జ్ఞానమేవయోగః జ్ఞానయోగః తేన” బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మముతో దేనిచేకలుపంబడునో యది జ్ఞానయోగ మనబడును. అట్టి జ్ఞానయోగముచే “సర్వమిద మహం చ బ్రహ్మైవ” బ్రహ్మకారవృత్తితో నెల్లపు డొకేరితిగ నుండుట విహితమైవది. అనఁగ “తమే వైకం విజానథ ఆత్మాన మన్యావాచో విమంచథ! ఓమత్యేకం ధ్యానం ధృతిః అత్మానం స్వస్తి మః పరాయణం । వేదాంతవిజ్ఞానసునిశ్చితార్థాః । సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ । తజ్జ్ఞానీతి కాంతకపానీత । త మేవ ధీనో విజ్ఞాయ పృజ్ఞాం కుర్వీత బ్రాహ్మణః । నాను ధ్యానా ద్బ్రహ్మ సృష్టా న్వానో విగ్లాపనం హి తత్” ఇత్యాదివాక్యములచే బ్రహ్మకంటె వేరగుపదార్థము నందు పృవృత్తిని నిషేధించి సాంఖ్యులకు బ్రహ్మనిష్ఠయే చేయదగిన దని చెప్పబడెను. “కర్మయోగేన యోగి నాం” కర్మయోగులగు గృహస్థులకు—“యుజ్యతేఽభ్యుదయోఽనేనేతియోగః కర్తృవయోగః కర్మయోగః తేన” దేనిచే నభ్యుదయము గూర్చుబడునో యది యోగమనంబడును. అట్టి కర్మయనెడి యోగముచే నిష్ఠ (నియమనితి) చెప్పబడెను. అనగా ‘అహ రహ సంధ్యా ముపానీత । ఉదితే నూర్యే పాత్ర తర్జుహోతి । వసంతే బ్రాహ్మణోఽగ్ని నాదధీత । కుర్య న్నే వేహ కర్మాణి జిహ్విషేచ్ఛతగ్ం సమాః । తస్మా త్స్వాధ్యా యోఽధ్యేతవ్యః । ఋతం చ స్వాధ్యాయపవననే చ । సత్యం చ స్వాధ్యాయపవనచనే చ । అగ్నయ శ్చ స్వాధ్యాయపవనచనే చ । అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయపవనచనే చ । సత్యం వద । ధర్మం చర । తాని త్వయాపాస్యాని’ అను మొదలగు శ్రుతులచే శ్రౌతస్మార్తకర్మనిష్ఠయే కర్మయోగులకు కర్తవ్యముగ చెప్పబడెను. సైదెప్పినరీతిని కర్మయోగులగు గృహస్థులకు, కర్మరహితులగు సంన్యాసులకును సంకీర్ణము కాకుండునట్లు నిష్ఠాద్యయము విభజించి చెప్పబడె నని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— పూర్వోక్త మగు నర్జునుని పుక్కితు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానమును ‘లోకేన్ద్రిన్’ అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

పాపరహితుడవగు నోయర్జునా! ద్వితీయాధ్యాయమునందు నాచే నొకటే నిష్ఠ చెప్పబడెను. అట్టిబ్రహ్మ నిష్ఠకే యధికారిభేదముచే ప్రకారద్యయము చెప్పబడెను. ఇంతియేకాని బ్రహ్మపాప్తికారకు పరస్పరనిరపేక్ష కల మార్గద్యయము చెప్పబడలేదు. విశుద్ధాంతఃకరణము కల నోయర్జునా! నీవు నాచే జెప్పబడిన వాక్యము యొక్క యర్థమును లెస్సగ విచారించుము. ఆ ప్రకారద్యయ మేదనిన? ఆత్మానాత్మవివేకవిజ్ఞానము కలవారలకు “జ్ఞానార్థం యుజ్యతే ఆనేనేతి జ్ఞానయోగః” వేదాంతశ్రుతినిమనననిదిధ్యాసనాత్మకమగు జ్ఞానోపాయము; దానిచే బ్రహ్మమునందు నిష్ఠను (పరిసమాప్తిని) సాంఖ్యులు పొందుచున్నారు. “సిద్ధ్యసిద్ధ్యోస్సహ భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే” అనుదానిచే చెప్పబడిన తత్వజములుకల యోగముకలవారలకు సంధ్యోపాసనాది నిర్వికల్ప సమాధ్యయస్థానాంతకర్మయోగముచెప్పబడెను. అట్టి కర్మయోగముచేతనే యోగులు బ్రహ్మనిష్ఠను పొందుచు న్నారని యర్థము.

గీ: న కర్మణా మనారంభా నైషకర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే ।

న చ సంన్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౭॥

పదవిభాగము:— న- కర్మణాం- అనారంభాత్- నైషకర్మ్యం- పురుష:— అశ్నుతే- న- చ- సంన్యసనాత్- ఏవ- సిద్ధిం- సమధిగచ్ఛతి ॥

॥౪॥

ప్రతిపదార్థము:— కర్మణాం=యజ్ఞాదికర్మయొక్క; అనారంభాత్=చేయక పోవుటవలన; పురుష:— పురుషుడు; నైషకర్మ్యం=నిష్క్రియాత్మ స్వరూపుచే నకర్మిని; నాశ్నుతే=పొందడు; సంన్యాసనా దేవ చ- జ్ఞానరహితమగు కేవలకర్మసంన్యాసమాత్రమువలన; సిద్ధిం=జ్ఞానిష్ఠము; న సమధిగచ్ఛతి=పొందడు. ॥౪॥

ఇచట యాశయమిది:— ఈజన్మమునందు కాని, జన్మాంతరమునందు కాని యీశ్వరప్రీత్యర్థ మనుష్ఠితము అగు కర్మలచే పరిశుద్ధమగు సంతోకరణముకలవాడై వివేక జైరాగ్యకమాదిషట్కారేతుడైన, ముముక్షువు ప్రత్యక్షితుడై నిదిధ్యానసమకరములేకుండగ నే శ్రవణమనమలచేతనే కృతకృత్యుడగును. అట్టివాఁడు శ్రవణాదుల వలన పూర్వమునంద సమాహితచిత్తుడైనచో నట్టివానికి నిదిధ్యానసముకూడ నవేక్షితము. కనుక నేబ్రహ్మసూత్రములయందు “సహకార్యంతరచిధిః పక్షేణ” అనుమాత్రముచే శ్రీవ్యాసమహర్షి నిదిధ్యానసముసకు పాక్షికత్వమును చెప్పియుండెను. ఇదియే సాంఖ్యమార్గము. అట్లే సర్వకర్మలను పరమగురువగు సరమేశ్వరునియందన్నించుచు శ్రవణమనాత్మకమగు విచారములేనిదే కేవలశ్రద్ధామాత్రమువలన నిర్విశేషబ్రహ్మరూపత్వమును గురువాక్యమువలన నిశ్చయించి సంశయాసంభానావిపరీతభావనారూపదోషత్రయగహితుడై యాచార్యునివలన నిర్గుణబ్రహ్మోపాస్తిప్రకారమును తెలిసికొని కర్మచ్ఛిద్రములయందు (కర్మలనాచరించుచుండ విశ్రాంతిసమయములయందు) సమాధ్యభ్యాసమును చేయుచు నిష్కలమగు ప్రత్యక్షాత్మస్వరూపమును సాక్షాత్కరింపజేసికొనును. ఇదియే యోగమార్గ మనంబడును. అట్టియోగమార్గముచే నూహపోహాత్మకమగు కాశల మెవరికి గలదో వారు సాంఖ్యజనిపించుకొందురు. ఎవరికిట్టి యూహపోహాత్మకమగు కాశలముండనో వారుయోగులనిపించుకొందురు. కాన నీనిష్ఠ ద్విప్రకార మనిపించుకొనును. కాని రెండునిష్ఠ అనిమాత్రము భ్రమజెందరాదు. ఈవిషయమునే వశిష్టమహర్షియు శ్రీరామున కిట్లుపదేశించెను.

‘ద్వౌ క్రమా చిత్తవాశస్య యోగో జ్ఞానం చ రాఘవ! । యోగో వృత్తినరోధో హి జ్ఞానం సమ్యగవేక్షణం ॥ అసాధ్యః కస్యచి ద్యోగః కస్యచిత్తత్త్వనిశ్చయః । ప్రకారా ద్వా తతో దేవో జగద పరమ శ్శివః ॥’ (చిత్తవాశమనకు యోగమనియు, జ్ఞానమనియు రెండు మార్గములు కలవు. అందు యోగమనగ వృత్తినరోధము. జ్ఞానమనగ సమ్యగవేక్షణము; ౧.కానొకనికి యోగ మసాధ్యమగును; ౨.కానొకనికి తత్త్వనిశ్చయ మసాధ్యమగును. కనుకనే పరమశివుఁడు రెండుప్రకారములను చెప్పెను). చిత్రాదర్శనోపలక్షితమగు బ్రహ్మసాక్షాత్కారమునకు రెండుమార్గములు కలవు. అందు చిత్రాదులకు మిథ్యాత్వపక్షమున రజ్జుగాదిక మధిస్తానమగు జ్ఞాదుల తత్త్వసాక్షాత్కారమువలన నెటుల నశించునో యట్లే చిత్రాదులకధిస్తానమగు నాత్మతత్త్వసాక్షాత్కారమువలన చిత్రాదుల వినాశము సంభించును. చిత్రాదులు సత్యమనుపక్షమునందు సత్యమగు సురిగము (స్పృహ) మంత్రాదులచే నిరుద్ధప్రచారము కలదై స్వయముగనే నశించునట్లు సత్యమగు చిత్రాదికము యోగముచే నిరర్థమనమై నశించును. అట్టి చిత్తమునకు నిరన్వయోచ్ఛేదము (ఏనంబంధము లేకుండగనుచ్ఛేదము) పై పక్షన్యాయ మందును పార్వీరభక్తకర్మ నాశాంతరమున సమానముగనే సంభవించును. ॥౩॥

శాంకరభాష్యము:—

(1) మాం చ బుద్ధికారణే కర్మజ్యేవ నియోజయసీతి విషణ్ణసూత్రం మద్భుతం కర్మ నాశభ
ఇత్యేవం మన్వాన మాలజ్ఞాహ భగవాన్.—న కర్మణా మనారంభా దితి । అథవా జ్ఞానకర్మ
నిష్ఠయోః పరస్పరవిరోధా దేకేన పురుషేణ యుగప దనుష్ఠాతు మశక్యత్వే సతీతరేతరానపే
క్షయో రేవ పురుషార్థహేతుత్వే పాప్రే కర్మనిష్ఠాయా జ్ఞాననిష్ఠాపాప్తి హేతుత్వేన పురుషార్థ
హేతుత్వం న స్వాతంత్ర్యేణ జ్ఞాననిష్ఠా తు కర్మనిష్ఠోపాయలక్ష్యాత్మికా సతీ స్వాతంత్ర్యేణ పురు
షార్థహేతు రన్యానపేక్షే త్యేత మర్థం ప్రదర్శియిష్య మ్నాహ భగవాన్—న కర్మణా మనా
రమ్భా దపా్రిరమ్భా త్కర్మణాం క్రియాణాం యజ్ఞాదీనా మిహ జన్మని జన్మాంతరే వానుష్ఠి
తానా ముపాత్తదురితక్షయహేతుత్వేన సత్త్వశుద్ధికారణానాం తత్కారణత్వేన చ జ్ఞానోత్పత్తి
ద్వారేణ జ్ఞాననిష్ఠాహేతునాం “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్వాపశ్య కర్మణః ।
యథాఽఽదర్శితలప్రభృత్య పశ్యన్త్యాత్మార మాత్మనిః” ఇత్యాదిస్మరణా దనారమ్భా దననుష్ఠానా
నైష్కర్మ్యం నిష్కర్మభావం కర్మశూన్యతాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం నిష్క్రియాత్మశ్చరూపే
ణై వావస్థాన మితి యావత్ । పురుషో నాఽశ్నుతే న పాప్రీతి త్యర్థః ।

శాంకరభాష్యకత్వబోధిని:—

(i) జ్ఞానకర్మనిష్ఠావిభాగవచనానురోధముచే నర్జునునకు సంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠయం
దధికారము లేదని చెప్పడలచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని “జ్ఞానమున కుక్మష్టస్వ ముగీక
రించి కూడ బంధకారణ మగు కర్మమునందే నన్ను నియోగించుచుంటి” వని విషణ్ణునకు
డైనవానినిగను, నేను కర్మ నాచరించ నని తలచుచున్న వానినిగను నూహించి “న కర్మణా మనా
రమ్భాత్” అని చెప్ప మొదలిడెను.

లేక— (కర్మజ్ఞాననిష్ఠల విభాగవచనమువలన నాకర్మజ్ఞాననిష్ఠలకు సముచ్చయము సంభ
వించనిచో) జ్ఞానకర్మనిష్ఠలు పరస్పరము విరుద్ధము లగుటవలన నొకపురుషునిచే నొకే కాలమునం
దనుష్ఠించుట కశక్యము లగుచో పరస్పరానపేక్షితములగు నారెంటికి పురుషార్థహేతుత్వము
పాప్రీంచును. అట్లు కానిచో (అనగా కర్మనిష్ఠ స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము
కాదనినచో) కర్మనిష్ఠయు జ్ఞాననిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాకపోయెడిని.

—• ఇవ అధ్యాయము ఇవ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— కారణము లేనిదే కార్యము పుట్టనేరదు. కాన “త మేతం జేదాను
వచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన దానేన తపసాఽనాశిశేవ” అను శ్లోతిచే నాత్మను దెలిసికొనుటయందు
వినియోక్తములైన కర్మల నాచరించనిచో దానివలన చిత్తశుద్ధి కలుగదు. అందుచే జ్ఞానమోక్షమందు కాక, బహి
ర్ముఖుడైన పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును (జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను) పొందనేరడు. “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక
మిచ్ఛతి” అను శ్లోతిచొప్పున స్వకర్మసంన్యాసముచేతనే జ్ఞాననిష్ఠ ఉపపన్న మగుచుండ కర్మలతో నేమిప్రయో

శాంకరభావ్యతత్వము:—

(2) కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి వచనా తద్వివర్యయా త్రేషా మారమ్భా నైష్కర్మ్య మశ్నుత ఇతి గమ్యతే । కస్మా త్పునః కారణా త్కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్యం నాశ్నుత ఇతి । ఉచ్యతే, కర్మారంభనైవ నైష్కర్మ్యపాయత్వాత్ ।

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

అట్లగుచో కర్మజ్ఞానములు రెండును సముచ్చితములై కారణములు కావలె ననినట్లగును. కాని యట్లు శంకింపఁజనదు. ఎందువలె ననిన? కర్మనిష్ఠ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తిద్వారమున మోక్షపేతువు కాని స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము కాదు. జ్ఞాననిష్ఠ యన్నచో స్వతంత్రముగ మోక్షసాధనము. కాన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధింపదు. అట్లగుచో జ్ఞాననిష్ఠయు నిష్ఠయే యగుటం బట్టి కర్మనిష్ఠవలె స్వతంత్రముగ పురుషార్థపేతువు కాదు. రెండును స్వతంత్రముగ పురుషార్థపేతువులు కానిచో సముచ్చితములై పురుషార్థపేతువు లగు” నని శంకింపఁజనదు. జ్ఞాననిష్ఠ కర్మనిష్ఠ యనెడి యుపాయమువలన పొందబడినదై స్వతంత్రముగ నితరము నపేక్షింపక పురుషార్థసాధన మగు నని చెప్పఁదలంచి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న కర్మణా మనారమ్భాత్” అని చెప్పుచుండెను.

“జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం తయా త్పాపస్థో కర్మణః । యథాఽదర్శితలప్రభ్యే పశ్యన్త్యాత్మాన మాత్మని” (పాపకర్మము తయించినతోడనే పురుషుల కాత్మస్వరూపజ్ఞానము కలుగును. అట్టితటి నద్దమునందు ముఖము ప్రత్యక్షమగునట్లాత్మయం దాత్మస్వరూపమును జూచెదరు) అను స్మృత్యనుసార మీబన్ధమునందుకాని, జన్మాంతరమునందుకాని యనుష్ఠింపఁబడిన కర్మలచే నుపాత్తదురితక్షయమై, సత్త్వకుద్ధికలిగి, జ్ఞానోత్పత్తిద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ సంభవించును. అట్టి యజ్ఞాదికర్మల ననుష్ఠింపనిచో, బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును బొందనేరఁడు. నైష్కర్మ్య మనగ కర్మశూన్యత. అనగా జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠ (నిష్క్ర)యాత్మస్వరూపముచే నుండుట) యని యర్థము.

(2) వ్యతిరేకవచన మన్వయమునందు పర్యవసితము. అనగా “అగ్ని లేనిదే పంటజేయుట సంభవము కాదు” అనునది వ్యతిరేకవచనము. ఈవాక్యమువలన వంటను గూర్చి యగ్ని కారణజనము ? అను నాశంకకు సమాధానముగ నుత్తరార్థమును చెప్పుచున్నాడు. “నచ...సమధిగచ్ఛతి” చిత్తశుద్ధి లేకుండగ సంన్యసించినమాత్రముననే ఫలపర్యవసాయిని యగు జ్ఞాననిష్ఠాపరామగు సిద్ధినిపొందనేరడు. (అనగా కర్మజన్యమగు చిత్తశుద్ధి విడిచి సంన్యాసమే సంభవింపదు. ఎట్లకేల కొక రీతిగ నాత్మకృత్యమాత్రమున సంన్యాసమును స్వీకరించినను నది ఫలపర్యవసాయి గానేరదని భావము.

కంకరానందీయము:— “కర్మయోగులకు కర్మనిష్ఠులు, సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగులును జెప్పితిని గాన తీనిఁజేటి జ్ఞానయోగకర్మయోగులు రెండునుపరస్పరానపేక్షముగ (ప్రత్యేకము నొక్కొక్కటియే స్వతంత్రముగ).

శాంకరభాష్యమ్:—

వ హ్యుపాయ మంతరే ణోపేయప్రాప్తి రస్తి । కర్మయోగోపాయత్వం చ నైష్కర్మ్యలక్షణస్య జ్ఞానయోగస్య శ్రుతా విహ చ ప్రతిపాదనాత్ । శ్రుతా తావ త్రప్రకృత ప్యాత్మలోకస్య వేద్యస్య వేదనోపాయత్వేన “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (బృ-4-4-22) ఇత్యాదినా కర్మయోగస్య జ్ఞానయోగోపాయత్వం ప్రతిపాదితమ్ । ఇహాపి చ “సంన్యాస స్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాప్తు మయోగతః” (గీ-5-8) ‘యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” (గీ 5-11) “యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పాపనాని మనీషిణామ్” (గీ-18-5) ఇత్యాది ప్రతిపాదయివ్యతి । నను చ—“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” ఇత్యాదౌ కర్తవ్యకర్మసంన్యాసా దపి నైష్కర్మ్యప్రాప్తిం దర్శయతి—లోకే చ కర్మణా మనారమ్భా నైష్కర్మ్య మితి ప్రసిద్ధతర మతశ్చ నైష్కర్మ్యార్థిః కిం కర్మారమ్భే డేతి ప్రాప్త మత ఆహ—న చ సంన్యసనా దేవేతి । నాపి సంన్యసనా దేవ కేవలా త్కర్మపరిత్యాగమాత్రా దేవ జ్ఞానరహితా త్సిద్ధిః నైష్కర్మ్యలక్షణాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సమధి గచ్ఛతి న ప్రాప్నోతి ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మని యెట్లు పర్యవసితమో యటులే “కర్మల నాచరింపకున్నచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁడు” అను వ్యతిరేకవాక్యమువలన “కర్మల నాచరించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు” నని తోచుచున్నది ఏకారణమువలన కర్మల నాచరింపనిచో బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందఁ దనెదవా? చెప్పెద వినుము. కర్మాచరణము నైష్కర్మ్యమున కుపాయము. ఉపాయము లేనిదే ఉపేయప్రాప్తి సంభవింపదు. నైష్కర్మ్యరూపము, వేద్యము నగు ప్రకృతాత్మ లోకము యొక్క జ్ఞానమును గూర్చి “త మేతం వేదానువచనేన బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన” అను శ్రుతియందు “సంన్యాసస్తు మహాబాహో! దుఃఖ మాప్తు మయోగతః । యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” “యజ్ఞో దానం తపః కర్మ పాపనాని మనీషిణామ్” అను గీతావాక్యములయందు కర్మయోగ ముపాయముగ చెప్పఁబడెను. (కాన నుపాయము కర్మయోగము. అట్టి యుపాయ మగు కర్మయోగము నాచరించనిచో జ్ఞానరూప మగు నైష్కర్మ్యమును బురుషుడు పొంద నెరఁడు.

మోక్షమునకు కారణము అనిభావింపకుము. ఏమన? “న కర్మణా నప్రళయా” అనెడి శ్రుతి కర్మలు మోక్ష కారణములు గావలె యే చెప్పుచున్నది. మరియు ‘జ్ఞానాదేవ తు కైవల్యం’ అనుటచే నితరవ్యాఖ్య త్రూర్వకముగ జ్ఞానమే మోక్ష కారణమని నిశ్చయింపఁబడినది. కాన జ్ఞానమే మోక్షమును గూర్చి సాధనముగాని కర్మ స్వతంత్ర కారణమని భావింపకుము. జ్ఞాన ముదయించినచో నది యితరసహ కారము లేకుండగనే మోక్ష ముఖమును చేకూర్చును. వివను “సత్త్వశుద్ధా ధృవా స్మృతిః” అని యుండుటవలన సత్త్వశుద్ధిలేనిచో జ్ఞానమే కలుగదు. ఆసత్త్వశుద్ధియును

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

“అభయం సర్వభూతేభ్యో దత్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” “శాంతో దాంత ఉపరత స్తితిః, సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధసత్త్వాః” ఇత్యాదిశ్రుతిలయందు కర్తవ్యము లగు కర్మలను సంన్యసించుటవలన నైష్కర్మ్యమును పొందు నని చెప్పబడెను. తోకమునందు గూడ “యతో యతో నివర్తతే తత స్తతో విముచ్యతే । నివర్తనాద్ధి సర్వతో న వేత్తి దుఃఖ మణ్వపి” (పురుషుఁ డేయేవస్తుపునుండి మరలునో ఆయా వస్తువులవలన విముక్తిని పొందును. సర్వము నుండి నివర్తించినచో లేకమైన దుఃఖమును కూడ పొందఁడు.) అని ప్రసిద్ధముగ చెప్పబడెను. కాన నైష్కర్మ్యసిద్ధిని కోరువాఁ డెందులకు కర్మల నాచరించవలెను. అను శంకను దొలఁ గించుటకు “నచ సంన్యసనా దేవ” అని చెప్పుచుండెను. జ్ఞానరహిత మగు కేవలసంన్యాస మాత్రమువలన నైష్కర్మ్యలక్షణ మగు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠుడు పురుషుఁడు పొందఁడు. (అనగా ప్రాప్తమొందించిన సంన్యాసప్రతిపాదక శ్రుతిలు జ్ఞానము కలిగినవిమ్మట సంన్యాసమును స్వీకరించవలయు నని బోధించుచున్నవి. మున్ముందు పాపాదితము లగు కర్మప్రతిపాదకశ్రుతిలు జ్ఞానసిద్ధికి పూర్వము జ్ఞానోపాయ మగుటచే కర్మల నాచరింపవలయు నని బోధించుచున్నవి. ఈవిషయమే యీశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడెను)

“బ్రాహ్మణా వివిధషుంతి యశ్చే న దానేన తపసానైవాశక్యే” సత్కర్మానుష్ఠానము లేందే చిత్త శుద్ధి జనించదు. ‘కాన తత్త్వజ్ఞానము కలుగనట్టి ముముక్షువు చిత్త శుద్ధినిమిత్రమై సత్కర్మలఁ జేయవలెను. లేనిచో మోక్షము సిద్ధించ నేరదు.’ అని యీశ్లోకమున శ్రీకృష్ణభగవానులు చెప్పుచున్నాఁడు. ‘న కర్మణాం—పురుషోఽశ్చ తే’ నిత్యము లగు శౌరతస్మార్తకర్మల నాచరింపనిచో నాపురుషుఁడు “న యత్ర కర్మ తన్నిష్కర్మ బ్రహ్మ, తస్య భావః నైష్కర్మ్యం నిష్క్రియబ్రహ్మత్య నావస్థానతత్త్వణాం ముక్తిం” బ్రహ్మము—‘నిష్కలం నిష్క్రియం’ అను శ్రుతిచొప్పున నిష్క్రియమై యుండును. కాన నిష్కర్మ యనఁబడును.) దాని భావమును (నిష్క్రియబ్రహ్మ స్వరూపమున నుండుట రూపమగు ముక్తిని) ఉపాయము లేమిందేని పొందనేరదు. అనగా నుపాయ మున్నపుడే యుపేయము (కార్యము) సిద్ధించుచుండును. ఇట్లు నుపాయభూతము లగు కర్మల ననుష్ఠింపనిచో నవి లేమిందేని యుపేయ (కార్య) భూతమగు జ్ఞానము, తత్ఫలమగు నైష్కర్మ్యము గూడ సిద్ధించనేరవు. కాన ముముక్షువగువాఁడు తప్పక నిత్యనైమిత్తికకర్మలను జేయవలెను. అందుచే జ్ఞానము, తద్వారమున మోక్షముగూడ సిద్ధించునని యర్థము. “కర్మణు మోక్ష సాధనత్వము—‘న కర్మణా న ప్రజయా’ అను శ్రుతిచే నిషేధించబడెను. ‘సంన్యాసయోగాత్’ అను శ్రుతిచే నోక సంన్యాసమే మోక్షమునకు హేతువని చెప్పబడెను. కనుక సర్వకర్మలను సంన్యసించియే నేను సుఖముగ నుందును. క్షేత్రభూయిష్ఠము, అందునను హింసాప్రధానము నగుకర్మను జేయఁజాలి’ నందుకేమో యట్లు కాదని యుత్తరార్థమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “న చ.....సమధిగచ్ఛతి” కర్మలు క్షేత్రభూయిష్ఠము అనునాశయముచేగాని, అతిసత్త్వముచేగాని అపాతశై రాగ్రగ్యముగలిగి దానివలన శిఖాయుష్ణోపసేతముల వీడినచో సంతమాత్రము ననే వివేచనముక్తి స్వరూపమగు సిద్ధిని ముముక్షువగువాఁడు వేదాంతశ్రవణశత్యజ్ఞానము లేనిదే పొందనేరదు. “మోక్షమునకై దహరోపాసనను గాని, వైశ్వానరోపాసనను గాని, యాశ్వరహజను గాని, ఈశ్వనామసంకీర్తన మును గాని చేసెద” నని యందుకేమో యట్లు కాదు. అందు దహరోపాసనము సత్య కామ త్యాగి గుణములు కలదగుటచే గుణవదుపాసనవలన తద్బాహుత్యయే సంభవించును. ఇక వైశ్వానరోపాసనము “స సర్వము

భూతేష్వన్నమత్తి” అను శ్రుతిచోప్పున సర్వభూతిస్వరూపముగ నన్ని మనుభవించుటే ఫలముగాక అది యగును. ఇక “దేవో భూత్వా దేవా న ప్యేతి” అనుశ్రుతిచోప్పున శివపూజనము శివలోకప్రాప్తముమాత్రమే యగును. “నాస్తి పాతక మహా! కలికాలే నామకీర్తనపరేషు సరేషు” “పుణ్యశ్రీవణకీర్తనాత్” ఇత్యాదివాక్యములచే నామసంకీర్తనమువలన పాపక్షయమాత్రమగు పుయోజనమే సిద్ధించును. ‘యద్దృశ్యం తదసత్’ (దృశ్యమగున దెల్ల యసత్తనదగు) నను నియమముచే నవ్యాకృతము, మూలాంతరము సగుణమునగు సమస్తపదార్థముగూడ దృశ్య మగుటచే నసత్తనదగును. కనుకనుపాస్య మగునదెల్ల సగుణముగాన నది యసత్తేయగును. అట్టిదానినిపాసించుట వలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. ఫలసిద్ధి యుపాసనానురూపము గాన నసదుపాసనమువలన నసద్భావమే ఫలముగ సిద్ధించును. కాని తదవ్యతిరేకముగ నొకప్పుడును సద్భావరూపఫలము సిద్ధించనేరదు. “తం యథా యథోపాసతే తద్దైవభవతి, అసన్నేవ స భవతి” అను శ్రుతులును, ‘యేయథా మాం’ అను స్మృతియు పైవిషయ మునే చెప్పుచున్నవి. మఱియు, “అనూర్యా నామతే లోకాః” అనియు, “న చేదిహావేదీ స్మహతీ విషప్తిః” అనియు నీశ్రుతులాత్మతత్త్వాసభిజ్ఞానకు అనురంబోక ప్రాప్తిరూపమగు మహానర్థముగూడ జేహారుననిచెప్పుచున్నవి. “ఆరన్యభా న్యతీ న్సాలావృకేభ్యః పాయచ్చుత్” అనుశ్రుతి- వేదాంతవిముఖులగు యతులకు నిందుగుండి భయము కలుగునని చెప్పుచున్నది. “ప్రత్యక్షత్త్వవివేకాయ సంన్యాస స్సర్వకర్మణాం । శ్రుత్వా షిష్యుతే తస్మా త్తత్త్వాగీపతితో భవత్” (ప్రత్యక్షత్త్వవివేకము నిమిత్తము యతికి సర్వకర్మసంన్యాసము విధించబడెను. గాన సర్వకర్మమునుసంన్యసించినయతికి ప్రత్యక్షత్త్వవివేకము కలుగనిచో వాడుపతితుడగును) అనియు పైస్మృతి చెప్పుచున్నది. కనుక సంన్యాసమునకు కర్మకంఠె విశేషములేనందున సంతమాత్రముచేతనే మోక్షము సంభ వింపనేరదు. కనుకనే ముముక్షువగు యతి యన్నివిధముల ప్రయత్నించి వేదాంతశ్రవణముజేసి జ్ఞానము సంపా దింపదగు” నని నూచించుటకు ‘న చ సంన్యసనా దేవ’ అనుమత్తరార్థమును జెప్పెను. ఇక “సంన్యాసయోగా ద్యతయ శ్శుద్ధ సత్త్వాః” అను స్థలమున సంన్యాసయోగశబ్దమునకు—బ్రహ్మతత్త్వముగ యతులకు కరిబంధించిన బ్రహ్మలోపితనామరూపపరిగ్రహణపరిత్యాగ మర్థముగాని కర్మసంన్యాసమర్థముకాదు. ఏమన? ‘యతయః’ అనుటచేతనే కర్మసంన్యాసము సిద్ధించుటచే తిరిగి ‘సంన్యాస యోగాత్’ అను శబ్దమునకుగూడ కర్మసంన్యాస మనియే యర్థమును చెప్పునోఁ బునరుక్తిదోషము వాటిల్లును. కానయతియొక్క సంన్యాసమునకు వేదాంతశ్రవణ జన్యజ్ఞానమే ఫలమని సిద్ధించిది.

నీలకంఠీయము:— పైశ్లోకమున జెప్పిన రెండుప్రకారముల కంగాంగిభావము నీశ్లోకముచే చెప్పు చున్నాడు. యజ్ఞదుల నాచరించనినోఁ బురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందనేరడు. కనుకనే ‘త మేతం బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి’ అను శ్రుతియందు యజ్ఞదులు జ్ఞానాంగముగ విధింపబడెను. ‘వివిదిషంతి’ అను స్థలము నందు సన్పిత్యయము ప్రధానమగుటచే వివిదిషయంచే యజ్ఞదుల నన్వయింపదగును. అట్టి యజ్ఞదులచే వివిదిష సిద్ధింప “ఏత మేవ ప్రబ్రాజినో లోక విచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి” అను శ్రుతిసిద్ధమగు సంన్యాసరూపనైష్కర్మ్యము సంభవించును. కాన నీశ్లోకమునందుజ్ఞాననిష్ఠాసాధనమగు వివిదిషాసంన్యాసమేనైష్కర్మ్యమనంబడును. కాని నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడదని “నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం” అనుస్థలమున ‘పరమాం’ అను విశేషణముచే నైష్కర్మ్యశబ్దముచే జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడినను, ఈశ్లోకమునందట్టి విశేషణనాచకశబ్దము లేమింజేసి యిటు నుండు “నైష్కర్మ్యం” అను శబ్దము జ్ఞానాంగ మగు సంన్యాసమునే బోధించును.

“కర్మయోగజనిత మగు చిత్తశుద్ధి లేనిదే కేవలసంన్యాసమువలన సిద్ధి నొందనేరఁ డని యోజన చేసివనో విప్రకృష్టము లగు జ్ఞానకర్మల కభీష్ట మగు సముచ్చయాసంభవము సిద్ధించుచుండ నేకారణముచే నిలు నుండు నైష్కర్మ్యశబ్దమునకు జ్ఞాననిష్ఠ యర్థ మని చెప్పవలయు” ననెదవా?

గీ॥ న హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు తిష్ఠ త్యకర్మకృత్ ।

కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజై ర్గుణైః ॥

॥౫॥

పదవిభాగము:— న- హి- కః- చిత్- క్షణం- అపి- జాతు- తిష్ఠతి- త్యకర్మకృత్- కార్యతే- హి- అవశః- కర్మ- సర్వః- ప్రకృతిజై- ర్గుణైః ॥

॥౫॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏకారణమువలన; క్షణమపి=క్షణకాలమునందైన; జాతు=బిజానోకప్పుడు; కశ్చిత్=ఎవడును; త్యకర్మకృత్=కర్మమును చేయక; సతిష్ఠతి=ఉండడు; హి=ఏకారణమువలన; ప్రకృతిజైః=ప్రకృతివలన జనించెడి; ర్గుణైః=సత్త్వరజస్తమోగుణములచే; సర్వః=సమస్తజనము; అవశః=స్వాధీకములేని వాడై; కర్మ=కర్మమును; కార్యతే=చేయించబడుచుండెనో.

॥౫॥

“గుణై కర్మ కార్యతే” (ప్రకృతిసంబంధ మగు సత్త్వరజస్తమోగుణములచే కర్మచేయబడును.) అను వాక్యశేషమువలన నైర్గుణ్యహేతుకము, ముఖ్యమునగు జ్ఞానవిష్టయే ఇటు నైష్కర్మ్యకర్మబద్ధము కాని సంన్యాసము నైష్కర్మ్యకర్మబద్ధము కానేరదు.

(“జగమిష త్యశ్వేన—జిహ్వాంస త్యసిహ” అను స్థలముయందు తృతీయాంతార్థమును భావ్యర్థ మగు గమనహననాదులయం దన్వయించినటుల) “వివిదిషంతి యజ్ఞేన” (అనుస్థలమునందుగల యజ్ఞాదులను వేదనము నందే యన్వయింపవలయునని తెలియనగును) “ఏత మేవ ప్రవ్రాజినో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రాజంతి” అను శ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసాభిప్రాయముచే ప్రకృతమైనది. “ఏతం వైత మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయా శ్చ, లోకైషణాయాశ్చ వ్యుత్థాయాథ భిక్షాచర్యంచరంతి” అను శ్రుతి-జ్ఞానపరిపాకార్థము కాని, జీవన్ముక్తి సుఖార్థము కాని యజ్ఞవల్క్యుడులచే వనస్థితమగు విద్యత్సంన్యాసమును బోధించుటవలన పూర్వోదాహృతశ్రుతి వివిదిషాసంన్యాసమునే బోధించునని గ్రహింపవలయును. సంన్యాసి కానివానికి జ్ఞానమేకలుగదనుప్రాచీనుల యాగ్రహము చిత్తవిక్షేప కారకకర్మపరిత్యాగరూపసంన్యాసవిషయకమే కాని, దండకమండల కామయపరిధాన విషయకము కానేరదు. కనుకనే దండకమండలాదులను గ్రహింపనట్టి గార్హపాదపరిష్కారములను జ్ఞానోత్పత్తి శ్రుతివలన బోధితమగుచున్నది. కర్మచేబోధింపబడనిచిత్తముకలిగిపట్టియు, మందబుద్ధియునగు రాగ ద్వేషాదిగ్రహగ్రస్తునకు ఆత్మానాత్మవివేకద్వారమున కాని, చిత్తనిరోధద్వారమున కాని నైష్కర్మ్యప్రాప్తి లేదని యాస్థోక పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. “ఆభయం సర్వభూతేభ్యో దత్త్వా నైష్కర్మ్య మాచరేత్” (సర్వభూతముల కొక కభయమునొసగి. (అనగా తానెవనికి నపకృతినిఁపించడను జ్ఞానమును సర్వభూతములకు కలిగించి నైష్కర్మ్యము నాచరించవలెను) అను స్మృతి కేవల సంన్యాసమువలన గూడ నైష్కర్మ్యము సిద్ధించునని బోధించుచుండ నెందులకు కర్మాచరణములేనిదే పురుషుడు నైష్కర్మ్యమును పొందడని చెప్పియుండె? ననుశంకను ‘నచ సంన్యసనాత్’ అను సుత్రార్థముచే తొలగించుచుండెను. కర్మవలన జనించెడి చిత్తశుద్ధిలేనిదే కేవలసంన్యాసమువలన మోక్షము సిద్ధించదు. “ఆభయం సర్వభూతేభ్యః” అనుస్మృతియు చిత్తశుద్ధిపూర్వకసంన్యాసమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించుననియే బోధించుచున్నది. అదియెట్లున? రాగాదిగ్రస్తుడు సర్వభూతములకొక కభయము నొసంగుటకు సమర్థుడు కానేరదు. అట్టి యభయప్రదాత చిత్తశుద్ధికలవాడుగనే యుండును. అట్టి చిత్త శుద్ధికలవానిసంన్యాసము నైష్కర్మ్యసిద్ధికి హేతుకమగును కాన “నచ సంన్యసనా దేవ సిద్ధిం సమధికచ్ఛతి” కేవల సంన్యాసమువలన సిద్ధిని పొందడని చెప్పుట సమంజసమే.

॥౫॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కస్మాత్పునః కారణా త్కర్మసంన్యాసమాత్రాదేవ జ్ఞాపరహితా త్సిద్ధి నైష్కర్మ్య లక్షణాం పురుషో నాధిగచ్ఛతీతి హేత్వాకాంక్షాయా మాహ—నహి కశ్చిత్ । న హి యస్మాత్క్షణ మపి కాలం జాతు కదాచి త్కశ్చిత్త్రిష్ట త్యకర్మకృత్సత్ । కస్మాత్కార్యతే హి యస్మా దవశ ఎవ కర్మ సర్వః ప్రాణీ ప్రకృతిజైః ప్రకృతితో జాతై స్సత్త్వరజస్తమోభి ర్గుణైః । అజ్ఞ ఇతి వాక్యకేహో యతో వత్సతి—“గుణై ర్మో న విచాల్యతే” (గీ-14-23) ఇతి । సాంఖ్యానాం పృథక్కరణా దజ్ఞానా మేవ హి కర్మయోగో న జ్ఞానినామ్ । జ్ఞానినాం తు గుణైరచాల్య మానానాం స్వతశ్చలనాభావా త్కర్మయోగో నోపపద్యతే । తథా చ వ్యాఖ్యాతం “వేదా వినాశన” మిత్యత్ర । (గీ-2-21)

108

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“ఏ కారణమువలన జ్ఞానరహితమగు కర్మసంన్యాసమువలన నైష్కర్మ్యరూపమగు సిద్ధి పురుషుఁడు పొంద” డను కారణాకాంక్షయందు ‘న హి కశ్చిత్’ అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్ప మొదలిడెను,

ఏ కారణమువలన సర్వప్రాణులు ప్రకృతివలన సంభవించెడి సత్త్వరజస్తమోగుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుచుండెదరో, అందుచే నొకానొకడైన నెన్నఁడును తనకాలమైన కర్మమును చేయనివాడై యుండఁడు.

మూలమున ‘సర్వః’ అని సర్వశబ్దమును బ్రయోగించుటచే జ్ఞానియును సత్త్వరజ స్తమోగుణములచే కర్మనాచరించు నని కదా భావము. ‘అట్లగుచో జ్ఞానికి సంన్యాసమును బోధించు వాక్య మనవకాశము కావలసివచ్చు’ నని శంకింపజనదు. కనుకనే మూలమున ‘సర్వః’ అనుచోట “అజ్ఞః” అని పూరించుకొనవలయును. ఇట్లు పూరించుటచే నజ్ఞులగు సర్వులు గుణములచే నవశులై కర్మము నాచరించుదు రని యర్థము సంభవించును. ఇట్టి యర్థ మున పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “గుణై ర్మో న విచాల్యతే” (ఏజ్ఞాని గుణములచే చలంపజేయబడఁడో) అని ముందు చెప్పగలఁడు. ఇట్లు చెప్పి సాంఖ్యు లను పృథక్కరించుటచే గర్మయోగ మజ్ఞులకే గాని జ్ఞానులకుఁ గాదు. గుణములచే చలంపఁ జేయబడని జ్ఞానులకై తే స్వతః చలనము లేమింజేసి కర్మయోగము సంభవింపదు. ఈవిధము ననే “వేదాఽవినాశినం” అనుశ్లోకమునందు వ్యాఖ్యానింపబడెను.

109

—+ ఇవ అధ్యాయము- ౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు +—

శంకరానందీయము:— “సర్వకర్మలను సంస్మరించి, యోదాసీన్యము నవతరించి ముఖముగ నుండు” నందుకేమో యట్లు కాదు, సంస్కారజనితప్రకృతిగఁ జేయను నిశ్చేషముగ త్యజించుట సంభవింపదు. కనుక బ్రహ్మనిష్ఠుని విడచి మఱియొకఁడెవఁడును నుదాసీనముగ నుండుట-వృత్తి కే యాంబన ముండదుగాన సంభవిం

గీ॥ కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరత్ ।

ఇంద్రియార్థా నిష్కామాత్మా మిథ్యాచార స్స ఉచ్యతే ॥

॥౬॥

పదవిభాగము:— కర్మేంద్రియాణి- సంయమ్య- యః- ఆస్తే- మనసా- స్మరత్- ఇంద్రియార్థా- విమూఢాత్మా- మిథ్యాచారః- సః- ఉచ్యతే ॥

॥౬॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏపురుషుడు; కర్మేంద్రియాణి=హస్తపాదాదులను; సంయమ్య=ఉపసంహరించుకొని; మనసా=మనస్సుచేత; ఇంద్రియార్థా=శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములను; స్మరత్=స్మరించుచు; ఆస్తే=ఉండునో; సః=ఆట్టి; విమూఢాత్మా=విమూఢమగు నంతఃకరణముకలవాడు; మిథ్యాచారః=పాపాచారుడని; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నాడు.

॥౬॥

శాంకరభాష్యము:—

యస్తస్వనాత్మజ్ఞ శోధితం కర్మ నారభత ఇతి తదనదేవే త్యాహ—కర్మేంద్రియాణితి । కర్మేంద్రియాణి హస్తాదీని సంయమ్య సంహృత్య య ఆస్తే తిష్ఠతి మనసా స్మరం శ్చింతయన్మింద్రియార్థా నిష్కామయా నిష్కామాత్మా విమూఢాంతఃకరణో మృషాచార స్స ఇవ్యతే ॥౬॥

పదు. అని చెప్పట కీర్ణోకమును చెప్పుచున్నాడు. “సహి—ఆకర్మకృత్” ఈలోకమున నొకానొకప్పుడును, నెవఁడో యొకానొకడును, నేదోయొక కర్మను చేయనివాడు లేడు. ఆనగ నొక సుఖపిని విడిచి, జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయం చెల్లపుడు మనోవాక్కాయములలో నేదో యొకదానితో గాని, లేక యన్నిటితోగాని, చక్షురాదీంద్రియములతోఁ గాని యేదోయొక కర్మను చేయుచునే యుండునుగాని యుదాసీనముగ నుండజాలడు. (ఇదియంతయు ననుభవసిద్ధమే యని సూచించుటకు ‘హి’ అనుపద ముపయోగించెను.) “ఉదాసీనముగ నెందు నుండజాలడు?” అను నాశంకమీద నుత్తరార్థమును జెప్పుచున్నాడు. “కార్యతే—గుణైః” సమస్తమును ప్రాణి వర్గము (సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మిక మగు మూలప్రకృత్యయే యిట ప్రకృతిశబ్దముచే చెప్పబడును. దానినుండి బుట్టిన ద్రవ్యవాసనలు, గుణవాసనలు, కర్మవాసనలు, జాతివాసనలు, రాగద్వేషాదులు, ప్రకృతిజనులగుగుణములనఁబడును.) ఆట్టి ప్రకృతిజగుణములచే ప్రేరేపింపఁబడి యస్వశంకుడయ్యి యే నానావ్యాపారరూపులగు కర్మలను లోపలను, వెలుపలను గూడ చేయుచునే యుండును. అనఁగా నొక బ్రహ్మనిష్ఠు విడచి మఱియొకఁడెవడైనను వాసనారూపముగు ప్రవృత్తికే లోఁబడినవాఁడగుటచే నుదాసీనముగ నుండజాలడని యర్థము. ఇక బ్రహ్మజేత నిర్వికల్పసమాధిరూపముగు నన్ని చే ప్రకృతిగుణతత్కార్యములనెడి తూతరాశిని నిర్మూలించినవాఁడగుటచే నానిని—నాయుజెట్లు మేరుపరవ్రతమును చలింపజేయలేదో అట్లే గుణములు చలింపజేయజాలవు. కనుక నట్టి బ్రహ్మజేత నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపమున నుదాసీనుడై యుండగలుగును. “ఉదాసీనః దాసీనో గుణై ర్యో న విచాత్యతే” అను స్మృతియు పైవిషయమునే తెలుపుచున్నది.

పరమార్థప్రపః— సత్కర్మాచరణమునందు వినుగుజెందిన జనమునుగూర్చి సోపపత్తికముగ బోధించుచున్నాడు—ఎవడును గూడ విల్లపుడును కర్మనుజేయకుండ నుండజాలడు. ఇకప్రతివాడునుగూడ నస్వతంత్రుడై స్వభావప్రభవములగు గుణములచే కరచరణచేష్టారూపముగు కర్మచేయుచునే యుండును. ఉద్విగ్నుడై యేదోయొక కర్మను చేయుచునేయుండును. గాని సత్కర్మయందు ప్రవర్తించడు. ఇదియే యాశ్చర్యము. ॥౬॥

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

“ఆత్మజ్ఞుఁడువలె శరీరేంద్రియసంఘాతమును నియమించుట కసమర్థుఁడును, మూఁఖుఁడు నగువానికిఁ గూడ సంన్యాసము సంభవించుటవలన కర్మము చేయకట్టి యనాత్మజ్ఞునకు ప్రత్యవాయము సంభవించవేర” దను శంకను దొలఁగించుటకు ఎవఁడనాత్మజ్ఞుఁడో, వాఁడును విధి విహితకర్మమును చేయకుండు ననుట యసమంశమే యగు నని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కర్మేంద్రియాణి మనసా” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఏపురుషుఁడు ప్రకృందనవనితాదులను మనస్సుచే స్మరించుచు, కర్మేంద్రియములగు వాక్పదపాణిపాయూపస్థల నరికట్టి యుండునో అట్టి విమూఢాంతఃకరణుఁడు మృషాదారుఁడని చెప్పఁబడుచున్నాఁడు. ॥౬॥

— + కవ అధ్యాయము ౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు + —

శంకరానందీయము:— సమస్తకర్మలను సంన్యసించి, కరపాదాదిబహిరింద్రియ సమాహమను నికోధించి, స్థాణువులలె నిశ్చలుడనై యుదాసీయముగ నుండుట శక్యమే యగునే. అందువేమో? అట్లుకాదు. బంధమోక్షముల గమనమును దెలిసికొని ‘నిష్ఫలము, క్షేత్రభూయిష్ఠము నగు నీ కర్మముతో నేమి ప్రయోజనము?’ అని దలంచి దురహంకారముతో వైదికకర్మము విడచి, యెవఁడు దుదాసీయముగ నుండునో వాఁడు దంభాచార్యుఁడవలె బడును. అని యీశ్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. కార్యకార్యవివేకరహితమనస్కుడై, తన కర్తవ్యము, ముక్తిసాధనము నగు వైదికకర్మము విడచి, కర్మేంద్రియవిషయములను నికోధించి, శబ్దాదీంద్రియములను మనస్సుతో స్మరించుచు “నేనే బ్రహ్మ వేత్తను, కర్మసంన్యాసముచేకృతార్థుఁడ నైతి” నని యెవఁడు తలచునో; వాఁడు దంభాచార్యుఁడు (అస దాచార్యుఁడు, కపటచరితుఁడు, అత్మవంచకుఁడు) అనఁబడును. ఇట్లుచుటచే వేదాంశభంగ నిమిత్తము గాని, లేక మరొకవిధముగఁ గాని సంన్యసించి శ్రవణాదికమును జేయకుండ వేషము చేజీవకమును జేయును, “నేను సంన్యాసముచే కృతార్థుఁడ నైతి” నని తలచునట్టి యతిహృద మిథ్యాచార్యుడే యని నూచింపఁబడెను.

పరమార్థప్రసా:— “నాకంటె నైష్కర్మ్యసిద్ధికల పురుషుఁ డింకొకఁ డెవఁడు కలఁ” డని విజ్ఞప్తి గుచు, ధ్యానమిషచే నేత్రములు మూసికొని, రూపరసాదీవిషయముల నెవఁడు మనస్సుతో స్మరించుచుండునో వాఁడు మిథ్యాచార్యుఁడనఁబడును. అట్టివాఁడు తన హితమును దెలిసికొనలేక తన ఆయువును వ్యర్థముచేయువాఁడని యర్థము.

నీలకంఠీయము:— “సంన్యాసమును స్వీకరించి ధ్యానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని సంపాదించఁగలము. కర్మలతో నేమి ప్రయోజనము?” అను శంకను “కర్మేంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

రాగద్వేషాద్యాక్రాంతచిత్తుఁడగు నే విమూఢాత్ముఁడు వాక్పదపాణిపాయూపస్థలనెడి కర్మేంద్రియములను విషయములయందు ప్రవేశింపకుండ రహస్యమునందు ధ్యానమిషచే గూర్చుండునో అట్టివాని యుపశేషము మొదలగునని నిష్ఫల మగుటజేసి యతీకములే యగును. ఈవిషయమున ‘ఇంద్రియాగ్రాన్తనసా స్మరన్’ అని హేతువుగ ప్రయోగించఁబడెను. అట్టివాఁడు విషయముల శ్రోత్రాదులచే గ్రహించునా; మనస్సునే స్మరించును. కాన వాడు మిథ్యాచార్యుడనఁబడును. మరియు వాఁడు విషయముల స్మరించుచు తనసంబంధమగు యోగనిష్ఠను లోకమునందు ప్రకటించును. కాన నట్టివాఁడు కపటి యనిపించుకొనును. అందువలన కర్మకంటె భిన్నమగున దేదియు చిత్తశుద్ధ్యసాధనము లేదని భావము. ॥౭॥

గీ॥ య స్త్వింద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభతేర్జున! ।

కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మసక్త స్స విశిష్యతే ॥

121

పదవిభాగము:— యః— తు— ఇంద్రియాణి— మనసా— నియమ్య— అరభతే— అర్జున!— కర్మేంద్రియైః— కర్మయోగం— అసక్తః— సః— విశిష్యతే ।

121

పరిశిష్టార్థము:— యస్తు=కర్మమునం దధిక్యతుడగు నే యజ్ఞాని; ఇంద్రియాణి=జ్ఞానేంద్రియములను; మనసా=మనస్సుచే; నియమ్య=నియమించుకొని; హేఅర్జున! ఓయర్జునడా! అసక్తః=సక్తి లేనివాడై; కర్మేంద్రియైః=వాక్పాణ్యదులచే; కర్మయోగం=కర్మయోగమును; అరభతే=ప్రారంభించునో; సః=అట్టివాడు; విశిష్యతే=(మిథ్యాచారముకలవానికంటె) ఉత్కృష్టుడగుచున్నాడు. 121

శాంకరభాష్యము:—

యస్త్వితి । యస్తు పునః కర్మ ణ్యధిక్యతోఽజ్ఞో బుద్ధీంద్రియాణి మనసా నియ మ్యారభతేర్జున! కర్మేంద్రియైః రాక్పాణ్యద్యధిః కి మారభత ఇత్యాహ—కర్మయోగ మసక్త స్స న్న విశిష్యత ఇతరస్మా స్మిథ్యాచారాత్ ॥

121

శాంకరభాష్యకత్త్వబోధిని:—

విధివిహితముగు కర్మ నాచరింపని యజ్ఞుడు జాగ్రదవస్థలో విషయాంతరములను దర్శించుట తప్పదుకాన నతడు మిథ్యాచారుడగుటంజేసి ప్రత్యవాయి యగు నని పూర్వశ్లోకమున చెప్పి విధివిహితకర్మల నాచరించునట్టియు, ఫలాభిసంధి లేనట్టి యా యజ్ఞుడే సదాచారుడగుటచే గొప్పవాడగునని “య స్త్వింద్రియాణి మనసా” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

ఏ యజ్ఞుడు విధివిహితకర్మమునం దధిక్యతుడై, జ్ఞానేంద్రియములను మనస్సుచే నిరోధించి, యో యర్జునా ! కర్మేంద్రియములగు వాక్పాణ్యదులచే కర్మయోగమును ఫలమునపేక్షింపక, నాచరించునో, అట్టి పురుషుడు మిథ్యాచారుని కంటె (అనగా మనస్సుచే విషయములను ధ్యానించుచు కర్మేంద్రియములను బిగియగట్టిన దురాచారునికంటె) నుత్కృష్టుడు.

—• ౩వ అధ్యాయము ౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

పధునిదనసరస్వతీయము:— “జౌత్సుక్యమాత్రిమచేతనే కర్మమును విడువక చిత్త శుద్ధినిమిత్తమై యథాశాస్త్రముగ నిష్కామకర్మల నాచరింపఁదగు” నని యాశ్లోకమున జెప్పచున్నాడు. శ్రోత్రాదిజ్ఞానేంద్రియములను హాపహేతువులగు శబ్దాదివిషయములనుండి, వివేకయుక్త మగు మనస్సుచే మరలించి, వాక్పాణ్యది కర్మేంద్రియములచే శుద్ధిహేతు వగు విహితకర్మను ఫలాభిసంధిశూన్యఁడై యే వివేకి చేయునో వాడు మిథ్యాచారునికంటె—(యుధియుతమ శ్రమ సమానమైనను ఫలాతిశయమును పొందువాడుగాన) శ్రేష్ఠుడగును. ఒకఁడు కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించి, జ్ఞానేంద్రియములను ప్రసరింపజేయుచు, పురుషార్థశూన్య డగుచుండెను. మరొకఁడు జ్ఞానేంద్రియములను నిగ్రహించి, కర్మేంద్రియములను ప్రసరింపజేయుచు పరమపురుషార్థమును పొందుచుండెను. ఓయర్జునా ! యాయాశ్చర్యమును జూడుము. 121

గీ॥ నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।

శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

॥౮॥

పదవిభాగము:— నియతం- కురు- కర్మ- త్వం- కర్మ- జ్యాయః- హి- అకర్మణః- శరీరయాత్రా- అపి- చ- తే- న- ప్రసిద్ధ్యే- అకర్మణః ।

॥౮॥

ప్రతిపదార్థము:— హి=ఏ కారణమువలన; అకర్మణః=కర్మము నాచరింపకుండుటకంటె; కర్మ=కర్మము; జ్యాయః=ఉత్కృష్టమైనదో; అతః=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఈ కారణమువలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహర్యము) ఓ అర్జునా!; త్వం=నీవు; నియతం=నిత్యమగు; కర్మ=కర్మమును; కురు=చేయుము; అకర్మణః=కర్మనాచరింపక పోవుటవలన; తే=నీకు; శరీరయాత్రాపిచ=శరీరస్థితియును; నప్రసిద్ధ్యే=ప్రసిద్ధిని పొందనేరదు.

॥౮॥

కాంకరభాష్యమ్:—

యత ఏవ మతః— నియత మితి । నియతం నిత్యం యో యస్మి న్కర్మ ణ్యధిక్రృతః ఫలాయ చాశ్రుతం తస్మిన్యతం కర్మ తత్కురు త్వం హేఅర్జున! । యతః కర్మ జ్యాయో2ధిక తరం ఫలతో హి యస్మా దకర్మణో2కరణా దనారమ్భాత్ । కథం శరీరయాత్రా శరీరస్థితి రపి చ తే తవ న ప్రసిద్ధ్యే త్ప్రసిద్ధిం న గచ్ఛే దకర్మణో2కరణాత్ । అతో దృష్టః కర్మా కర్మణో ర్విశేషో లోకే ॥

॥౮॥

కాంకరభాష్యకర్తృబోధిని:—

ఫలమును కోరక నెవఁడు కర్మయోగము నాచరించునో వాఁ డుత్పన్నుఁడు. కాన నో యర్జునా! ఎవఁ డేకర్మమునం దధికారము కలవాఁడో, ఏకర్మమునకు ఫలము శ్రుతియందు చెప్పఁబడలేదో అట్టి కర్మము వానికి నిత్యకర్మ మనఁబడును. అట్టి నిత్యకర్మమును నీ వాచ రింపుము. ఎందువల ననిన? కర్మ మాచరింపకుండుటకంటె ఫలమువలన కర్మాచరణ ముత్కృష్టము. కర్మము నాచరింపనిచో నీయొక్క శరీరస్థితి గూడ సంభవింపదు. కాన శరీరస్థితినిమిత్త మైనను కర్మాచరణ మావశ్యకము. అందుచే నోయర్జునా! నీవు నిత్యకర్మానుష్ఠానతత్పరుఁడ వగు మని యాశయము.) కర్మము నాచరించిననే దేహోదచేష్టాద్వారమున శరీరము నిలవతొట్టటకు సమర్థ మగును. కర్మము లేనిచో జీవనమే దుర్లభమైనదై యగును. కాన కర్మాకర్మవిశేషము లోకమున నెట్టి విధముగ చూడఁబడెను.

॥౮॥

—• ఇవ అధ్యాయము ౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విధ్యుద్దేశమునందు ఫలాభిసంధిరహితముగ నియత కారణముచే విహిత మైన శ్రౌతస్మార్తరూప మగు నిత్యకర్మము నియత మనఁబడును. పూర్వమునందుఁ జేయఁబడనట్టియు, చిత్త శుద్ధికి హేతు వగునట్టి నిత్యకర్మను నీవు జ్ఞానేంద్రియముల నిరోధించి, కర్మేంద్రియములతో చేయుము. లేనిచో నంతః

కరణశుద్ధి కలుగకపోవుటయేగాక త్పత్రియునకు విహిత మగు యుద్ధాదికర్మవిరహితుడవగు నీయొక్క శరీర యాత్రయు సిద్ధించకపోయెడిది.

శంకరానందీయము:— “ముముక్షు వగువానికి నైష్కర్మ్యసిద్ధి యగుటకును, మిథ్యాచారత్వాదికము నివృత్త మగుటకును నవశ్యము కర్మ చేయవలెను” అని చెప్పటం కీర్తీకమున చెప్పుచున్నాడు. మూఢ్యతమగు కర్మసంస్కాసముకంటె మోక్షసాధనముగ విశేషించే జేయబడిన కర్మ శ్రేష్ఠమైనది. ‘స్వాస ఏవాత్యరేచయత్’ అను శ్లోకమున సుస్వాసమే సర్వోత్కృష్టతమమని కూర్చున్నాడు. అట్లే నను “యోగ్య ప్రయుక్తం సాధనం కార్యసాధకం” (యోగ్యముగా ప్రయోగించబడిన సాధనము కార్యసాధక మగును) అను స్వామయచే “నేను కర్మము జేయుటలేదు” అను నభిమానముకల మూఢజనునిచే జేయబడుటచే నట్టి కర్మ సంస్కాసముకంటె ‘పరమేశ్వరు నారాధించి తరించెద’ నని తలంపు గలిగి ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో నిరభిమానియు, ముముక్షువు వగువానిచే జేయబడినదో నట్టి కర్మ శ్రేష్ఠమైన దనందగును. ఇట్లునుటచే సంస్కాసమును దూషించుట కాదు. ఇకేమన విద్యతస్సంస్కాసముకంటెను వివిధసంస్కాసముకంటె వేరొందు విలక్షణమగు సంస్కాస మొక్కడను విధింపబడలేదుగాన నట్టి సంస్కాసము స్వీకరింపబడినది కాదని చెప్పవలెను. వివిధమవు కాని కేవలమూఢుడు అత్యంతమైనను చెలినీకొనలేక యే కర్మము సంస్కరించినచో కర్మల ననుష్ఠింపకుండుటచే సంభవించెడి పుణ్యవాసు మొకటియును, అందుచే నరకపతి నమనది చెందవలయు, దుష్టజన్మము మూలవలయు, మోక్షము లేకపోవుట యనునది నాల్గవదియు నను నీయనర్థచతుష్టయము పొందించును. కర్మము విహితరీతి జేయుచున్నదో ప్రత్యేకమును లేకుండుట, దానిచే నరక కూపమున బడకుండుట, ఈశ్వరానుగ్రహము, దానిచే చిత్త శుద్ధియు, తద్వారమున జ్ఞానము, దానివలన మోక్షముకూడ సిద్ధించును. కానకర్మలకు ఫలభూతుస్య మున్నది. కాన నీవు నిత్య మగునట్టిదిగాని, నైమిత్తిక మగునట్టిది గాని యగు విధ్యుక్త మగు కర్మను నీశ్వరప్రీతికై చిత్త శుద్ధి కలుగుటకు జేయుము. కేవల మాముష్మికనిమిత్తమే కాక యైహికమునిమిత్తముగూడ కర్మలు చేయవలెను” అని యుత్తరార్థమున చెప్పుచున్నాడు. “శరీర...అకర్మణః” నిశ్చలస్వరూపముగ స్థానివునలె నుదాసీనముగ నుండుట యకర్మ యనబడును. తద్రూపమగు నిశ్చేషకర్మపరిత్యాగమువలన నీయొక్క శరీరయాత్రకూడ సిద్ధించక పోయెడిది (అనగా పెద్ద చట్రయివలె గుహయందుగాని, పొదయందు గాని యుదాసీనుడై కూర్చుని కొంచ మైన ననుకూలవాసమును చేయక యున్నవానికి శరీరయాత్రయు సిద్ధించదు. కనుక కర్మ వశ్యము చేయవలెను). అట్లునచో “శరీరరక్షణమున కవసర మగు కర్మనుమాత్రమే చేయుచు, నంతకంటె నతిక్రమగు కర్మను విడచి ముఖముగ నుండు” నందుజేహా; అట్లు కాదు. ఇట్టి యభిప్రాయము కలవాడ వగుటచేతనే నీ వలమూఢుడవు; సంస్కాసానర్హుడవు; నీకంటె భిన్నము, అనాత్మయు నగు దేహమునే రక్షించుటకు దలచితివిగాని నీయాత్మను రక్షించుటకు దలచుటలేదు. నీయాత్మ జననమరణరూపమైన ప్రవాహమునబడి మునుగుచు రేలుచు నిరంతరదుఃఖముచే క్షేపింపబడుచున్నది. నీవట్టి యాత్మ నుద్ధరించక, అనాత్మ యగు దేహముయొక్క రక్షణమునకు పుయ్యిచ్చించుచుంటివి. కనుక నంతకంటె దురభిమానమును విడచి, యత్నాదగమతో శరీరరక్షణమునకు తగు కర్మల నెట్లు చేయవలెననితో యట్లే యుచితరీతిని విహితకర్మల ననుష్ఠించి, చిత్త శుద్ధిని బడసి తద్వారమున నపరోక్షానుభూతిని సంపాదించి నీయాత్మను దుఃఖసాగరమునుండి యుద్ధరింపుము. “ఉద్ధరే దాత్మనాఽఽత్మానం” అను గీతావాక్యానుసార మాత్మోద్ధరణకొక కర్మము చేయును. కాని ఒకానొకప్పుడును ఇతరోద్ధరణము నిమిత్తము కర్మము జేయకు మని భావము.

గీ. యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబద్ధనః ।

తదర్థం కర్మ కాంతేయ! ముక్తసంగ స్సమాచర !

౧౯

పదవిభాగము:— యజ్ఞార్థాత్— కర్మణః— అన్యత్ర— లోకః— అయం— కర్మబంధనః— తదర్థం—
కర్మ— కాంతేయ!— ముక్తసంగః— సమాచర ।

ప్రతిపదార్థము:— యజ్ఞార్థాత్=పరమేశ్వరనిమిత్త మగు; కర్మణః=కర్మముకంటె; అన్యత్ర=ఇతరమగు
కర్మముచే; అయం=ఈ; లోకః=లోకము; కర్మబంధనః=కర్మమే బంధముగాకలది; హేకాంతేయ!—ఓయీ
తనూనా!; త్వం=(ఈపదమధ్యాహర్యము) నీవు; ముక్తసంగః=కర్మఫలసాంగత్యమును వదిలి; తదర్థం=పరమేశ్వర
రార్థము; కర్మ=కర్మమును; సమాచర=లెస్సగ నాచరింపుము.

కాంక్షాభాష్యము:—

యచ్చ మన్యసే బద్ధార్థత్వా త్కర్మ న కర్తవ్య మితి తదవ్యక్త. కథం?— యజ్ఞార్థా
దితి । “యజ్ఞో వై విష్ణుః” ఇతి శ్రుతి ర్భజ్జ ఈశ్వర స్తదర్థం యత్క్రియతే తద్యజ్ఞార్థం కర్మ,
తస్మాత్కర్మణోఽన్యత్రాఽన్యేన కర్మణా లోకోఽయ మధికృతః కర్మకృత్కర్మబద్ధనః కర్మ
బద్ధనం యస్య సోఽయం కర్మబంధనో లోకో నతు యజ్ఞార్థా దతస్తదర్థం యజ్ఞార్థం కర్మ
కాంతేయ ! ముక్తసంగః కర్మఫలసంగవర్జితస్స స్సమాచర నిర్వర్తయ ।

కాంక్షాభాష్యసత్త్వబోధిని:—

“కర్మణా బద్ధతే జంతుః” అను స్మృత్యుక్తవ్రాజరము కర్మము బంధార్థమగును, అట్టి
కర్మము శ్రేయార్థిచే ననుష్ఠింపదగినది కాదని యనుటయు నసంగతము. ఎట్లన? “యజ్ఞో వై
విష్ణుః” అను శ్రుతి ననుసరించి యజ్జ శబ్దమునకు విష్ణువని యర్థము. అట్టి పరమేశ్వరుని నిమిత్త
మాచరించు కర్మకంటె వేరగునదియు, ఫలమును కోరి యాచరించబడునదియు నగు కర్మము
బంధక మగును. అట్టిదియే “కర్మణా బద్ధతే జంతుః” అనుస్మృతిచే చెప్పబడు కర్మము. ఇట్టి
కర్మము నాచరించుచు నధికారిపురుషుడు కర్మబంధను డని చెప్పబడును. పరమేశ్వరార్థ మను
ష్ఠితమగు కర్మమువలన బురుషుడు కర్మబంధనుడు కానేరడు. కాన నీవు కర్మఫలసాంగత్యము
వదిలి పరమేశ్వరార్థము నిత్యము కర్మలనాచరింపుము. (ఫలనిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగ
నిత్యకర్మల నాచరించువారలు కర్మలచే బంధింపబడరని యాశయము.

౧౯

— ౩వ అధ్యాయము ౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

శంకరానందీయము:— “కర్మణా బద్ధతే జంతు ర్విద్యయా చ విముచ్యతే” అను శ్రుతి కర్మలు
బంధహేతువులని చెప్పుచున్నది. అట్టి కర్మల నెట్లుచేయనగును? అనియందువేమో; అట్లు కాదు. కావ్య
కర్మలే బంధహేతువు అగునాని యాశ్వరార్పణబుద్ధితో జేయఁబడిన కర్మలు బంధకములు కావని చెప్పు
చున్నాడు. “యజ్ఞార్థాత్...సమాచర” “యజ్ఞో వై విష్ణుః” అను శ్రుతిచొప్పున యజ్జ మన విష్ణువనియర్థము.
విష్ణురూపు డగు పరమేశ్వరుని సంతుష్టికై చేయఁబడినదియు, వేదోక్తమగునట్టిదియు, నిత్యమైనట్టిదియు, ఈశ్వ

గీ. సహ యజ్ఞాః ప్రజా స్సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజాపతిః ।

అనేన ప్రసవివ్యధ్య మేష వో స్త్విష్టకామధుక్ ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము:— సహయజ్ఞాః- ప్రజాః- సృష్ట్యా- పురా- ఉవాచ- ప్రజాపతిః- అనేన- ప్రసవి
వ్యధ్యం- ఏషః- యః- అస్తు- ఇష్ట కామధుక్ ॥ ॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రజాపతిః=బ్రాహ్మ; పురా=సృష్ట్యాదియందు; సహయజ్ఞాః=యజ్ఞ సహితముగ; ప్రజాః=బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యులనెడి మూడువర్ణములవారలను; సృష్ట్యా=సృజించి; అనేన=ఈయజ్ఞముచేత; ప్రసవివ్యధ్యం=వృద్ధిని చేయుదురుగాక; ఏషః=ఈయజ్ఞము; యః=మీకు; ఇష్ట కామధుక్=అభిప్రేతములగు ఫలముల నిచ్చునది; అస్తు=అగుగాక; ఇతి=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈప్రకారముగ; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యము:—

ఇత శ్వాధికృతేన కర్మ కర్తవ్యం—సహేతి । సహయజ్ఞాః యజ్ఞ సహితాః ప్రజాస్త్రియో
వర్ణాస్తా స్సృష్ట్యాత్వాద్య పురా సర్గాదా వువాచోక్తవా స్ప్రజాపతిః ప్రజానాం సృష్టాఅనేన
యజ్ఞేన ప్రసవివ్యధ్యం ప్రసవో వృద్ధి రుత్పత్తి స్తాం కురుధ్యమ్ । ఏష యజ్ఞో వో యుష్మాక
మస్తు భవ త్విష్టకామధు గిష్టా నభిప్రేతా న్కామా స్ఫలవిశేషా న్దోగ్ధీ తీష్ట కామధుక్ ॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఈకారణమువలన గూడ నైమిత్తికసహిత నిత్యకర్మములయం దధికారము కలవానిచే
నిత్యనైమిత్తికకర్మ లాచరింపదగినవి. సృష్ట్యాదులందు హిరణ్యగర్భుడు యజ్ఞ సహితముగనే
బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యులనెడి మూడువర్ణముల ప్రజలను సృష్టించి యాయజ్ఞముచే మీరు
వృద్ధిని (ఉత్పత్తిని) చేయుడు. ఈయజ్ఞము మీకభిష్టఫలవిశేషముల నిచ్చునది యగుగాక అని
పలికెను.

రానుగ్రహమునకు కారణమైనట్టి కర్మకంటె నితరమగు కామ్యాదికర్మ బంధకమగును. (విహిత మగుదానిని
చేయుఁ బోవుటచేగాని, కామ్యము, నిషిద్ధమునగు కర్మను చేయుటచేగాని మనుజుఁడు బంధవంతు డగును. కాని
ఈశ్వరప్రీతికై చేయబడు కర్మము బంధకము గానేరదు.) “తత్కర్మ య స్మ బంధాశ్చ” అనుస్మృతివౌఘ్నశ
ఈశ్వరాధికారాధికారము, బంధకము కానిదియునగు కర్మయే యనుష్ఠేయ మగును. కానిశ్వరప్రీతికై యవశ్యము
ఫలాభిసంధిహితుడై విధివిహితమగు సత్కర్మ నాచరింపుము. దానిచే నీశ్వరుడు సంతుష్టుడై యనుగ్రహిం
చును. అందువలన చిత్తము శుద్ధము కాగా జ్ఞానమును సంపాదించి ముక్తుఁడవు కాగవు. ॥౯॥

—, ౩వ అధ్యాయము- ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రజాపతియొక్క వచనము ననుసరించియైనను నధికారి యగు
మనుజుడు కర్మ జేయదగును.” అని ‘సహ యజ్ఞాః’ అనునది మొదలుకొని నాలుగుశ్లోకములచేఁ జెప్పా
చున్నాడు. విహితకర్మకలాపముతో నుండుమనుజులు సహయజ్ఞాలపబడుదురు. (కర్మాధికారులని యర్థము.)
అట్టి కర్మాధిక్షితులను, త్రైవర్ణికులనుగల ప్రజలను సృష్టికర్తకల్పాదియందు సృజించి యిట్లు పలికెను—
“అనేన...ఇష్ట కామధుక్” స్వానుష్ఠితమైన స్వాశ్రమచిరధర్మముచే నుత్తరోత్తరాభివృద్ధిని మీరు పొందుడు.
ఈయజ్ఞ రూపమగు ధర్మము మీకీష్టమగు కామ్యఫలములను ప్రసాదించునదియై యగుగాక అని పలికెను. ఇట

గీ॥ దేవా న్భావయతా నేన తే దేవా భావయంతు వః ।

పరస్పరం భావయంత శ్చేయః పర మవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము:— దేవాః- భావయత- అనేన- తే- దేవాః- భావయంతు- వః- పరస్పరం- భావయంతః- శ్చేయః- పరం- అవాప్స్యథ ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము:— అనేన=ఈయజ్ఞముచేత; దేవాః= యింద్రాదిదేవతలను; భావయత=వృద్ధిపొందించుదురుగాక; తే=ఆ; దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలను; వః=మిమ్ములను; భావయంతు=వృష్ట్యాదులచేతృప్తి పరచుదురుగాక; పరస్పరం=అన్యోన్యము; భావయంతః=తృప్తి పరచుకొనుచు; పరం=ఉత్కృష్టమైన; శ్చేయః=శ్చేయస్సును; అవాప్స్యథ=పొందుదురుగాక.

॥౧౧॥

శాంకరభాష్యము:—

కథమ్—దేవానితి । దేవా నింద్రాదీ న్భావయత వర్ధయతానేన యజ్ఞేన తే దేవా భావయం త్యాప్యాయయంతు వృష్ట్యాదినా వో యుష్మా నేవం పరస్పర మన్యోన్యం భావయంత శ్చేయః పర మపి జ్ఞానప్రాప్తికృమేనా వాప్స్యథ స్వర్గా వా పరం శ్చేయోఽవాప్స్యథ ॥౧౧॥

ఆవశ్యకము అగు కర్మలను చేయనిచో పుత్ర్యవాయము సంభవించునని ముందు చెప్పబోవును. కాన నట్టి యావశ్యకకర్మల విఫలత్వముగ యజ్ఞశబ్దము నుపయోగించెను. “మా కర్మఫలహేతు య్నాః” అనువానిచే కామ్యకర్మలు నిరాకరింపబడెను. కాన నిటు కామ్యకర్మల ప్రస్తావనయే లేదు. అట్లైనను నిత్యకర్మలకుగూడ నానుషంగికఫల ముండుటచే “ఏష వో స్త్విష్ట కామధుకో” అని చెప్పబడుచు నుపపన్నమగును. దీని కనుగుణముగనే యాపస్తంబులకూడ “ఆమే) ఫలాశ్చే నిర్వి తే ఛాయాగంధా వినుత్పవ్యంతే ఏవం ధర్మం చర్యమాణ మథా ఆనుత్పవ్యంతే నోచే ననుత్పవ్యంతే న ధర్మహనిర్భవతి” అనిచెప్పెను. అనగా ఫలముకొరకై యొక చూతవృక్షమును నాటిన నది యొక ఫలమునేగాక శృంగపని)కకమగు పెద్దనీడను, మనోహరమగు పరిమళముగూడ తన్నాశ్రయించినవారల కొసగును. అట్లే స్వాశ్రమవిధిధర్మానుష్ఠానమువలన కొరకుండగనే తత్తద్ధర్మానుకూలములగు కొన్ని ఫలములు చేకూరుచుండును. అట్లు చేకూరకున్నను సాధర్మమునకు లోపములేదు. నిత్యకర్మలకు ఫల మున్నను ఒకే కర్మఫలమును కొదచు చేసిచో నది కామ్యకర్మ యవబడును. ఆకర్మ నేవిధమగు ఫలమును కొరక యాచరించినచో నిత్యకర్మ యవబడును. ఇదియే కామ్యకర్మ నిత్యకర్మలకు విశేషము. ఇక ఫలమును కొరకుండ నొకేనిత్యకర్మను జేసిచో దానివలన వస్తుస్వభావముచే ఫలము సిద్ధించినను నదినిత్యకర్మయే నగును. గాని విశేషమేమియులేదు. ఈవిషయమింకను ముందు విస్తరముగ నిరూపింపబడును.

శంకరానందినము:— ఇంతకుముందు నైష్కర్మ్యము సిద్ధించుటకొరకొను, మిథ్యాచారత్వము నివృత్తమగుటకు, శరీరయాత్రానిర్వహణమునకుగూడ సవశ్యము కర్మ చేయవలసిన దని చెప్పుచు “ధర్మజ్ఞ సమయః ప్రమాణం” అను సూత్రోక్తరీతిని ధర్మజ్ఞులలో శ్రేష్ఠుడగు బ్రహ్మచే చెప్పబడినదగుటచే బ్రహ్మణసిద్ధ మగు ధర్మమును ముచుక్షువు అగువారు తప్పక యింద్రాదిదేవతానుగ్రహసిద్ధికై చేరుదగునని ‘సహ యజ్ఞాః’ అను నది మొదలుకొని రెండు శ్లోకములచే జెప్పుచున్నాడు. సృష్ట్యాదియందు బ్రహ్మ శ్రుతివిసౌతము అగు యజ్ఞములతోగూడ బ్రాహ్మణాదివర్గముల సృజించి యిల్లుపలికెను— ఈశ్రోతస్సార్థరూపములగు కర్మలచే మీరు చరుపురోడాశాదిద్రవ్యములతో దేవతలను పీఠిని కలుగజేయుదు. దేవతలనుద్దేశించి చేయబడిన యాచుజ్ఞము హాకభిమతములగు ఫలవిశేషముల నిచ్చునదై యగును. స్వానుష్ఠితమగు నీయజ్ఞము నిష్కాములకు జ్ఞానప్రతిబంధములగు సాపములను పోగొట్టునదిగను, సకామములకు స్వర్గాదిసుఖమునిచ్చునదిగనునగునని యభిప్రాయము ॥౧౧॥

గీ॥ ఇష్టా నోభీగా న్ని వో దేవా దాస్యస్తే యజ్ఞభావితాః ।

తై ర్దత్తా న ప్రదాయేభ్యో యో భుక్త్యై స్తేన ఏవ సః ।

10౨1

పదవిభాగము:— ఇష్టా- భోగా- హి- య- దేవా- దాస్యస్తే- యజ్ఞభావితాః- తై-
దత్తా- అప్రదాయ- ఏభ్యః- యః- భుక్త్యై- స్తేన- ఏవ- సః । 10౨1

ప్రతిపదార్థము:— హి=వికారమునకు; దేవాః=ఇంద్రాదిదేవతలు; యజ్ఞభావితాః=యజ్ఞముచేసేవృద్ధి
నొందినవారై; యః=మీకొరకు; ఇష్టా-ఆభీష్టిరములగు; భోగాన్=భోగములను; దాస్యస్తే=ఇవ్వగలరు;
తై=దేవతలచే; దత్తా-ఇవ్వబడినవానిని; ఏభ్యః=ఈదేవతలకొరకు; అప్రదాయ=ఇవ్వక; యః=ఎవడు;
భుక్త్యై=ఆనుభవించునో; సః=వాడు; స్తేన=దేవద్రవ్యపహరియగు వారందే; భవతి= (ఈపదమధ్య
హర్యము) ఆగుచున్నాడు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేవానుగ్రహము లేనిదే స్వర్గాదికము పొందవచ్చును! అత్యజ్ఞానము లేనిదే మోక్ష
మును బొందుటకు సమర్థుడు కాడుగదా! యజ్ఞమువలన నభీష్టఫలవిశేషపొందవచ్చును యెటుల సంభ
వించుననెదవా? ఈయజ్ఞముచే దేవతలను వృద్ధినించుచు. దేవత లీయజ్ఞముచే వృద్ధినింది
మిమ్మును సర్వాదులచే వృద్ధినిందించెదరు. ఇట్లు పరస్పరము వృద్ధినించుచు జ్ఞానపొందవచ్చు
మున మోక్షమునుగాని, స్వర్గమునుగాని పొందుదురుగాక! (అనగా యజ్ఞముచే దేవతాను
గ్రహముగలిగి దానివలన స్వర్గపొందవచ్చును.) ఈయజ్ఞముచే నిష్కామనచే ననష్టించినచో
సత్త్వశుద్ధికలిగి, శ్రీపదాదిద్రావరమున జ్ఞానముకలిగి మోక్షమును బొందుదురు. కాన పూర్వో
క్తాశంక కవకాశము లేదని యాశయము.

— ౩వ అధ్యాయము ౧౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

శంకరానందీయము:— “ఈయజ్ఞము ఇష్టార్థముల నెట్లు సమకూర్పు” నను శాంకరకు సమాధానముగ
వీళ్లొకమును జెప్పుచున్నాడు. “దేవా...అవాప్సుభ” శ్రాతస్మార్తరూప మగు యజ్ఞముచే మీరు
ఇంద్రాదిదేవతలను చరుపుచోదాకాదులచే సత్తువులను జేయుదు. అయింద్రాదిదేవత లీయజ్ఞముచే సత్తువులై
మిమ్ములను ఇష్టార్థప్రదానముచే సంభావించెదరు. ఇట్లుపరస్పరము సన్మానించుకొనుచో మీరు-దేవతాస్రసాద
ముచే నిశ్శేషముగ జ్ఞానప్రతిబంధకములు నశించగా శుభ్రతృప్తిచే జ్ఞానమునుబొంది, నిరతిశయానందరూపమైన
విదేహైకైవల్యమును శ్రేయస్సును పొందుదురు. ఇట “పరస్పరం భావయంత శ్రేయః పరమవాప్సుభ”
(పరస్పరము సన్మానించుకొనుచు, పరస్పరము శ్రేయస్సును పొందుదు) అని దేవతలకు, యజ్ఞకర్తలకు ప్రజ
లకుగూడ శ్రేయఃపొంది విధి ప్రతీయమాన మగుచున్నది. అట్లయినను విచారించినచో ప్రజలను విషయముగా
జేసుకొని చేయు ధర్మోపదేశములలో జెప్పబడిన ధర్మముల ననుష్ఠించినచో అభ్యసగు పరమశ్రేయఃపొంది విధి
ప్రజలకు సంబంధించినదే అగునుగాని, అట్టి పరమశ్రేయస్సు ననుగ్రహించెడి దేవతల కట్టి విధి సంభవించు
నేరదు, ఏలయన? దేవతలు ప్రాధర్మ్యోపదేశమునందు విషయము కాకపోవుటచేతను, స్వయంప్రభూతిజ్ఞానము
కలవారగుటచేతను, జీవన్ముక్తు అగుటచేతను ప్రాధర్మ్యశ్రేయఃపొంది విధి వారికి సంబంధించినది కాదు. కనుక
మూలముననున్న పరస్పరపదమునకు సంభావనతోనే సంబంధముకాని పరమశ్రేయఃపొంది విధితో సంబంధము
లేదని చెబినీగొన దగును.

10౧1

కాంక్షరభావ్యమః—

కించ— ఇష్టా నోభీగా నితి । ఇష్టా నోభీగా నభివేతా నోభీగా న్ని వో యుష్మత్ఫలం దేవా దాస్యస్తే వితరిష్టంతి స్త్రీపశుపుత్రాదీ న్యజ్ఞభావితా యజ్ఞైర్వర్తితా స్తోషితా ఇత్యర్థః । తైర్దేవైర్దత్తా నోభీగా నప్రదాయాఽదత్వాఽఽచ్యుత్యా మకృత్యే త్యర్థః । ఏభ్యో దేవోభ్యో యో భుక్త్యై స్వదేహేంద్రియా ణ్యేవ తర్పయతి స్తేన ఏవ తస్మిన్ ఏవ స దేవాదిస్యా పహారి ।

||౧౨||

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధినిః—

మఱియు దేవతలు యజ్ఞములచే సంతోషపెట్టబడినవారై మీకొర కిష్టము లగు స్త్రీపశు పుత్రాదిభోగముల నివ్వగలరు. దేవతలచే నొసంగబడిన భోగములను వారల కొనగక (అనగా దేవతలచే బిడ్డ మగు పశ్వాదులచే యజ్ఞా ద్యన్మష్టాపద్యారమున దేవఋషిపితృదేవతల ఋణ త్రయమును దొలగించక) యెవఁడు తానే యనుభవించునో (అనగా తన దేహేంద్రియములనే తృప్తిపరచుకొనునో) వాఁడు దేవద్రావ్యాపహారి యగు తస్మరుఁడు.

||౧౩||

— ౩వ అధ్యాయము ౧౨ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

శంకరాచార్యునియనుఁగొనిన యజ్ఞములచే సన్మానితులగు దేవతలు ముముక్షువులగువారికి కేవల మొక యాదుష్కీకనుభుమ నిచ్చుటయే గాక దైహికనుభుమగూడ ననుగ్రహింతురు. కనుక వారి సంతుష్టికై యజ్ఞా దికము నశక్యము చేయదగును. అట్లు చేతునిచో ప్రత్యవాయము గూడ పొందించుకని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. శ్రాతస్మార్తరూపయజ్ఞములచే సంభావితులగు దేవతలు మీకు ఇవ్వము లగు పుత్రకళత్రఫణధాన్యాది భోగముల నీయగలరు. వారిచే నీయబడిన పదార్థములను తిరిగి చదువుకోదానాదిరూపమున వారికి సమర్పించక దేవఋషిపితృఋణములను యజ్ఞ బ్రహ్మచర్యసంతాపములచే తీర్చుకొనక ఎవడు తన శరీరమునే పోషించుట కా భోగము అనుభవించునో వాడు దేవఋషి, పితరుల పాలిటి చోరు డగును. శిష్టగర్హితుఁ డగును; (దేవబ్రహ్మస్వహారి యగు తస్మరున కెట్టి గతి లభించునో యట్టి గతియే వానికి గూడ లభించునని భావము.)

సదానందీయముః— పంచయజ్ఞములచే సంతసింపఁజేయబడిన దేవతలు కేవలపరలోకనుభుమనే గాక హిరణ్యపశుధాన్యాదిరూపముగ దైహికభోగములను గూడ వాంఛానురూపముగ మీకు ప్రసాదింతురు. ఆభోగములు మీకు ఋణరూపముగ నీయబడిన వై నందున వాభోగములను స్వీకరించి, దేవతలను పంచయజ్ఞములచే దృష్టిపరుపక దేవాపాణేంద్రియములనే తృప్తిపరచుచు నెఁడుండునో వాఁడు దేవఋణమును తీర్చని వాఁడగుటచే దేవస్వాపహారి యగు నధముఁడగును.

పరమార్థప్రసాః— కర్మలను జేయుచో ఫల మవశ్యము కలుగునను ఫలనిశ్చయమును జూపుచు కర్మలను జేయనిచో కలుగు దోషమును జెప్పుచున్నాఁడు. యజ్ఞ సంభావితులగు దేవతలు మీకొరకు ఇవ్వములగు భోగముల నిచ్చుచున్నారు. అని కర్మకారతకు పూర్వార్థముచే ఫలనిశ్చయము చూపబడినది. ఇక దేవతలచే నీయబడిన భోగముల ననుభవించి, వానిచే ప్రమత్తులై కర్మలను విడచుటయం దాసక్తి కలవారల సుత్రార్థముచే నిందింతుచున్నాఁడు. ఆదేవతలచే నీయబడిన యన్నాదిరూపభోగముల ననుభవించి వానిని పంచయజ్ఞాదిరూపమున దేవతల కెఁడఁడియకుండగ (అనగా పంచయజ్ఞములచే దేవతలను తృప్తిపరుపకుండగ) స్వాదరమును పోషించుచుండునో; వాఁడు దేవద్రావ్యాపహారి యగు చోరుఁడే యగును.

||౧౪||

గీ: యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః ।

భుంజతే తే త్వఘం పాపా యే పచ న్త్యాత్మకారణాత్ ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము:— యజ్ఞశిష్టాశినః- సంతః- ముచ్యంతే- సర్వకిల్బిషైః- భుంజతే- తే- తు- ఆఘం- పాపాః- యే- పచంతి- ఆత్మకారణాత్ । ॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థము:— యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతః=దేవయజ్ఞాదుల నాచరింపగా మిగిలిన యన్నమును భుజించు వారలై; సర్వకిల్బిషైః=పంచపాపములచేతను; ముచ్యంతే=విడువబడుచున్నారు; యే=ఎవరు; ఆత్మకారణాత్= తనవిమిత్తము; పచంతి=పాకమును చేయుదురో; తేతు=వారలైతే; ఆఘం=పాపమును; భుంజతే=అనుభవించు చున్నారు. ॥౧౩॥

శాంకరభావ్యమః—

యే పునః.—యజ్ఞేతి । దేవయజ్ఞాదీ నిర్విస్వర్య తచ్చిష్ట మశన మమృతాఖ్య మశితుం శీలం యేషాం తే యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై స్సర్వపాపై శ్చుల్బాద్ధిపంచనూనా కృతైః ప్రమాదకృతహింసాదిజనితై శ్చాన్యైః । యే త్యాత్మభరయో భుంజతే తే త్వఘం పాపం స్వయమపి పాపా యే పచంతి పాకం నిర్విస్వర్యం త్యాత్మకారణా దాత్మహేతోః ॥౧౩॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

దేవయజ్ఞము, పితృయజ్ఞము, మనుష్యయజ్ఞము, భూతయజ్ఞము, బ్రహ్మయజ్ఞము అనెడి పంచపాకయజ్ఞముల నాచరింపఁగ మిగిలిన యన్న మమృత మనబడును. ఎవరు అట్టి యన్న మును భుజించు స్వభావము కలవారో వారు ఛుల్లి (పొయ్యి) ఖండనీ (కత్తిపీట) పేపణి (సన్ని కలు) మార్దనీ (చీపురు) ఉదకుంభము (నీళ్ళకడవ) ఇవి హింసకు హేతువులు. కాన నీయయిదు పంచనూనము లనబడును. ఇట్టి పంచనూనములచే బుద్ధ్యబుద్ధిపూర్వకముగ నాచరింపఁబడిన పాపములచేతను, పాదవిన్యాసములవలన ప్రమాదమున ప్రాప్తించెడి జీవహింసారూపపాపము చేతను, అశుచిసంస్పర్శనమువలనఁ గలిగెడి పాపములచేతను విడువబడెదరు ఏపాపపురుషులు స్వోదరపోషణతత్పరలై ఆత్మకారణమువలన (అనగా తన యుదరపోషణమాత్రానిమిత్తమే) పాకమును (వంటను) చేసికొనెదరో అట్టివారు పాపమునే యనుభవించుచుండిరి (అనగా వైశ్వ దేవము చేయగా మిగిలిన యన్న మమృతము. అట్టి యన్నమును భుజించువారలకు పంచ నూనములవలన ప్రాప్తించెడి పాపములు, జ్ఞానాజ్ఞానకృతపాపములు సంభవింపవు. అట్లుకాక కేవలము స్వోదరపోషణనిమిత్త మెవరు పాకమును చేసికొనెదరో; వారు పాపరూప మగు యన్నమును భుజించుటచే పాపమునే భుజించువార లగుచుండి రని యాశయము.) ॥౧౩॥

— ౩వ అధ్యాయము- ౧౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేపములు —

పరమార్థప్రసా:— సాధువులగు కర్మకు నీశ్లోకమున స్తుతించుచున్నాడు—వైశ్వదేవాదియజ్ఞావశిష్ట మగు నన్నమును భుజించెడి సాధువులు వైవందిసములగు పంచనూనాదిసర్వపాపములనుండి విడువబడుదురు.

మఱియు నేపాపులు కేవలము తన శరీరపోషణమునకై పాకమును జేసికొనెదరో; వారు కేవలపాపమునే భుజించెడి వారగుదురు. ఈవిషయమున ఋక్సామ్యజుర్మంత్రగూడ నిట్లు చెప్పుచున్నది. “హృషం మన్నం విందతేచేప్రచేతాః సత్యం బ్రహ్మి వధ ఇత్సితస్య నార్యమాణం పుష్కతివో సఖాయం । కేవలాఘో భవతి కేవలాదీ” దీనికి భాష్యము- “న ప్రకృష్టం చేతో యస్యాఽసా వప్రచేతాః మూఘో హృషం నిష్ఫలం అన్నం విందతే సంపాదయతి । న తస్య వధ ఇత్ వధ ఏవ అత్మఘాతక ఏతేత్యర్థః । స కః యో వైశ్వదేవే నార్యమాణం సూర్యం న పుష్కతి న సంతృప్తుతి । రాత్రౌచ సఖాయ ముపకారక మగ్నిం న సంతర్పయతి । ఏవం యః కేవల హస్తీతి కేవలాదీ పిండపోషణార్థమేవ భక్షయతి స కేవలాఘో భవతి పాపమేవ భక్షయతీతి సత్యం బ్రహ్మి న వైశ్వదేవార్థవాద మిత్త్యర్థః” (అనగా నేమూర్ఖుడు వైశ్వదేవముచే నూర్చుని తృప్తి నొందింపక రాత్రిభాగమున నుపకారకుడగు నగ్నిహోతృని తృప్తిపరచక కేవలము తన శరీరపోషణార్థమే యన్నమును సంపాదించి భుజించునో; వాడు నిజముగ నాత్మఘాతకు డగును. అట్టి యన్నము పాపరూపము గాన నాయన్నమును భుజించిన కేవలము పాప మునే భుజించువాఁ డగును.) శతపథబ్రాహ్మణమునందుఁగూడ పై విషయమునే “న స పాప్మనో వ్యావర్తతే” (అట్టివాఁడు పాపమునుండి మరలఁడు) అని చెప్పఁబడెను.

భాష్యత్కర్తృ దీపికః— “బ్రహ్మయజ్ఞో దేవయజ్ఞః పితృయజ్ఞః సురైరచ । భూతయజ్ఞో నృయజ్ఞ శ్చ పంచయజ్ఞాః ప్రకీర్తితాః” బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, దేవయజ్ఞ మనియు, పితృయజ్ఞ మనియు, భూతయజ్ఞ మనియు, నృయజ్ఞ మనియును యజ్ఞము లైదు విధములుగఁ జెప్పఁబడెను. అందు అధ్యయనాధ్యాపనములు- బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు, హోమము- దేవయజ్ఞ మనియు, పితృతర్పణము, పితృశ్రాధము నీరెండును- పితృయజ్ఞ మనియు, భూతములకొరకు చేయఁబడు బలిప్రదానము భూతయజ్ఞ మనియును, అతిథ్యభ్యాగతుల నర్ఘ్యపాద్యస్నాన భోజనాదిసత్కారములచే గౌరవపురస్కరముగ నేవించుట నృయజ్ఞ మనియు జెప్పఁబడెను. ఎవరు పై నుదహరించఁబడిన యజ్ఞములను జేసి ఆమృతరూప మగు నీయజ్ఞ శిష్టాన్నమును భుజించెడి స్యభావముకలవార అగు దురో యట్టి సత్పురుషులు ఛల్ల్యాదిపంచనూనాకృతములు, వాటికంటె నీతరము అగునవియు నగు సర్వపాపములనుండి విడువఁబడుదురు. ‘యేతు’ యెవరు వైశ్వదేవాదికనిమిత్తము పాకమును జేయక కేవలము తనయొక్క యుదరపోషణమే ప్రయోజనముగాఁగలవారై పాకమును జేసికొనెదరో, అట్టి పాపాచారములు పాపమునే భుజించెదరు. ఇట “తు” అను శబ్దము వైతత్వజ్ఞార్థకము (అనగా వైశ్వదేవాదికమునకై కాక కేవలము స్వోదరపూరణకై పాకమును జేయువారు- యజ్ఞ శిష్టాశ్మతకంటె నర్థింతవిత్తములు. అని వైతత్వమును దోహతన చేయును.) ఇక నవధారణము “సర్వం వాక్యం సాధారణం” అను న్యాయముచే అభించును. ఇట్లుంటచే “తు” శబ్దము “అవధారణార్థకము” అను నాచార్యవిరుద్ధోక్తియు ప్రత్యుక్తమయ్యెను.

నీలకంఠీయముః— ఎవరు వైశ్వదేవాదికము నాచరించి, తచ్చేషాన్నభక్షణశీలురో వారు దేవఋణ, పితృఋణ, ఋషిఋణములను తొలగించుటచే ప్రమాదకృతము అగు సర్వపాపములనుండియు (విహితాకరణము వలన సంభవించెడి పాపములనుండియు, పంచనూనానిమిత్తకము అగు పాపములనుండియు) విడువఁబడును. ఎవరు పంచనూనాజ్ఞార్థము కాక తన నిమిత్తమే యన్నమును పక్వముచేసెదరో; అట్టివారు స్వయముగ పాప రూపులై పాపమునే భుజించుదురు. పంచనూనము అనగ “ఖండనీ, పేషణీ, ఛల్లీ, ఉదకమంభీ చ మార్జనీ । పంచనూనా గృహస్థ్య తాభి స్వర్గం వ విందతి” కత్తిపీట, నన్నికల్లు, ఉదకమును తెచ్చుకడవ, చీపురు ఈ యయి దింటివలన గృహస్థున కయదువిధముల పాపము నిత్యము సంభవించును. ఇట్టి పాపములు కలవాఁడు స్వర్గమును పొందఁడు. అనియు, “పంచనూనాకృతం పాపం పంచయజ్ఞై ర్యపోహతి” పంచనూనా కృతముగ పాపమును పంచయజ్ఞములచే నశింపజేసికొను ననియు, స్మృతి బోధించుచున్నది. “ఇద మేవ తత్సాధారణ మన్నం

గీ॥ అన్నా ద్భవంతి భూతాని వర్జన్యా దన్న సంభవః ।

యజ్ఞా ద్భవతి కర్మన్యో యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

౧౦౪

పదవిభాగము:— అన్నాత్- భవంతి- భూతాని- వర్జన్యాత్- అన్న సంభవః- యజ్ఞాత్- భవతి-

పర్జన్యః- యజ్ఞః- కర్మసంభవః ।

౧౦౫

ప్రతిపదార్థము:— అన్నాత్=లోహితరేతోరూపముగఁ బరిణమించిన యన్నమువలన; భూతాని= భూతములు; (శరీరములు) భవంతి=పుట్టుచున్నవి; వర్జన్యాత్=వర్జమువలన; అన్న సంభవః=అన్నముకలుగుచున్నది; యజ్ఞాత్=పుణ్యమువలన; పర్జన్యః=వర్జము; భవతి=అగుచున్నది; యజ్ఞః=పుణ్యము; కర్మసముద్భవః=ఋత్విగ్గజమాని వ్యాపారరూపకర్మవలన జనించుచున్నది.

౧౦౬

శాంకరభాష్యము:—

ఇత శ్వాధిశ్చైతే కర్మ కర్తవ్యమ్ । జగచ్చక్రిప్రసృత్తి మేతుక్తి కర్మ । కథమితి, ఉచ్యతే— అన్నా ద్భవంతి । అన్నా ద్భుక్తా ల్లోహితరేతఃపరిణతా త్ప్రసృత్తు భవంతి జాయంతే భూతాని, వర్జన్యా ద్భవంతి రన్నస్య సంభవోఽన్నసంభవః, యజ్ఞా ద్భవతి పర్జన్యః— “అగ్నో ప్రాస్తాహుతి స్సయ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” (మను-౩-7౪) ఇతి స్మృతేః । యజ్ఞోఽపూర్వం స చ యజ్ఞః కర్మసముద్భవ భవ ఋత్విగ్గజమానయోశ్చ వ్యాపారః కర్మ తత స్సముద్భవో యస్య యజ్ఞ స్వాపూర్వస్య స యజ్ఞః కర్మసముద్భవః ॥

౧౦౭

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈచెప్పబోవు కారణమువలన నధికారి దేవయజ్ఞాదికర్మము నాచరింపవలయును. ఆకారణ మేదనిన? కర్మ యనునది జగచ్చక్రిప్రసృత్తికము. కాన కర్మ నాచరింపవలెను. భుక్త మగు నన్నము లోహితరేతోపరిణతిక్రియమున ప్రజారూపముగ జన్మించును. అట్టి యన్నము వర్జము వలన సంభవించుచుండ కర్మము జగచ్చక్రిప్రసృత్తి మనుట యెట్లు సంభవించు నని యనెదవా? వినుము చెప్పెద. లోహితరేతోరూపమున పరిణతమగు భుక్తమగు నన్నమువలన ప్రత్యక్షముగ యదివ మగ్యతే స య ఏత దుపాస్తే న స పాశ్చనో వ్యాగర్త తే మిశ్రం హ్యేత దితి” అను శ్రుతియు వైఖర్గమున బోధించుచున్నది. “మోఘ మన్నం విందతేఽప్రచేతాః సత్యం బ్రవీమి । వధ ఇస్య తస్య । వాగ్యమణం పువ్యతీ నో సఖానుం । కేవలాఘో భవతి కేవలాదీ” అను శ్రుతియు నెఁకడు వైఖ్యదేవార్థము కాక కేవల మాత్మార్థ మున్నుమను పచనముచేసి భుజించునో వాడు కేవలము పాపరూఢుడగు నని బోధించుచున్నది ॥౧౦౮॥

— ౩వ అధ్యాయము ౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరాచార్యము:— “మచ్యంతే సర్వకీర్తితైః” అనియు, “నైష్కర్మ్యం పుణ్యోఽశ్చ తే” అనియు కర్మలు మోక్షమేగువు అని చెప్పి, అవి జగత్ప్రసృత్తికరూప మేగువు అని “అన్నా ద్భవంతి భూతాని” అని మాడు శ్లోకములచేత జెప్పుచున్నాడు. “అగ్నో ప్రాస్తాహుతిః పూర్వ మాదిత్య ముపతిష్ఠతే । ఆదిత్యా జ్ఞాయతే వృష్టి ర్వృష్టే రన్నం తతః ప్రజాః” అను స్మృత్యుక్తప్రకారము శ్రోత్రియునిచే యథాకాత్రముగ

గీ॥ కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షరసముద్భవమ్ ।

తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

౧౫॥

పదవిభాగము:— కర్మ- బ్రహ్మాద్భవం- విద్ధి- బ్రహ్మ- అక్షరసముద్భవం- తస్మాత్- సర్వ
గతం- బ్రహ్మ- నిత్యం- యజ్ఞే- ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౧౫॥

ప్రతిపదార్థము:— కర్మ=కర్మమును; బ్రహ్మాద్భవం, బ్రహ్మ=జేదము, ఉద్భవం=కారణగాక
దానిగ; విద్ధి= తెలిసికొనుము; బ్రహ్మ=జేదమును; అక్షరసద్భవం, అక్షర=పరమాత్మ; సముద్భవం=కారణ
ముగా కలదానినిగ; విద్ధి= తెలిసికొనుము; తస్మాత్=పరమాత్మవలన జనించినదగుటచే సర్వార్థపు కాళకమగుట
వలన; బ్రహ్మ=జేదము; సర్వగతం=సర్వమును వ్యాపించినదై; నిత్యం=ఎల్లపుడు; యజ్ఞే=(యజ్ఞవిధి ప్రధాన
మగుటవలన) యజ్ఞమునందు; ప్రతిష్ఠితం=ప్రతిష్ఠితము. ౧౫॥

శాంకరభాష్యము:—

తచ్చ—కర్మేతి ॥ కర్మ బ్రహ్మాద్భవం బ్రహ్మ వేద స్స ఉద్భవః కారణం యస్య త
త్కర్మ బ్రహ్మాద్భవం విద్ధి విజానీహి, బ్రహ్మ పున ర్వేదాఖ్య మక్షరసముద్భవం, అక్షరం
శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భూతిముల జనించుచున్నవి. అట్టి యన్నము వర్షమువలన జనించుచున్నది. అట్టి వర్ష మపూ
ర్వము వలన (పుణ్యము వలన) జనించును. అట్టి యపూర్వము ఋత్విగ్యజమానవ్యాపారరూప
కర్మమువలన జనించును. “అగ్నౌ ప్రాప్తాహుతి స్సయ్య గాదిత్య ముపతిష్ఠతే । అదిత్యా
జ్ఞాయతే వృషి ర్వృషే రన్నం తతః ప్రజాః” (అగ్నియం దుంచబడిన ఆజ్యాదిహవిషులు
సూర్యుని పొందును. సూర్యునివలన వర్ష ముద్భవించును. వర్షమువలన నన్నము జనించును.
శుక్లశోణితిరూపముగఁ బరిణమించిన అన్నమువలన ప్రజలు పుట్టెదరు. అను నీస్మృతియుగూడ
వైపిషయములనే బోధించుచున్నది. ౧౬॥

అట్టి యపూర్వహేతునగు కర్మము చైత్యవందనాదికమా? లేక అగ్నిహోతాదికమా?
అని ప్రశ్నించెదవేని చైత్యవందనాదికముగాదు. అట్టికర్మమును వేదము కారణముగా కల
జేయఁబడిన యజ్ఞముచే మేఘోదయమై వర్షముకలుగును. అట్టి వర్షమువలన వీహితువాదిరూపమగు యన్నము
సంభవించును. స్త్రీపురుషులచే భుక్తమై శుక్లశోణితిరూపమున పరిణమించిన యట్టి యన్నమువలన ప్రాణులు
పుట్టును. పుట్టినయాప్రాణులు అన్నముచేతనే జీవించుచుండిరి. ఈవిధముగ వృక్ష్యన్ని ద్వారమున జగజ్జీవహేతు
వగు నీయజ్ఞము ఋత్విగ్యజమానాదులచే చేయఁబడు హోమమంత్రతంత్రాదిక్రియారూపమగు వైదికకర్మవలన
బుట్టును. దీనినే యపూర్వ మనికూడ నందురు. ౧౬॥

పరమార్థప్రవా:— “అన్నా ద్భవంతి” అనుటచే అన్నమువలననే ప్రాణులు పుట్టుచున్నవనియు,
జీవించుచున్న వనియు, వృద్ధిపొందుచున్న వనియునుగూడ తెలిసికొనదగును. ఈవిషయమునే “అన్నార్థేన
ఖల్విమాస భూతాని జాయంతే జాతాన్యన్నేన వర్ధంతే” (ఈభూతము అన్నమువలననే పుట్టి, అన్నమువలననే
వృద్ధిపొందుచున్నవి, అను బ్రహ్మవల్లీశ్రుగూడ చెప్పుచున్నది. ౧౬॥

— • కివ అధ్యాయము ౧౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— అపూర్వమునకు కారణ మగునట్టి ఆకర్మ “బ్రహ్మాద్భవం”

శాంకరభాష్యము:—

బ్రహ్మ పరమాత్మా సముద్భవో యస్య తదక్షరసముద్భవం బ్రహ్మ వేద ఇత్యర్థః । యస్మాత్సాక్షాత్ పరమాత్మాభ్యాం దక్షరా త్పురుషనిశ్శ్వాసవ త్సముద్భవం బ్రహ్మ తస్మాత్సర్వార్థ ప్రకాశకత్వా త్సర్వగతమ్ । సర్వగత మపి స నిత్యం సదా యజ్ఞవిధిప్రధానత్వా ద్భజ్జే ప్రతిష్ఠితమ్ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనగా నాకర్మము వేదవిహితము) వేదమును నాశరహిత మగు పరమాత్మకారణముగా కలదానినిగఁ దెలిసికొనుము. (అనగా పరమాత్మ సృష్ట్యాదియందు జీవులయెడ దయకలవాఁడై వేదమును సృజించె ననుట) వేదము పౌరుషేయ మగుటచే ప్రామాణ్యసంశయము కలది. అట్టిసందిగ్ధప్రామాణ్యముకల వేదముచే బోధింపబడిన యగ్ని హోతాదికైక్య మెటుల గ్రహింపనగు నని శంకింపవలదు. నాశరహిత మగు పరమాత్మయందు యచాయాసముగ బురుషనిశ్శ్వాసవలె బయలువెడలినదగుటచే సర్వార్థప్రకాశకము. కనుకనే సర్వోతము. అట్టిదైనను నెల్లపుడు యజ్ఞవిధిప్రధానమగుటవలన (అనఁగా ప్రధానముగ యజ్ఞ విధులే కలదగుటవలన) యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠ కలది.

వేదమే ప్రమాణముగాఁ గలది. వేదవిహితమగు కర్మమే యపూర్వమును సాధించునది యగునుగాని మరొక వాషండాదిప్రతిపాదితమగు కర్మము అట్టి యపూర్వమును సాధించునదిగాదని దెలిసికొనుము. “వేదప్రతిపాదిత మగునదియే ధర్మ మనియు, వేదోక్తి ధర్మము కాదనియు” నెట్లు చెప్పుచుంటివి? మఱియు పాషండాది కాస్త్రములకంటె వేదమున కెట్టి గొప్పతనము గలదు? అను నాశంకమీద జెప్పుచున్నాఁడు. “బ్రహ్మక్షర సముద్భవః” వేదము దోషవిహితమగు పరమాత్మనుండి పురుషనిశ్శ్వాసవ్యాయముగ, నిర్వృత్తియుగ నుద్భవించినది. అట్లగుటచే నిరస్త సమస్తదోషంగ వేదవాక్యము ప్రమాణజనక మగుటజేసి ఇంద్రియాతీతవస్తువువిషయమై ప్రమాణమగును గాని- భృశపడుట, ప్రమాదము, కార్యకరణాసామర్థ్యము, వంచించుట, మొదలగు దోషములతో గూడిన పాషండమతావతంబు లగువారిచేఁ జెప్పబడు వాక్యము ప్రమాణము కాజాలదు. ‘అస్య మహతో భూతస్య నిశ్శ్వసిత మేత ద్యద్భగ్వేదో యజుర్వేద స్సానువేదోఽధర్వాంగిరస ఇతిహాసః పురాణం విద్యా ఉపనిషద్ శ్లోకా న్సుత్రాణ్యన వ్యాఖ్యానా న్యన్తైశ్చైతాని నిశ్శ్వసితాని” అను శ్లోతిగూడ వైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. పరమాత్మనుండి పుట్టినదిగనుక సర్వప్రకాశకము. నిత్యమునగు వేదము అతీంద్రియ మగు ధర్మమునందు తాత్పర్యముచే బ్రతిష్ఠితమైనది. కనుక పాషండప్రతిపాదితోపధర్మపరిత్యాగపూర్వకముగ వేదబోధితమగు ధర్మమునే యనుష్ఠింపదగు నని యర్థము.

శంకరానందీయము:— యజ్ఞ కారణభూత మగు కర్మ ‘బ్రహ్మోద్భవం’ ఋగాదివేదములనుండి బుట్టినదిగఁ దెలిసికొనుము. అదేదమే “అక్షరసముద్భవం” ‘అస్య మహతో భూతస్య నిశ్శ్వసితం’ అనుశ్లోతిచొప్పున సర్వజగత్కారణము, నాశరహితుడునగు పరమాత్మనుండి నిశ్శ్వాసరూపమున స్వయముగ నావిర్భవించుటచే దానిని నిత్యమైనదిగను, అపౌరుషేయముగను దెలిసికొనుము. యజ్ఞైకమూల మగు నీవేదమునుండియే జగత్తుయొక్క యుత్పత్తియు స్థితియు సంభవించుచున్నది గనుక నీవేదము “సర్వగతం” సర్వపదార్థప్రకాశక

గీ॥ ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతీహ యః ।

అఘాయు రిండియారామో మోఘం పార్థ! స జీవతి ॥

402

పదవిభాగము:— ఏకం- ప్రవర్తితం- చక్రం- స- అనువర్తనాతి- ఇహ- యః- ఆహూయః- ఇన్ద్రి
యారామః- మోక్షం- పార్థ!- సః- జీవతి ॥

ప్రతిపదార్థము:— ఈశ్వరేణ=(ఈపదమధ్యాహార్యము) పరమేశ్వరునిచే; వివం=ఈదేవయజ్ఞపురస్కరముగ; ప్రవర్తితం=ప్రవర్తింపజేయబడిన; చక్రం=జగచ్చక్రమును; ఇహ=ఈభూలోకమునందు; యః=కర్మాధికారిమొకల యొకడు; నానువర్తయతి=ఆనుసరించుచున్నది; సః=ఆమానవుడు; అహాయుః=పాపజీవనమై; ఇందియా రామః=ఇందియములచే విషయములయందు కీడ్డకలవాడై; హేపార్థ!=ఓయజ్ఞనా! మోక్షం=శ్రద్ధముగ; జీవతి=జీవించుచున్నాడు.

॥౧౬॥

కాంక్ష రభాప్యమ్:—

ఏవ మితి । ఏవ మిత్థ మిశ్వరేణ దేవయజ్ఞాపూర్వకం జగచ్చక్రిం ప్రవర్తిశం నానువర్త
యతిహ లోకే యః కర్మణ్యధిక్యతస్స న్నపూయు రఘం పాప మాయు ర్జీవనం యశ్యసోఽ
ఽపూయుః పాపజీవన ఇతి యానత్ ఇంద్రియారామ ఇంద్రియై రారామ ఆరమణ మాక్రిడా
విషయేషు యశ్య స ఇంద్రియారామో మోషం వృథా పేషా! స జీవతి । తస్మా రజ్ఞే
నాధిక్యతేన కర్తవ్యమేవ కర్మేతి ప్రకరణార్థః । పాగిత్యజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తేస్తావధేయ

కాంక్ష రథావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఈశ్వరునిచే నీవిధముగఁ (దేవయజ్ఞ పురస్కరముగ) ప్రోవర్తింపఁబడిన జగచ్చక్రము నెవఁడు కర్మయం దధిక్రమింపజేసినాడో, ఈశ్వరాజ్ఞానముచేతనే యాపురుషుడు పాపజీవనము కలవాడై ఇంద్రియములచే ప్రేరేపింపఁబడి విషయములందే కీడ్డకలవాడై వ్యర్థముగ జీవించుచున్నాఁడు. కర్మమునం దధికారముకల యజ్ఞునిచే నీత్యనైమిత్తికకర్మము అవశ్య మాచరింపదగిన వని ప్రోకరణార్థము.

అధికారి కర్మము నాచరింపవలసినచో జ్ఞానికూడ నధికారి యగుటచే గర్వములనాచరింపవలసియుండ నజ్ఞునిచేతనే కర్మ మాచరింపదగిన దని చెప్పుట యెట్లు సమంజసమగునని? అత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాపాప్తికి పూర్వ మట్టి యాత్మజ్ఞాననిష్ఠాపాప్తినిమిత్ర మధిశ్యుడై

మగుటచేతను, సమస్త లోకములయందు నుండెడిజనులకు నాయాధర్మనియమములను స్థాపించిన దగుటచేసేంతట నిండియున్నదైను “నిత్యం యజ్ఞే పృథ్వీతం” బ్రాహ్మణాదులచే జేయదగు నాహుసవార్యశ్రమేధాంత మగు కర్మయందు—ఈకర్మలనుచేయుటయే ప్రధానప్రయోజనముకల దగుటచే నియమముతో నున్నదై యగు చున్నది. అనగా జ్ఞానశ్రమలకు కర్మవ్రతులుగా నీకర్మలను జేదమే విధించుచున్న దని భావము. ||౧౫||

—, కవ అధ్యాయము- ౧= వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

శంక రానందీయము:— పరమేశ్వరుఁడు శ్రుతిముఖమున యజ్ఞ సంతతిని విధించి, యజ్ఞ వ్యాఠమున వృష్టియు, దానివలనయగుచు కలుగునని యూహించి, దానివలన భూతవృష్టిని, తత్ఫలిని నిర్వహించెడియిచ్చుచే

కాండరథావ్యతత్వము:—

కర్మయోగానుష్ఠాన మధికృతే నానాత్మజ్ఞేన కర్తవ్యమేవే త్యేతత్. 'న కర్మణా మనారమ్భాత్' (గీ-౪-4) ఇత్యత ఆరభ్య, "శరీరయాతాప్రి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః" (గీ-౪-8) ఇత్యేవ మంతేన ప్రతిపాద్య, "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" (గీ-౪-9) ఇత్యాదినా "మోఘం పార్థ! న జీవతి" (గీ-౪-1౧) ఇత్యేవ మంతేనాపి గ్రహితేన ప్రాసంగిక మధికృత స్యానాత్మవిదః కర్మానుష్ఠానే హుకారణ మక్తం తదకరణే చ దోషసంకీర్తనం కృతమ్ ॥ ౧౦౬ ॥

కాండరథావ్యతత్వబోధిని:—

యజ్ఞానిచే కర్మయోగానుష్ఠానము చేయఁదగినదని "న కర్మణా మనారమ్భాత్" అనునది మొదలు "శరీరయాతాప్రి చ తే న ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః" అనునది యంతముగాగల గ్రంథముచే తెప్పబడెను. అట్లుగుచో పూర్వమునందే యజ్ఞానులకు కర్మయోగము చెప్పబడుచో "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" అనునది మొదలగు గ్రంథ మందులకు తెప్పబడెను? జ్ఞానుల కీగ్రంథము చెప్పబడెనెదవా? జ్ఞానులకు జ్ఞాననిష్ఠకదా చెప్పవలసినది. ఈగ్రంథమున నట్టి జ్ఞాననిష్ఠ చెప్పబడలే దనెదవా? "యజ్ఞార్థా త్కర్మణోఽన్యత్ర" అనునది మొదలు "మోఘం పార్థ! న జీవతి" అనునది యంతముగాగల గ్రంథముచే గర్వాధిక్యము డగు నజ్ఞానికి కర్మానుష్ఠానము నందు ప్రాసంగికముగ ననేక కారణములు చెప్పబడెను. బహుకారణక మగు నిట్టి కర్మము నాచరించనచో దోషము చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తాశంక సంభవింపదు ॥ ౧౦౭ ॥

స్వయముగ నే యీచక్రమును ప్రవర్తింపజేసెను. అట్టి యీశ్వరశక్తితమగు నీచక్రమును కర్తాధి కారితుగు నెవ డనుకర్తించుడో (శ్రుతివిహితమగు కర్మయోగము ననుష్ఠించుడో) వాడు ఈయీశ్వరశాసనమును జేయక కేవలము విషయభోగలంపటుడై, పాపమే ఫలముగాకల అయ్యుద్ధాయము కలవాడై, కాకమునలెను, బూరుగు చెట్టునలెను, ఫలరహితుడై జీవించును. (వృక్షజీవనండుగును. మరియు నింతియేగాక యీశ్వరాజ్ఞోల్లంఘనూపమగు దోషముల చేతను, విహితములగు కర్మలను జేయకుండుటచే సంభవించుపాపములచేతను, ఇంకను నిత్యకృత పాపసంఘాతము చేతను, అనేక కల్పములవరకు నరకముననుభవించును. కనుక వివేకియు, ముముక్షువు నగు బ్రాహ్మణుడు స్వయముగ తరించుటకును, లోకకల్యాణమును జేపూర్వుటకు నవశ్యము వేదోక్తమగు కర్మ జేయజగునని భావము.

నీలకంఠీయము:— జగచ్చక్రమిటుక ప్రవర్తించుగాక. దానివలన నేమిప్రయోజనమనిన? మొట్టమొదట భూతిములు వేదమును తెలిసికొనుట, దానివలన కర్మాచరణము, దానిచే కేవలాత్మప్రియు, అందువలన వర్షము, దానివలన అన్నము, కలుగును. అందువలన భూతిములు జనించును. తిరిగి పాపములు వేదమును తెలిసి కొందురు. అనునీవిధమగు జగత్ప్రవర్తనము చక్రమునలె తిరుగుచుండును. ఇట్టిజగచ్చక్రము నెవడనుకర్తించుడో వాడు పాపజీవనమును, ఇంద్రియారామణము నగును కాని ధర్మారామణమును, అత్మారామణము కానేరడు. అట్టి మానవుడు దంశముక కాదులనలె వృక్షజీవనండుగును. ఎవడీజగచ్చక్రము ననుకర్తించునో వాడు జగదుప కారితుడును, ధన్యుడును నగునని భావము. ఈవిషయమునే "అథో ఆయం వా ఆత్మా సర్వమం భూతానాం లోకః స యజ్ఞహోతి యద్యజతే తేన దేవానాం లోకోఽభయదనుబ్రూతే తేన ఋషీణా మథయతు సిన్ధుభోగ్య విస్మణాతియతు ప్రళా మిచ్చతి తేన సిన్ధూణా మథ యస్యనుస్య న్నాసయతే యదేభ్యోఽశనం దదాతి తేన మను.

గీ॥ యస్మాత్పరతిరేవస్యాదాత్మత్వప్తశ్చమానవః ।

ఆత్మన్యేవచసంతుష్టస్తస్యకార్యంనవిద్యతే ॥

॥౧౭॥

పదవిభాగము:— యః- తు- ఆత్మరతిః- ఏవ- స్యాత్- ఆత్మత్వప్తః- చ- మానవః- ఆత్మని- ఏవ-

చ- సంతుష్టః- తస్య- కార్యం- న- విద్యతే ।

॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము:— యః=ఏ; మానవః=ఆత్మజ్ఞాననిష్ఠుడగు మానవుడు; ఆత్మరతిరేవ- ఆత్మ=ఆత్మ యందే; రతిరేవ=క్రీడకలవాడై; ఆత్మత్వప్తశ్చ. ఆత్మ=ఆత్మచేతనే; త్వప్తశ్చ=త్వప్తడై; ఆత్మన్యేవ=ఆత్మయందే సంతుష్టశ్చ=సంతుష్టుడై; స్యాత్=అగునో; తస్య=అట్టి మానవునకు; కార్యం=జేయఁదగినది; నవిద్యతే=లేదు. ॥౧౭॥

కాంక్షరభావ్యుత్పత్తిః—

ఏవంస్థితేకిమేనంప్రవర్తితంచక్రింసర్వేదానువర్తనీయమాహాస్వత్పూర్వోక్త కర్మయోగానుష్ఠానోవాచసాప్యామవాత్మవిదాజ్ఞానయోగేనైవనిష్ఠామాత్మవిచ్ఛిస్సాన్వై రన్మషేయూమహాప్రేనైతేత్యేవషర్థమర్థుఃస్యప్రశ్నమాశంక్య, స్వయమేవవాశాస్థానస్య వివేకప్రతిపత్త్యర్థమేతంనైతమాత్మానంవిదిత్వానిగృతమిథ్యాజ్ఞానాస్సంతోబ్రాహ్మణా

కాంక్షరభావ్యుత్పత్తిబోధిని:—

పరమేశ్వరునిచేప్రవర్తితమగుజగచ్చక్రిముసర్వలచేననుసరణీయమా? లేక కర్మ యోగానుష్ఠానమనెడియుపాయముచేఁబొందదగినట్టియు, ఆత్మవేత్తలగుసాంఖ్యులచేననుష్ఠేయమగుజ్ఞానయోగముచే నిష్ఠనుబొందకట్టియనాత్మజ్ఞునిచే నీజగచ్చక్రిమనుసరణీయమా? అనెడియర్థమునిప్రశ్ననాశంకించుకొని, లేకస్వయముగనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మశాస్త్రార్థము

వ్యాజామథవాత్మశుద్ధిసృజోపకంవిందతితేనఽకూలాంయదస్యగృహేషుశ్వాపదావయౌస్యాపిపీలి కాధ్యోజాఽజీరన్తితేతేమంలోకఇతి” (ఈఆత్మయే సర్వభూతిములకు లోకము. ఇట్టి మానవుఁడు జేసిని హోమముచేయునో, యాగముచేయునో, యది జేసెతిలకు స్థితహేతువగులోకము. వేదాధ్యనము చేసినచో నది ఋషులకు స్థితహేతువగు లోకమగును. పితృదేవతలకొఱకు తగ్గుదాముచేసి నదియు సంతానము కనిన నదియు పితృదేవతలకు స్థితహేతువగు లోకమగును. ఆతిభ్యభ్యాగతులకు నివాసమిచ్చి భోజనాదులనర్పించిన నది మనుష్యులకు స్థితహేతువగు లోకమగును. పశువులకు తృణమును, జలముననుర్పించిన నదివాటికి స్థితహేతువగు లోక మగును. శునకములు, పక్షులు మొగలు విపీలికలవగు నగు పాశులు లెసరిననుపరించి జేయుచునో వారు వానికగు మాతమగు నాహంము నర్పించుచో వానికి స్థితహేతువగు లోక మగును.) అనిపైశ్రుతిబోధించుచున్నది. (౧౭॥

—, ఇవ అధ్యాయము ౧౭ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధుమాదనసరస్వతీయము:— “ఎకం దింద్రియములతో విషయములయందు రమించక, పరమార్థ బద్ధియై యుండునో వాఁ డీశగచ్ఛక్రిభూత మగు కశ్య ననుష్ఠించనివాడైనను కృతకృత్యుఁ డగుటచే ప్రత్యక్షముమను బొందఁడు” అని ర దుశ్లోకములచే తెల్పుచున్నాఁడు. ఇంద్రియారాముండు సృక్కుండఁవని తాదులయందు రతి ననుభవించును. మనోజ్ఞాన సావాదులయందుఁ దృప్తి నొందును. పశువుశ్రహిరజ్మాదిలాభము చేతను, ఆరోగ్యగులచేతను తుష్టిని పొందును. పైఁ జెప్పఁబడిన విషయములు లభించనిచో నట్టిరాగులకు అరతి, ఆత్మప్తి, ఆత్మప్తి అనునవి కలుగును. ఇవి సాక్షినిర్దమ అగు మనోబృతివిశేషములు. ఇక పరమాత్మానందము

శాంకరభావ్యమః—

మిథ్యాజ్ఞానవద్భి రవశ్యం కర్తవ్యేభ్యః పుత్రేషణాదిభ్యో వ్యుత్థా యాథ భిక్షాచర్యం శరీరస్థితి మాత్రప్రాయుక్తం చరంతి న తేషా మాత్మజ్ఞాననిష్ఠావ్యతిరేకే ణాన్యతాగ్నౌ మస్తీ త్యేవం శుశ్ర్యర్థ మిహ గీతాశాస్త్రే ప్రతిపిపాదయిషిత మావిమ్మర్శ న్నాహ భగవాన్—యస్త్వితి । యస్తు సాంఖ్య ఆత్మజ్ఞానస్థ ఆత్మరతి రాత్మన్యేవ రతి ర్న విషయేషు యస్య స ఆత్మరతి రేవ స్యా ద్భవే దాత్మత్వపు శ్చాత్మ నైవ త్యప్తో నాన్నరసాదినా మానవో మనుష్య స్సన్య స్యాత్మన్యేవ చ సన్తుప్తః । సంతోషో హి జాహ్లోర్థలాభే సర్వస్య భవతి త మనవే ణాత్మన్యేవ చ సంతుప్త స్సర్వతో వీతత్వపు ఇత్యేతత్ । య ఈదృశ ఆత్మవి త్తస్య కార్యం కరణీయం న విద్యతే నాస్తీ త్యర్థః ॥

॥౧౭॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధినిః—

యొక్క వివేకవిజ్ఞాననిమిత్త మీయాత్మరూపమును తెలిసికొని మరలిన మిథ్యాజ్ఞానము కల వారలైన ఏకాగ్రహులు మిథ్యాజ్ఞానముకల యజ్ఞానులచే నవశ్య మాచరణీయ మగు పుత్రై షణాధనై షణాదారై షణాదులను వదిలి, శరీరస్థితిమాత్రప్రాయుక్తమగు భిక్షాచర్యము నాచరించు చుండురో అట్టివారల కాత్మజ్ఞాననిష్ఠకంఠే వేరగు (కర్తవ్య మగు) కార్యము లేదనెడి శుశ్ర్య ర్థము నీగీతాశాస్త్రమునందు చెప్పఁదలచి, అట్టి విషయమును ప్రకటన చేయుచు శ్రీకృష్ణపర మాత్మ “యస్తు” అనుశ్లోకమును జెప్పెను.

ఏసాంఖ్యుఁ డగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠుఁ డాత్మయందే క్రిడ కలవాడై, విషయములయందు క్రిడ లేనివాడై, యన్నరసాదులచే గాక యాత్మచేతనే సంతుషుఁడో, ఏ మానవుఁడు సంన్యసించి యాత్మయందే క్రిడించుచు సంతోషము కలవాఁ డగునో, (అనగా సర్వులకు జాహ్లోర్థము లగు సక్పందనవనితాదులు లభించినపుడు సంతోషము సంభవించును. అట్టి సంతోషమును లెక్కించక యన్నిటియందు తృప్తను వదిలి యాత్మయందే సంతోషము కలవాడై యగునో) అట్టి యాత్మజ్ఞానికిఁ జేయఁదగిన దేదియు లేదని యర్థము. ఇట రతితృప్తిసంతోషములకు మోద ప్రమోదానందములకు వలె నవాంతరభేదము; లేక రతి యనగ విషయములయం దాసక్తి, తృప్తి యనగ విషయవిశేషసంవర్కమువలన గలిగెడి సుఖము. సంతోష మనగ నభిష్టవిషయ మాత్రీలాభము వలన గలిగెడి సుఖసామాన్య మని గ్రహింపనగును.

॥౧౭॥

ననుభవించెడివాఁడు ద్వైతదర్శనము లేనివాఁ డగుటవలన నీచ మగు విషయసుఖమును గోరఁడు. ఈవిషయము “యావా నర్థ ఉదపానే” అనుస్థలమునఁ జెప్పఁబడెను. కనుక అత్యుక్తంఠే వేరగు విషయములందు రతి, తృప్తి, తుష్టులు లేమింజేసి పరమానందస్వరూప మగు నద్వితీయబ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకొనిన బ్రహ్మజేత్ర యుప చారమువలన (అర్థకః) అత్యుక్తంఠే డనియు, అత్యుత్కృష్టంఠే డనియు, అత్యుత్కృష్టంఠే డనియు పిలువఁబడును. “అత్మ క్రిడ అత్యరతిః క్రియావా నేష బ్రహ్మవిదాం వరితః” అను శ్రుతియు పైవిషయమునే చెప్పుచున్నది. “అత్మ

త్వప్త శ్చ” అను స్థలమున ‘చ’ కారము ఏన కారానుకరణార్థము. ‘మానవః’ అనుటచే నెఁగఁడైన పైఁజెప్పఁబడిన యాత్మత్వవ్యాపకముల కలవాఁడగుచో నాఁడు కృత్కృత్యుఁడగునుగాని బ్రాహ్మణత్వావ్యక్తిత్వావ్యక్తిత్వమాత్రమునఁ గృతకృత్యుఁడు కాఁడని సూచింపఁబడినది. ‘అత్మన్యేన చ సంతుష్టః’ అను స్థలమున యున్న ‘చ’ కారము సముచ్చయార్థము. ఎవఁడు పైఁజెప్పిన విధమున అత్మరత్నాదికము లిగియుండునో వానికి నధికారపాతము వేదియు లేమింజేసి, లౌకిక మగునట్టిదిగాని, జైదిక మగునట్టిదిగాని యేవిధ మగు కర్మయు చేయఁదగినది లేదు.

శంకరానందీయము;— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యేనాం కర్మయోగేన యోగినాం” అని సాంఖ్యులగు సంన్యాసులను జ్ఞాననిష్ఠులు, కర్మయోగులగు గృహస్థులను కర్మనిష్ఠులు శుద్ధిరాయణదక్షిణాయనములకలె ననుకీర్ణముగ విధిజించి తెలిపి, “తదేకం వద నిశ్చిత్త్య” అని తనకర్తవ్యము నడిగిన కర్మాధికారి యగు నర్జునుఁడు సన్నిహితుఁడగుట నాతనికి హితము నుపదేశించుటకు “న కర్మణా మనారంభాత్” అని కర్మయోగము నుపక్రమించి, “నియతం యు కర్మ త్వం” అని యర్జునునకు కర్మయోగమునే యుపదేశించి, “యజ్ఞాత్థాత్” అనునది మొదలుకొని ‘మోక్షం పార్థ! స జీవతి’ అనునది యంతయు గాఁగఁగ గ్రంథముచే అనాత్మజ్ఞుఁడు, ముముక్షువు నగువాఁడు నవశ్యము సత్త్వగుణైక కర్మను జేయఁదగును. ఇట్లు చేసినచో దేవతానుగ్రహము, ఈశ్వరప్రసాదము సిద్ధించు నని సూచించుటకు కర్మకర్తవ్యత్వమునే యనేకవిధముల నిశ్చయించి, ప్రస్తుతము సాంఖ్యుఁడగు సంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠుడు విడచి వేరొక టేమియుఁ జేయఁదగినది కొంచమైనను లేదని యిట్లోకమునఁ జెప్పుచున్నాఁడు. ‘యస్తు’ ఏ; (ఇట ‘తు’ కారముఅత్మకంఠె వేరిగు విషయములందు రాగముకలవాఁడు కాఁట్టి-అను నర్థము నిచ్చును.) “మానవః” బహిరంత శ్చ సర్వత్ర బ్రహ్మైవ మాపయతిగ్రాహయతీతి మానం ప్రత్యగ్దర్శనం, తదేవ సర్వదా వాతి భజతీతి మానవః బ్రహ్మవిద్యతీః” (అనఁగా లోపలను, బయటను, అంతట నీబ్రహ్మజ్ఞానము బ్రహ్మను దెలియఁజేయునది గాన మాన మనఁబడును. అట్టి మానమును (బ్రహ్మజ్ఞానమును) సర్వదా భజించువాఁడు గాన బ్రహ్మజేత్ర యగు యతి మానవుఁడనఁబడును) అట్టి బ్రహ్మజేత్ర - “అత్మరతి కేవ స్యాత్” “అహం బ్రహ్మస్మి” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని స్వస్వరూపముచే సాక్షాత్ ప్రత్యక్షమైఁజ్ఞియు, నిత్యానందైకరసస్వరూపమైఁజ్ఞియు, వద్విత్తియు మగునట్టి పరబ్రహ్మమునందు నంతఃకరణముయొక్క విహారముకలవాఁడగునో (అనఁగా “అత్మరతి రాత్మకీ”డ అత్మవిధున ఆత్మానందః” అను శ్రుతిచొప్పున బ్రహ్మజేత్ర యెల్లప్పుడూత్మకుండే విహరించునుగాని యాత్మేతర మగు నింకొకదానియందెన్నఁడు విహరించఁడని యర్థము); ‘అత్మత్వప్త శ్చ’ ‘అత్మబ్రాహ్మన్నపరం విద్యతే’ అను స్మృతిచొప్పున అత్మకంఠె వేరిండు పొందఁదగినది లేమింజేసి అత్మప్రాప్తి చేతనే యంతట నలంబుద్ధికలవాఁడై లగ్నప్రియందునో; వాఁడు “అత్మన్యేన చ సంతుష్టః” చక్షురింద్రియమునకు రూప మంతట నెల్లు విషయ మగునో యట్లే యంతఃకరణవృత్తికి విషయ మగునట్టియు, చిదానందరసస్వరూప మగు పరబ్రహ్మమునందే-ఒకానొకవస్తువును కోరువానికి నామిచ్చు నీడ్గించినచో నాతఁడెల్లు సంతుష్టుఁడగునో యట్లే సంతుష్టుఁడగును. కృతకృత్యుఁడు, అత్మారాముఁడు నగు మహాత్ముఁడు పర్యాప్త కాముఁడగుటచే వానికి పొందఁదగినది వేరింజేమియు నుండదుగాన “తస్య కార్యం న విద్యతే” అట్టివానికి చేయఁదగిన కర్మ మేదియును లేదు.

“బ్రహ్మజ్ఞాని యగు విద్వాంసుఁడు కర్మబోధకశాస్త్రములను, తత్ప్రయోజనములను, తన్నియమములను దెలిసినవాఁడగుట సర్వసామాన్య మగు కర్మవిధిచే నాతడుమాడ జైదికకర్మలను చేయఁదగును. ‘విద్వా న్యజతే’ అను విశేషవిధానముచే నైన విధిబలముచేఁగూడ విద్వాంసుఁడవశ్యము కర్మము చేయఁదగును” అని నీవు అందుజేమా అట్టి నిస్సీవిధముగఁ బ్రశ్నింపవలయును.

పరావరై కర్మవిజ్ఞానమనెడు వహ్నిచ్చేనియ్యాలితమైన ద్వైతభిమకలవాడును, సర్వమును బ్రహ్మమునుగఁ
చెరిసికొనినట్టియు, జీవన్ముక్తుడు నగు బ్రహ్మజేత కర్మలను జేయుట స్వార్థముగనా (తన నిమిత్తమా?) లేక
పరార్థముగనా? మొదటిపక్షమున (స్వార్థమే యన్నచో) కర్మనుజేయుట యైహికమునిమిత్తమా? లేక ఆముష్మి
కార్థమా? ఐహికముకొరకే యన్నచో శరీరరక్షణార్థమా? లేక పరిజనరక్షణార్థమా? లేక విలాసార్థమా?
'సద్ధైశ్చధారేన యలేత తత్ర పరిశ్రమం తత్ర సమీక్ష మాణః' అనువచనానుసారము శరీరస్థితి సారభక్త్యర్థాధీన
మగుట అట్టిశరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయుట యవసరము. కాన 'శరీరరక్షణార్థము కర్మలను జేయవలెను.'
అను మొదటిపక్ష మనుపపన్నము. "ఏవం శైత మాత్మానం విదిత్వా" అను శ్రుతిచొప్పున విశేషముగ నివృత్త
మగు మిథ్యాజ్ఞానముకలబ్రహ్మజేతలు పుత్రైవజాద్యేవజాత్రయమునుండి విడువబడుదురుగాన నట్టి బ్రహ్మజేత
యగు విద్వాంసునకు పరిజనమే లేమింజేసి పరిజనరక్షణార్థము కర్మలను జేయవసరమేకలుగదు. కాన "పరిజన
రక్షణార్థము కర్మలను చేయవలె" నను ద్వితీయపక్ష ముపపన్నముగాదు. ఇక సర్వము నాత్మగఁ చెరిసికొనిన
యాత్మరతుడగు విద్వాంసుడు మఱియొకవస్తువునందు రతిలేనివాడగుట వానికి విలాసములు సంభవింపనేరవుగాన
"విద్వాంసుడు విలాసార్థము కర్మలను జేయవలె" నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నముగాదు. అట్లుగచో
నాముష్మి కార్థమే కర్మలజేయవలె నందువేని స్వర్గార్థము కర్మల జేయవలెనందునా? లేక మోక్షార్థము కర్మలు
చేయవలె నందునా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయవలెనందునా? "ఇహైవ సర్వే విప్రలీలంతే కామాః"
అని పర్యాప్త కామఁ డగు నాత్మజ్ఞానికి సర్వ కామవిలయము క్షూయమాణ మగుటచే విద్వాంసునకు
స్వర్గ కామమే సంభవింపదుగాన "స్వర్గార్థము విద్వాంసుడు కర్మలను జేయవలె" ననుప్రథమపక్ష ముపపన్నము
గాదు. "న కర్మణా న ప్రజయా" అను శ్రుతికర్మలకు మోక్ష సాధనత్వమును నిషేధించుటచేతను, విద్వాంసుడు
జీవన్ముక్తుడగుటచే నతనికి మోక్షార్థము కర్మల జేయవసరము లేదుగాన "విద్వాంసుడు మోక్షార్థము కర్మల
నాచరించవలె" నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నముగాదు. ఇక నాత్మశుద్ధ్యర్థము విద్వాంసుడు కర్మలు చేయఁ
దగునను తృతీయపక్షమున- కర్మలనాచరించుట శరీరశుద్ధ్యర్థమా? లేక చిత్తశుద్ధ్యర్థమా? లేక ఆత్మశుద్ధ్యర్థమా?
'కలేవరం మూత్రపురీషభాజనం' అను స్మృతిచొప్పునను, ప్రత్యక్షప్రమాణముచేత మలమాంసాస్తిభాజన మగు
నీశరీరము కర్మలనాచరించుటచే శుద్ధముకాదుగాన 'విద్వాంసుడు శరీరశుద్ధ్యర్థము కర్మలనాచరించవలె' నను
ప్రథమపక్ష ముపపన్నముగాదు. "యతయ శుద్ధసత్త్వాః" అను శ్రుతిచొప్పున శుద్ధసత్త్వులగుటచేతనే సమ్యక్
గుర్తిస్తాత్మజ్ఞాన అగు విద్వాంసులకు చిత్తశుద్ధ్యర్థము కర్మలు చేయవసరము లేదుగాన "విద్వాంసుడు చిత్త
శుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె" నను ద్వితీయపక్షము నుపపన్నము గాదు. 'అస్మావిగ్ం శుద్ధ మపాపవిద్ధం'
అను శ్రుతిచొప్పున నాత్మ నిరవయవ మగుటచే కర్మల కవిషయముగాన కర్మలచే నాత్మను శుద్ధముచేయుట సంభ
వింపదు. విష్ణుమహేశ్వరదులుగూడ న కార్యశతమలఁ జేసియు నేయాత్మజ్ఞానబలముచే స్వయముగ శుద్ధులైశో;
అన్యంతను శుద్ధులుగ చేసిరో; యట్టి యాత్మను నాత్మజ్ఞానేతర మగు కర్మాధిక మగు జీవితే నైనను శుద్ధముగ
నెవరు చేయఁగలుగుదురు? స్వతశ్శుద్ధము కాని యొకానొకవస్తువును మరొకవస్తువుచే శుద్ధముగ చేయుట సంభవ
మగునుగాని, స్వతశ్శుద్ధ మగు నాత్మకు మరొకవస్తువుచే శుద్ధిని కల్పించుట యసంభవము. కాన "విద్వాంసుఁ
డాత్మశుద్ధ్యర్థము కర్మల నాచరించవలె" నను తృతీయపక్షముగూడ నుపపన్నము గాదు. అట్లుగచో విద్వాంసుఁడు
పరార్థముగనే కర్మల నాచరించదగు నందునా? అటులైన ని స్తీవిధముగఁ ప్రశ్నింపవలయును. పరార్థము
కర్మలను జేయు నాతఁడు పరోక్షజ్ఞానవంతుఁడు కావలెనా? లేక యపరోక్షజ్ఞానవంతుఁడై యుండవలెనా?
అపరోక్షజ్ఞానయే యై యుండవలెననిచో నాతఁడు యతిగ నుండవలెనా? లేక గృహస్థుఁడై యుండవలెనా?
ఇటు ప్రథమ (అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మల నాచరింపవలె నను) పక్ష

ముపపన్నము గాదు. విలయన- అపరోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు అభిమానకూన్యఁడగుట చేతను, సర్వకర్మలను, తత్సాధనములను సంస్యసించినవాఁడగుటచేతను నట్టివానికి కర్మశబ్దప్రసక్తియే లేదు. దేహదుఃఖం దహంకారము, వర్ణాశ్రమాదులయందు మమకారము, ప్రపంచము సత్యము అనెడి జ్ఞానము, భోగ్య వస్త్రభిలాషయు, కర్మ నశశ్యము జేయవలె నను బుద్ధియు, కర్మ నాచరించనిచో శ్రుత్యవాయము సంభవించు వను భయము, శాస్త్రభీతి; యవికదా కర్మలయందు ప్రవర్తించుటకు కారణములు. వీటి నన్నిటిని పరావర్తకత్వ విజ్ఞానవహ్నిచే నామూలముగ దహించివైచి, స్వయముగ నిష్క్రియబ్రహ్మస్వరూపముగ నున్నట్టియు, జ్ఞానాగ్నిచే నిర్దగ్ధమై యాత్మానాత్మతాదాత్మ్యగ్రంథి కలవాఁడగుటచే సర్వాత్మభావమును బొందినట్టియు స్వాత్మా రాముఁడు నగు యతికి “వాగ్జో హేయ సర్వభూతై ర్విభాతి విజ్ఞాన నిర్వాణ సృజతే నాతివాదీ” అను శ్లోతి చోప్సన అతిగ మాటలాడుటయే సంభవింపదు. అట్టివానికి కర్మలయం దెట్లు ప్రవృత్తి కలుగును? కాన “అప రోక్షజ్ఞానియు, యతియు నగు విద్వాంసుఁడు పరార్థము కర్మ నాచరించవలె” నను ప్రథమపక్ష ముపపన్నము గాదు. ఇక ద్వితీయ (అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థు వగు విద్వాంసుఁడు కర్మ నాచరించవలె నను) పక్షము గూడ నుపపన్నముగాదు. విలయన- అనేకసహస్రజన్మకృత మగు పుణ్యకర్మపురాజమయొక్క పరిపాకముచేతను ఈశ్వరప్రసాదముచేతను నెవనికి సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వనిశ్చయపూర్వకముగ ‘బ్రహ్మ నేనే’ యను బ్రహ్మత్వోక్త్య విజ్ఞానము ప్రతిబంధకరహితముగ నెపుడు కలుగునో యపుడే నాతఁడు గృహస్థునను యజ్ఞ వల్క్యుడువలె నేషణాశ్రయమునుండి విడువఁబడును. అట్టివానికి సంసార కారణము లేమియు లేమింజేసి యాతఁడు అహంకార మనుకారనిబంధన మగు సంసారమును పొందనేరఁడు. అత్మభిన్న మగు దేహమతయం దహంభావము, తదతిరిక్త మగువాటియందు మమకారము నీరెండును సంసార కారణములు. ఈ యహంభావమమభావము లేవనియొక్క బ్రహ్మత్వోక్త్యవిజ్ఞానముచే నివృత్తము అగునో యాతఁడు సంసారమును పొందనేరఁడు. ఏమన- “బ్రహ్మ నేనే” అను బ్రహ్మత్వోక్త్యజ్ఞానము ‘నేను బ్రాహ్మణుఁడను, ఇది నాది’ యను బుద్ధియు నీరెండును లేజన్మి రయలవలె పరస్పరవిరుద్ధములుగాన నొకచోట నుండుట సంభవింపనేరదు. కనుకనే బ్రహ్మత్వత్వవిజ్ఞానమునెడు ఖడ్గముచే నిశ్చిన్నిహృదయగ్రంథిగల పురుషునకు తిరిగి సంసారము సంభవింపదు. కనుకనే బ్రహ్మత్వత్త యగు విద్వాంసుఁడు గృహస్థుఁడైనను సంసారమునుండి వ్యుత్థితుఁడే యగును. అట్లైవ్వఁడేని యొకఁడు సంసారవిము క్తుఁడు కానిచో నతని సంసారవృత్తానమే యాతఁడు ఆజ్ఞానతత్కార్యనిగృహీతుఁడని తెలుపుచున్నది. ‘సంసార వృత్తానమునకు, హేతు వగు పార్శ్వభుజు లేమింజేసి (సంసారవృత్తానమునకు ప్రతికూల మగు పార్శ్వభుజు ముండు టచే) గృహస్థు బ్రహ్మభావాపన్నుఁడైనను సంసారవృత్తితుఁడు కాకుండు’ నని యందువా? అతఁడు జడ భరతుఁడువలె నట్లే యుండును. కాని సర్వమిథ్యాత్వజ్ఞానము, సంసారము నీరెండును పరస్పరవిరుద్ధములుగాన బ్రహ్మభావాపన్నుఁడగు గృహస్థువు “నేను, ఇది నాది” అని సంసరణమును బొందనేరఁడు. వివేకవంతుఁడు మరుప్రదేశమును జలరహితముగఁ దెలిసికొనిన యనంతరము అట దూరమునకు జలముగ భాసించినను, దానిని గృహించుటకుఁగాని, పానముచేయుటకుఁగాని యాప్రదేశమునకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నించఁడు. మఱియొక యవి వేకి యగు బలవంతునిచే వేగముగ తీసికొనివెళ్ళబడినను నాతఁడు సంతోషముతో వెళ్ళనేరఁడు. మరియు నెంత కష్టము! అని యనుకొనుచు అతికష్టముచే మందముగ వెళ్ళును. మరియు నింకొకరి నెవరినీ యుటకు తీసికొనివెళ్ళఁడు. అట్లే ప్రతికూలప్రారబ్ధముకల విద్వాంసుఁడుకూడ సర్వమిథ్యాత్వదర్శియై సంసారము నొందుటకు నభిలషింపదు; మరియుకని ప్రేరేపించఁడు. కాని ప్రవృత్తి హేతువగు అత్యేతరాహంభావము లేమింజేసి యాతఁడు నడుము విరిగిన సర్పమువలె సంసారమున మందగమనము కలవాఁడై యగును. బ్రాహ్మణునకు చందాలశరీరమువలె “నేను బ్రహ్మను” అనెడి బ్రహ్మత్వభావముచే బ్రహ్మనిష్ఠుడగు బ్రహ్మశత్రుకు దేహదేహదాత్మ్యము అభిమతము కాదు.

అది లేదని “నేను, నాది” అని వ్యవహరించుటకు శక్యము కాదు. అనిగా (బ్రహ్మజేత్రము దేహదేహదాత్మ్యము దుర్లుభము, దుఃఖహేతువు) అట్టి తాదాత్మ్యముచే నైన “నేను, నాది” అను ప్రకృతి యతిదుఃఖహేతువు. అందునను కర్మల నాచరించుట యత్సంతదుఃఖహేతు వగును. ఈవిషయమును చెలిసికొని గృహస్థుడైన విద్వాంసుడు సర్వమును సంస్యసించినవాడై స్వార్థ మగునదికాని, పరార్థ మగునదికాని యగు కర్మను చేయుటకు సమర్థుడగు కానెందు. కనుక చతుర్థాధ్యాయమునందును, ప్రస్తుతమునను, వత్సమాచరితిన పరోక్షజ్ఞానియే కర్మలను చేయవలెనుగాని నిశ్శేషముగ విశిష్టమైన యాత్మాహంభావముకల అపరోక్షజ్ఞాని యెప్పుడును కర్మలను చేయవలెను లేదని భావము. కాన “అపరోక్షజ్ఞానియు, గృహస్థువు నగు విద్వాంసుడు కర్మలను చేయవలె నను ద్విత్వియపక్షముగూడ ననుపపన్నము.

“యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః | సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి నలిప్యతే | సైవ కించి త్కరోమితి యక్తో మన్యేత తత్త్వవితే” ఇత్యాదిల్లోకార్థము నాలోచించినచో నపరోక్షజ్ఞానియు గర్మల నాచరించవలెనని ప్రతియమానముగచున్నది. ఒక పరోక్షజ్ఞానియే లోకసంగ్రహార్థము కర్మలు చేయవలె నను నిజమను యుక్తియుక్తము కాదు. “మనః కత్త్వవితే” మొదలగు బ్రహ్మజేత్రయొక్క చిహ్నములచే బ్రహ్మ నిష్ఠుడగు బ్రహ్మజేత్రుని విడచి ప్రెలోలోదాహృతమగు విశుద్ధాత్మత్వాదివిశేషణసముదాయము పరోక్షజ్ఞాని కెటుల సంభవించును. కాన నపరోక్షజ్ఞానియు లోకసంగ్రహార్థము గర్మల నాచరింపదగు నందువా! అదియు నిజమే యగును. విశుద్ధత్వాదివిశేషణసముదాయము బ్రహ్మజేత్రుని ఇతరునికంటె పుణ్యేకి చి నిరూపించును గాన వ్యావర్తకమగు నట్టి మక్తికృతలక్షణ మితరులకు జన్మకోటిశతముచే నైన బొందుటకు శక్యముగాను. అయినను చిన్నిట నివధముగ బ్రక్ష్నింపవలెను. అపరోక్షజ్ఞాని సిద్ధుడనియు, సాధకు డని రెండువిధములు. వారిలో లోక సంగ్రహకర్మను జేయదగు వాడు సిద్ధుడందువా! లేక సాధకు డందువా! అందున “సిద్ధుడగు నపరోక్షజ్ఞాని కర్మల నాచరింపదగు” నను ప్రధమపక్ష ముపపన్నము గానేరదు. ఏలయన- అట్టివాడు ముక్తుడగుటచే నట్టిసిద్ధుడు లోక సంగ్రహార్థము కర్మలను చేయుటయే యనవసరము. “సర్వ మిద మహం చ బ్రహ్మచ బ్రహ్మైవ” (ఈచరాచర వస్తుప్రపంచము, నేను అంతయు బ్రహ్మస్వరూపమే) అనేడి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే నిశితకృతపరావైకత్వ విజ్ఞానభిష్టముచే ద్వైతభ్రమను సంపూర్ణముగ నుచ్ఛేదించి బ్రహ్మాస్తంబపర్యంత మగు సర్వప్రాణులతోగూడ తనను ముక్తునిగా చెలిసికొను బ్రహ్మజేత్రయగు యతికి నతని దృష్టిలో బద్ధలోకమే లేదు కాబట్టి యట్టి యతికి బద్ధలోక సంగ్రహార్థమయిన కర్మయే సంభవింపదు. దేవదత్తు డందరికంటె ముందు భుజించి నేనే యందరికంటె ముందు భుజించితి ననుకొన్నట్లును, యజ్ఞదత్తు డందరికంటె ముందరమేల్కొని నేనే యందరికంటె పూర్వము మేల్కొంటి ననుకొన్నట్లును విద్వాంసుడు తన నోకొనినే ముక్తునిగా భావించక స్వీయవిజ్ఞానముచేతను, సర్వ ప్రాణిజాతమును గూడ ముక్తులనుగా భావించుచు స్థానీపులాకన్యాయమున బ్రహ్మజేత్ర యగు యతి తన మక్తిచే నందరను ముక్తులనుగా భావించును, అట్లుగాక యెవడు తానే ముక్తుడై నట్లును, ఇతరులు ముక్తులు కానట్లును చెలిసికొనునో; వాడు బ్రహ్మజేత్రయు, ముక్తుడు కూడ గానేరడు. ఇంక నేను అట్టివాడు విద్యాబంధమునుండి గాక వాఙ్మాత్రముక్తుడై యగును. ఎట్లన వివేకియగువాడు తన యనుభవముచే తిరలగ బుద్బుద ఛేదన ఉదకాదుల నన్నిటిని నెట్లు జలమాత్రముగనే తెలిసికొనునో, యెట్లు సుగంధవికారిమగు కటక మకుట కుండలాదికమును సుష్ణమాత్రముగ నే చెలిసికొనునో, యెట్లు రజ్జుసగ్గుమును రజ్జుమాత్రముగ నే తెలిసికొనునో, యెట్లు యెవడు పృథ్విగ్నప్రప్తితో దనిను, సమస్తమగు జగత్తును బ్రహ్మస్వరూపమునగఁ చెలిసికొనునో; వాడే బ్రహ్మజేత్రయు, నద్వైతివర్ణియు, నవిద్యాబంధవిముక్తుడు నగును. మరియు నాతడు—స్వప్నా న్ననుండి ప్రబుద్ధుడగు పనుజాడు ప్యాప్తిక పదార్థమును జూడనట్లు, స్థానిరిక్తమగు పదార్థమును జూడకుండును. అట్టియద్వైతివర్ణియు, మహాత్ముడు.

వేద్యుడు, బ్రాహ్మణ్యము, బ్రహ్మవిద్యరహితుడు నగు వానికి ఈలోకసంబంధముగ విధి, విధాన, విధేయములు లేమిం జేసి, యాతనికి లోకము నుద్దేశించి, కర్మలయందు ప్రవృత్తియే సంభవింపదు. ఇక 'మర్త్య స్థపి న లిప్యతే' అను పృవృత్తిద్యోతకముగ వాక్యము కర్మపృవృత్తివిధాయకము కదా. అది యెట్లుపపన్నమగునందువా! ఈలోకన్యాయాభ్యావాసరమున నిరుక్తవిషయమున కవిరుద్ధముగ దాని యర్థమును వివరించెదము "విద్యా నృజితే" అను స్థలమున విద్యచ్ఛబ్దమునకు వేదార్థము చెల్లినబ్రాహ్మణుడని యర్థము కాని బ్రహ్మవేత్త యగు యతియని యర్థము కాదు. ఏలయున అట్టి యతి సర్వకర్మసంన్యాసియగుటచే కర్మవిధిగూడ లోకమునలే మిథ్యాత్వకోట్యంతఃపాతి యగుట చేతను, కర్మవిధియే యుపపన్నము కాదు. కానవిద్యచ్ఛబ్దము బ్రహ్మవేత్త కానేరడు. ఇక 'సాధ కాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేతుఁ దగు' నను ద్వివృత్తిపక్షముగూడ సుపపన్నము గాదు. ఏలయున- ముముక్షువు, నిదిధ్యానువు నగు యతి సమాధిని విడచి లోకసంగ్రహార్థకర్మమును చేయఁదగునని చెప్ప విధి యేమియు లేదు. "త మేవ ధీరో విజ్ఞాను" అనియు 'పరం బ్రహ్మనుసంధధ్యాత్' అనియు 'యచ్ఛే ద్వాఙ్మనసీ ప్రాజ్ఞః' అనియు 'బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యే తిష్ఠానీతే' అను నీ మొదలగు శ్రుతులు యతికి జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే చెప్పుచున్నవి. అట్లే "మన స్సంయమ్య మచ్ఛిత్తః" అనియు "ధ్యానయోగపరో నిత్యం" అనియు, "వాగం యచ్ఛ మనో యచ్ఛ" అను మొదలుగాఁగల స్మృతులను యతియగు ముముక్షువునకు జ్ఞాననిష్ఠాకర్తవ్యత్వమునే బోధించుచున్నవి. కనుక సాధకుఁడు, అత్మవేదియు నగు యతికి సమాధియే చేయఁదగినది కాని శ్రోతమగునట్టిది కాని, స్కార్తము కాని, పరార్థము కాని యగు కర్మము, శౌచము, ఆచమనము కాని కర్తవ్యములు కావు. జ్ఞాననిష్ఠున కెట్టి విధియు లేదని స్మృతులు చెప్పుటచే కర్మనాదన (విధి)చే సాధ కాపరోక్షజ్ఞాని కర్మల చేయఁదగు"నని చెప్పబయు నసంగతము. "ఏత మేవ ప్రవాణిసో లోక మిచ్ఛంతః ప్రవ్రజంతి" అను శ్రుతిచొప్పున జిజ్ఞాసచే నున్యస్తమైః సర్వ కర్మలు కఠ వివిధమునగు యతి జిజ్ఞాసుయందు ప్రవృత్తుఁడగును. అట్టివానికి "నాద్రియేత్ కర్మచోదనం" అను శ్రుతిచొప్పున జ్ఞానసాధనముగ కర్మబాధికమును విడచి వేరొం డేయు కర్తవ్యము లేదుగాన కర్మవిధి ప్రాజ్ఞేషీన రీతిగ నుపేక్ష్యమని స్పష్టమగుచుండ సిద్ధునకు, అత్మతత్త్వవేత్త యగు సాధకునకు కర్మతంత్రావకాశ మెట్లు లభించును? 'నేను, నాది' అనునవి మొదలగు బ్రాహ్మవాసనలచే బద్ధుఁడగు, అభాసాత్మజ్ఞానియు బహుధాకృతకృత బంధుఁడును ఆగు పరోక్షజ్ఞానియే "లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించెదగు" నను వాక్యమున కర్తగ విషయ మగును. లేక లోకానసంగ్రహార్థము బ్రహ్మచే సృజించఁబడిన మహాత్ములగు న్యాసాగస్త్యపరాశరమిస్తాసులు, తత్సద్గుణులు, నిగమానుగ్రహ సమర్థులు నగు అధికారిక పురుషులు లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయము అయ్యెదగు. కాని సిద్ధుడు కాని, సాధకుఁ డగు ముముక్షువు గాని లోకసంగ్రహవాక్యమున విషయములు కాదు. కనుకనే సర్వజ్ఞుఁ డగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మమూడ "తస్య కార్యం న విద్యతే" అని చెప్పుచున్నాడు.

భాష్యోత్కర్షదీపికః— "న కర్మణా మనారంభాత్" అనునది మొదలుకొని "శరీరయాత్యాపిచ తే న పృసిద్ధ్యే దకర్మణః" అనునంతర కగు గ్రంథముచే వాత్మజ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాపొంది నిమిత్తము ఫలాభిసంధి రహితముగ కర్మ మనుష్ఠేయమని చెప్పి, "యజ్ఞార్హత్" అనునది మొదలు "మోక్షం పార్థ! స జీవతి" అనునంత వర కగు గ్రంథముచే నవాత్మజ్ఞుఁడు కర్మయం దధిక్యుఁడు నగువానికి ప్రాసంగికముగ కర్మానుష్ఠానమునం దనేక కారణములు చెప్పఁబడెను. మఱియు విహితకర్తా ననుష్ఠానమునందు దోషముకూడ చెప్పబడెను. ఇ దిట్లుండ 'నివిధ ముగఁ బ్రవర్తింపఁజేయఁబడిన చక్రమును సర్వ అనుగ్రంహింపినదా! లేక అపరిశుద్ధాంతఃకరిణము కల యవాత్మ జ్ఞుఁడే జ్ఞానపొంది నిమిత్త మనుసరింపవలసినదా!" అను యర్జునుని సంకశము నూహించిగాని, న్యాయముగ గాని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ శాస్త్రమయొక్క వివేకప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) నిమిత్తము తత్త్వజ్ఞానికి 'ఏనం ప్రవర్తితం చక్రం' అనుదానిచే బోధింపఁబడిన చక్రానుసరణమును 'యస్తాత్మరతి రేవ న్యాత్' అను స్లోకముచే నిషేధించుచుండెను.

గీ॥ నైవ తస్య కృతే నార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన ।
న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థవ్యపాశ్చయః ॥

||౧౦||

పదవిభాగము:— న- ఏవ- తస్య- కృతేన- అర్థః- న- అకృతేన- ఇహ- కశ్చన- న- చ- అస్య-
సర్వభూతేషు- కః- చిత్- అర్థవ్యపాశ్చయః ।

||౧౦||

ప్రతిపదార్థము:— తస్య=పరమాత్మరతికల ఆసాంఖ్యునకు; కృతేన=కర్మముచే; అర్థః=ప్రయోజనము;
నాస్తి=(ఇటు అస్తి అను పద మధ్యాహార్యము) లేదు; ఇహ=ఈలోకమునందు; అకృతేన=విధివిహితకర్మము నాచ
రించక పోవుటచే కశ్చన=ప్రత్యవాయసాప్తి కాని, లేక, అత్యవసాని కాని; నాస్తి=లేదు; అస్య=ఈజ్ఞానికి; సర్వ
భూతేషు=బ్రహ్మాదిసావరాంత భూతములయందు; కశ్చిత్=ఒకానొక టైనను; అర్థవ్యపాశ్చయః=ప్రయోజన
నిమిత్త క్రియాసాధ్యమగు వ్యపాశ్చయము (అశ్చయము); నాస్తి=లేదు.

||౧౦||

శాంకరభాష్యము:—

కించ— నైవేతి । నైవ తస్య పరమాత్మరతేః కృతేన కర్మవార్థః ప్రయోజన మస్తి ।
అస్తు తర్హస్యకృతే నాకరణేన ప్రత్యవాయాభ్యోజనార్థో నాకృతే నేహ లోకే కశ్చన కశ్చి దపి
శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మరియు పరమాత్మరతుఁ డగు నట్టి సాంఖ్యునకు కర్మజన్యమకృతముచే సాధింపఁదగిన
యభ్యుదయనిశ్చేయస్వరూపప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్లుగుచో కర్మపరిత్యాగమువలనఁ
ఏమానవుఁడు ఆత్మజ్ఞానియై యుండె “ఆత్మస్యేవ రతిః” అత్యయంచే రతికలవాఁడై (ఏవ కారమువలన విషయ
ములయందు ప్రీతిలేనివాఁ డని యర్థము) “ఆత్మస్యేవ తృప్తః ఆత్మత్వైవ” అత్యయంచే తృప్తికలవాఁడై (ఏవ
కారమువలన నన్నరసాదిప్రయుక్తతృప్తి నిషేధింపఁబడెను) అత్మ స్యేవ చ సంతుప్తః” అత్యయంచే తుప్తికల
వాఁడో (ఏవకారమువలన బాహ్యము లగు కల్బస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి విషయములయందు తుప్తి నిషే
ధింపఁబడెను.) అనఁగా నిఖిలవిషయములయందును తృప్తను పరిత్యజించినవాఁడై యగునో, ఆట్టి మానవునకు
కర్తవ్య మేదియు లేదని యర్థము.

||౧౧||

పరమార్థప్రసా:— ఓయర్జునా! ఇట్లు బ్రహ్మమతమును నిరూపించి, ఇపు డనుభవజ్ఞానముకల నిన్నును
గుర్చియే యీకర్మోపదేశము చేయఁబడుచుండెను. కాని యాత్మజ్ఞానినిగూర్చి కాదనికూడ “య స్త్వాత్మరతి
లేన” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ఎవఁ డాప సకలకామములు కలవాఁ డగుటచే అత్యయంచే తృప్తికలవాఁడో, కనుకనే యాత్మయంచే
సంతుప్తికలవాఁడో (అనఁగా భోగములయం దపేక్ష లేనివాఁడో) అట్టివానికి ‘కార్యం’ కర్తవ్య మేదియు లేదు.

శ్రిధరీయము:— “న కర్మణా మసారంభాత్” అనునది మొదలుకొని యజ్ఞాన కంఠఃకరణశుద్ధినిమి
త్తము కర్మయోగమును జెప్పి, జ్ఞానికి కర్మయోగమును పయోగమును ‘య స్త్వాత్మరతి లేన స్వాత్’ అనునది
మొదలు రెండుశ్లోకములచేఁ జెప్పుచుండెను.

||౧౨||

— • తివ అధ్యాయము ౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు • —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఆత్మజ్ఞానికూడ అభ్యుదయార్థము కాని, మోక్షార్థము కాని, ప్రత్య
వాయపరిహారార్థము కాని కర్మము నాచరింపవలయు నను నాశంకమీఁదఁ జెప్పుచున్నాఁడు.

కాంకరభాష్యమ్:—

ప్రత్యవాయపాప్రిరూప ఆత్మహానిలక్షణో వా నై వా స్తి । న చార్య సర్వభూతేషు బ్రహ్మాది
స్థావరానేషు భూతేషు క్షిప్రదర్శన్యపాశ్చర్యః ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యో వ్యపాశ్చర్యో
వ్యపాశ్చర్యణమ్ । కించి ద్భూతవిశేష మాశ్రిత్య న సాధ్యః క్షిప్రదర్శోఽస్తి । యేన తదర్థా
క్రియానుష్ఠేయా స్యాత్ । న త్వ మేతస్మి స్సర్వత స్సంప్లుతోకస్థానీయే సమ్యగ్గ్రహే
వర్తసే ॥

||౧౮||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

బ్రత్యవాయము పాప్రించదా యని శంకింపజనదు. అట్టి సాంఖ్యుల కీలోకమున విహితకర్మల
వాచరింపకపోయినందున ప్రత్యవాయపాప్రి కాని, ఆత్మహానికాని సంభవించు. ఇట్టి స్థిరప్రజ్ఞా
నకు బ్రహ్మాదిస్థావరాన్తభూతములయందు ప్రయోజననిమిత్తక్రియాసాధ్యమగు నేరమాశ్చర్య
ణము లేదు. ఏదోయొక భూతవిశేషము నాశ్రియించి సాధింపదగిన ప్రయోజన మేదియు ఆత్మ
రతుడగు సాంఖ్యులకు లేదు. ఏకారణముచే ప్రయోజననిమిత్తమగు క్రియ ననుష్ఠింపఁగలిగి
వచ్చునో, అట్టి ప్రయోజనమే జ్ఞాననిష్ఠులకు లేకందున నితరసమాశ్చర్యణ మతనికి లేదని
భావము. అట్లుగనో నేనుగూడ తత్త్వజ్ఞానము నాశ్రియించి కర్మలను వదలెన ననెదవా? నీవీ
సర్వత స్సంప్లుతోదకస్థానీయ మగు సమ్యగ్గ్రహమునందు లేవు. (కాన కర్మయోగమునందే
యధికారి వని భావము.)

||౧౮||

ఆత్మరతుడగు పురుషుడు స్వర్గాదిరూపమగు సభ్యుడయ్యును కోరనందున సతచికికర్మచే సభ్యుడయ్యునా
మగు ప్రయోజనము సంభవింపదు. (అనఁగా సభ్యుడయినమిత్త మాత్మరతుడు కర్మ వాచరింపవలసరము
లేదనట) మోక్షము కర్మసాధ్యము కానందున మోక్షమునుద్దేశించియు కర్మము వాచరింపవలసరములేదు. ఈ
విషయముచే “పరిత్యక్త లోకాన్కర్మచిత్తాన్ప్రాప్త్యానో నిర్వృత మాయా న్నస్త్యక్తకః కృతే” (బ్రాహ్మ
ణుడు కర్మచే సంపాదిత మగు లోకము అనిత్యము అని తెలిసికొని వైరాగ్యమును పొందవలెను. నిత్య మగు
మోక్షము కర్మచేపాప్రించదు.) అనుశ్రుతియు బోధించుచున్నది. మూలస్థమగు ‘నైవ’ అనుచోటనున్న ‘ఏవ’
అను పదమువలన మోక్షము జ్ఞానసాధ్యముకూడ కాదని మోచింపబడెను. మోక్ష మాత్మస్వరూపమే. అది నిత్య
ప్రాప్తమే యగును. అట్టి నిత్యప్రాప్త మగు నాత్మయొక్క యజ్ఞాన మప్రాప్త మనబడును. అట్టి యజ్ఞానము
తత్త్వజ్ఞానమువలన నివర్తింపజేయదగినది. అజ్ఞానముతత్త్వజ్ఞానమువలననివర్తింప తత్త్వజ్ఞానికికర్మవలనగాని, జ్ఞాన
మువలనఁ గాని సాధింపదగిన యేప్రయోజనము లేదు. (కాన మోక్షము కర్మవలనగాని, జ్ఞానమువలనగాని
సాధింపదగినది కాదని చెల్లినీకొనదగు). “ఇట్టి యాత్మచేత్రచేకూడ ప్రత్యవాయపరిహారము కర్మ లవశ్య
మాచరింపదగినదే” యను శంకరుడొలగించుటకు “నా కృతే నేహ కశ్యన” అని మూలమునందు చెప్పబడెను.
‘అకృతేన’ అనుచోట భావార్థమునందు నిష్టాప్రత్యయము చెప్పబడెను. నిత్యకరణమువలన నాత్మజ్ఞాని కీలోక
మునందు గర్హితత్వముగాని, ప్రత్యవాయముగాని పాప్రించదు. ఈలోకార్థముచే సర్వత్ర యుపపత్తిని
చెప్పుచుండెను. “నచార్య” అనుచోటనుండు ‘చ’ అనుశబ్దము హేత్వర్థమునందుపుయుక్తము; ఏ కారణమువలన
నాత్మజ్ఞానికి బ్రహ్మాదిస్థావరసర్వంతమగు భూతములయం దేప్రయోజనసంబంధములేదో (అనగా నేభూతవిశేషము

నాశ్రయించి క్రియాసాధ్యమగు నేపయోజనములేదో) అందువలన నీయాత్మజ్ఞానికి కృతాకృతములు నివృత్తా-
జనములు. ఈవిషయమునే “నైసం కృతాకృతే తపతః” ఈబ్రహ్మవేత్తను నిత్యకర్మాచరణము కాని, నిత్యకర్తార-
ణము కాని తపింపజేయవు) అనుశ్లోతియు బోధించుచున్నది. మఱియు “తస్య హ న దేవాశ్చ నా భూత్యా ఈశత
అత్మా హ్యేషాం స భవతి” అనుశ్లోతివలన దేవతలకూడ మోక్షము కలుగకుండ జేయుటకు సమర్థులు కారని
జెప్పబడవలసిన విఘ్నములు దోతగుటకు దేవారాధనకర్మ మాచరింపవలయునను శంకయు తొలగించబడెను.

ఇట్టి బ్రహ్మవేత్తను భూమికాసప్తకభేదముచే వివక్షింపవచ్చు నిరూపించెను. అది యెట్లు? జ్ఞానభూమిక-
శుభేచ్ఛ యనియు, విచారణయనియు, తనుమానసమనియు, సత్త్వాపత్తియనియు, అసంసక్తియనియు. పదార్థ
భావనియనియు, తుర్యగమనియు నేడువిధములు. అందునిత్యానిత్యోన్ముఖివే కాదిపురస్కరముగ ఫలపర్యవసాయియగు
మోక్షేచ్ఛ-శుభేచ్ఛ యనంబడును. అట్టి మోక్షేచ్ఛచే గురువును విధివిధానముగ సమీపించి, శ్రద్ధానిజనునాత్మిక
మగు వేదాంతవాక్యవిచారము-విచారణమనెడి చెండఃభూమిక యనబడును. అనంతరమున నిదిధ్యాసనాభ్యాస
ముచే మనస్సున కే కాగ్రతచే నూత్నోన్ముఖిహృదయోగ్యత్వము-తనుమానసమనెడి మాండఃభూమిక యనబడును.
ఈమాండఃభూమికలు సాధనరూపములు. జాగ్రత్తునం దీక్షగత్తు భిన్నముగ భాసించుటవలన ఈభూమికాత్రితయ
మును యోగులు జాగ్రదవస్థయందురు. ఈవిషయమునే “భూమికాత్రితయం త్యేత ద్రామ! జాగ్ర దితి స్థితం ।
యథావ ద్భేదబుద్ధ్యేదం జగ జ్జాగ్రతి దృశ్యతే” (ఓశ్రీరామ! యెట్లుభేదముచే నీనగత్తు జాగ్రదవస్థయందు
మాడబడుచుండెనో, అటులే శుభేచ్ఛ, విచారణ, తనుమానస మనెడి యాభూమికాత్రితయము భేదబుద్ధిచే
జాడబడుటవలన (జాగ్రత్తుని చెప్పబడును.) అని వివక్షింపవచ్చు శ్రీరామనిగూర్చి చెప్పెను. అట్టిభూమికాత్రిత
యారూఢుడైనవానికి వేదాంతవాక్యమువలన గలిగెడి నిర్వికల్పబ్రహ్మత్వైక్యసాక్షాత్కారము సత్త్వాపత్తి
యనెడి నాల్గవభూమిక యనంబడును. ఇదియే ఫలరూపము. సర్వజగత్తు విధ్యగ భాసించుటవలన దీనినేయోగులు
స్వప్నావస్థయందురు. ఈవిషయము “అద్యైతే సైన్య మయాతే ద్యైతే పశిశమ మాగతే । పశ్యంతి స్వప్నవ
ల్లోకం చతుర్థం భూమికామితా” (అద్యైతము స్థిగమైయుండ, ద్యైతము పశిశమమును పొందియుండ చతుర్థ
భూమికను పొందినవారై లోకమును స్వప్నమువలె చూచెద) రని వాసిష్ఠమునందు జెప్పబడెను. ఈనాల్గవ
భూమికనుబొందినయోగిబ్రహ్మవిత్తనబడును. అయిన, అత, యేడుభూమికలు జీనస్మృక్తియొక్కయనంతరభేద
ములు. అందునవికల్పకసమాధ్యభ్యాసముచే మనోనిరోధమును గావించినపిదపకలిగెడి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థయే
“అసంసక్తి” యనునైదవభూమిక. సుఖప్తినుండి పురుషుడు స్వయముగ లేచుటయు నట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యవస్థ
నుండి స్వయముగ లేచుటచే నీయసంసక్తియను నయదఃభూమిక యోగులచే సుఖప్తి యనియు జెప్పబడును.
ఈపంచమభూమిక నధిష్ఠించినయోగి “బహ్మవిద్వరుడు” అని చెప్పబడును. ఇట్టి నిర్వికల్పకసమాధ్యభ్యాస
పరిపాకముచే చిరకాశ్టాయినయగు నతస్థ “పదార్థభావని” యనెడి యారవభూమిక యని చెప్పబడును. గాఢ
సుఖప్తి నుండి స్వయముగ లేవని పురుషుడు పరప్రయత్నముచే లేచుటయు నట్టి యారవభూమికను పొందిన
యోగి స్వయముగ నట్టి సమాధ్యవస్థనుండి లేవక పరప్రయత్నముచే లేచుటవలన నీపదార్థభావని యను నారవ
భూమికను గాఢసుఖప్తి యని యోగులందురు. ఇట్టి యారవభూమికను పొందినయోగి ‘బ్రహ్మ విగర్హయాన్
అనిచెప్పబడును. ఈవిషయము “పంచమీ భూమికా మేత్స్య సుఖప్తి పదనామికాం” । పశ్చిం గాఢసుఖప్త్యా
ఖ్యాం క్రమా శ్చుతతి భూమికాం” సుఖప్తి పదమను పేరి యయదఃభూమికను పొంది క్రమముగ గాఢసుఖప్తి
యను పేరి యారవభూమికను యోగిప్రవేశించునని వాసిష్ఠమునందు చెప్పబడెను.) ఏసమాధ్యవస్థనుండి స్వయ
ముగ కాని, పరప్రయత్నమువలనకాని సర్వధా భేదజ్ఞానములేమింజేసి లేవనివాడై, సర్వదా తస్యముడై స్వప్ర
యత్నమును విడిచియే పరమేశ్వరప్రేరిత ప్రాణివాయువశమువలననన్యులచే నిర్వహింపబడుశరీరవ్యవహారముకల

వాఁడై, పరిపూర్ణపరమానందఘనుఁడై యంతట నుండునో. అట్టి యేడవయవస్థ తురీయావస్థ యనంబడును. అట్టి యేడవయవస్థను పొందిన యోగి “బ్రహ్మవిద్వర్జితుఁడు” అని యనంబడును. ఈవిషయమే “వస్త్రాం భూమ్యా మసౌ స్థిత్యా సప్తమీం భూమి మాత్మనాత్ । కించి దేవైవ సంపన్న స్త్యథ వైష న కించన” “విదేహ ముక్తతా తూక్తా సప్తమీ యోగభూమికా । ఆగమ్యా వచసాం కాంతా సా సీమా యోగభూమిషు” (యోగి యారవభూమికయం దున్నవాఁడై యేడవభూమికను పొందవలయును. ఈయోగి యేదోయొక విషయమును తెలిసి కొనిగాని, లేక దేనిని తెలిసికొనకగాని సమస్తభూమికలను పొందవలయు నని పూర్వముతో నన్వయము. ఈ యేడవ దగు యోగభూమిక విదేహముక్తత్య మనఁబడును. యోగభూమిలో నీయేడవభూమిక కాంతమైనది. వాక్కులకు గోచరించనిది.) అని వాసిష్ఠమునందు జెప్పఁబడెను. ఈ సప్తమభూమి కావిషయమే శ్రీమద్భాగవతము నందుకూడ “దేహం చ నశ్వర మవస్థిత ముత్థితం వా సిద్ధో న పశ్యతి యతోఽధ్యగమ త్వ్యరూపం । దైవా దుపేత మథ దైవవళా దపేతవాసో యథా పరిహృతం మదిరామదాన్తః” “దేహోపి దైవవళగః ఖలు కర్మ యావ త్స్వీరవ్యః । ప్రతినమీక్షత ఏవ సానుః । తం స ప్రపంచ మధిరూఢసమాధియోగ స్సాన్నిషం పున ర్న భజతే పృథివిద్ధివస్తుః” (కల్లతా)గినవాఁడు దేహమునుండి జారిపోయిన వస్త్రము నెల్లెరుగఁడో, అదేవిధమున నాత్మ స్వరూపమును తెలిసికొనిన సిద్ధుఁడు నశ్వరము, అవస్థితము, ఉపస్థితము నగు దైవమువలన పొందఁబడినట్టిదియు, దైవవళమున పోయినట్టిదియు నగు దేహమును గుర్తెరుగఁడు. జాగ్రదవస్థను పొందిన పురుషుఁడు స్వాప్నిక దేహము నెట్లు నేమించఁడో, అట్లే సిద్ధుఁడు - ప్రారబ్ధకర్మ యంతవర ముండునో యంతవరకు ప్రాణములతోకూడిన దేహము కూడ దైవవళమును పొందినది; అని తెలిసికొనును. తెలిసికొని ప్రపంచముతోకూడిన యట్టి దేహమును సమాధి యోగము నధిష్ఠించిన యోగి నేమించఁడు.) అని చెప్పఁబడెను. మరియు “తద్యథాఽహే ర్నిత్యయసి వర్త్యే మృతా ప్రత్యస్తా శియా తైవ మేతదం శరీరం శేతేఽథాయ మశరోఽమృతో వ్రాణో బ్రహ్మైవ తేజ వివ” (తా)చుయొక్క కూసము పుట్టయందు మత్స్యమై పడి యుండునటు, నీయోగియొక్క శరీర ముండును (అనఁగా కూసమునం దెట్టిమమ కారము లేకయే సర్ప ముండునో యట్లే సిద్ధుఁడుకూడ దేహమునం దెట్టిమమ కారము లేకయే యుండును) అట్టి సిద్ధుఁడు ప్రాణములు కలవాఁడైనను ప్రాణములు లేనివాఁడే; మరియు శరీర ముండినను దేహమునం దిభిమానము లేమింజేసి యశరీరఁడు, అమృతుఁడు, బ్రహ్మరూపుఁడు, తేజోరూపుఁడు అనియు ననం బడును. (అనగా మత్స్యఁడు). అని శ్రుతియు బోధించుచున్నది. ఈవిషయమును “చతుర్థీభూమి కాజ్ఞానం త్రిస స్స్వి స్సాధనం పురా । జీవన్ముక్తే రవస్థా స్తు పరా స్త్రిసః ప్రకీర్తితాః॥” నాల్గవభూమిక జ్ఞానము. అందు పూర్వము నందుగల మూడుభూమికలు సాధనములు; అయిదు, ఆరు, ఏడు భూమికలు జీవన్ముక్తియొక్క యవస్థావిశేషము అని పై సంగ్రహశ్లోకము బోధించుచున్నది. అందు సాధన మగు మొట్టమొదటి భూమి కాశ్రయము నధిష్ఠించిన యజ్ఞానియే కర్మాధికారి కాడనిన ఇక తత్త్వజ్ఞాని కాని. తత్త్వజ్ఞాని యగు జీవన్ముక్తుఁడు కాని కర్మాధికారి కాడని యేమి చెప్పవలయును. ఎంతమాత్రము కర్మాధికారి కానేరఁడు. కనుకనే “నైవ తస్య కృతే నాథో నాకృతే వేదా కశ్చన” అని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పియుండెను.

శంకరానందీయము:— బ్రహ్మేంద్రియ లాయా స్థానములను బొంది యేయే గుణములను బొందికో ఆగుణము కర్మవలన జనించినదే కాన నంతటను గుణము కర్మసంపాద్య మగుటవలన బ్రహ్మజేత్ర యు గుఖార్థి యగుటవలన నట్టి బ్రహ్మజేత్ర నిరంతరగుణనిర్ధిక్కారకు యత్తించి తత్కర్మ మాచరింపవలయు నని శంకింపజనదు. “అనందో బ్రహ్మైతి, విజ్ఞాన మానందం బ్రహ్మ” అను మొదలగు శ్రుతులచే బ్రహ్మ మానందైకరసస్వరూప మని త్రూయమాణ మగుటవలన నిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే బ్రహ్మభావమును పొందినట్టియు, అఖండానందస్వరూపముచే ముందునట్టియు, నిరంతరబ్రహ్మానందర సానుభూతి నిరవచ్ఛిన్న మగుటవలన (ఎల్లపు డుండుటవలన) కర్మవలన జనిం

చెడి సుఖ మనిత్య మగుటవలనను క్రియాజన్యసుఖము నపేక్షించనట్టి బ్రహ్మశేత్రకు కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము కాని, కర్మసాధ్య మగు ప్రయోజనము లేనిచో ఏదో యొక పురుషార్థము కాని లేదని “నైవ తస్య కృతే నార్థః” అను శ్లోకముచే జెప్పబడినది.

“అహ మేవేదం సర్వం” అని సర్వము నన్నితీయ మగు నాత్మస్వరూపముగ చూచునట్లయు, ఆత్మా రాముండు ఆత్మానందుఁ డగునట్టి సిద్ధుఁ డగు యతికి చేతుఁబడిన కర్మచే పొందఁదగిన ప్రయోజన మేదియు లేదు. అట్టి యతి ఆత్మత్వపుఁ డగుటవలనను, సర్వమును మిథ్యారూపముగఁ జెలిసికొనినవాఁ డగుటవలనను యోగ క్రియచే పొందఁదగిన గగనగమనా ద్యణిమాదిసిద్ధి నపేక్షించఁడు. సర్వాత్మభావాపన్నుఁ డగుటవలన తపః క్రియచే పొందఁదగిన బ్రహ్మాంద్రాదుల పదమును గూడ నపేక్షించఁడు. జీవన్ముక్తు డగుటవలన జైదికక్రియలచే పొందఁదగిన చిత్తశుద్ధిద్వారకమగు మోక్షము నపేక్షించఁడు. కాన బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మచే సాధింపఁ దగిన దేవప్రయోజనము లేదని యర్థము.

“బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మచే పొందఁదగిన యిష్టార్థ మేదియు లేకున్నను విధ్యుల్లంఘనదోషముకాని, విధ్యుక్త నిత్యనైమిత్తికకర్మల నాచరింపనందున ప్రత్యవాయము కాని ప్రాప్తింపఁగలదు. అట్టి ప్రత్యవాయదోషముచే జ్ఞాన హాని కాని, స్వరూపహాని కాని ప్రాప్తింపు” నను శంకను “నాకృతే నేహ కశ్చన” అను వాక్యముచే తొలఁ గించుచుండెను. చెప్పఁబడిన లక్షణములుకల బ్రహ్మశేత్రకు విహితకర్మాననుష్ఠానమువలన బుద్ధ్యమునందు చెప్పఁబడిన యేయనర్థము నీలోకమునందు పొప్తింపదు. “మాయామాత్ర మిదం ద్వైతం” (ఈద్వైతప్రపంచ మంతయు మాయామాత్రము) అను న్యాయమున విధియు నావిద్యక మగుటచే మిథ్య యగుటవలన విద్వాంసునకు విధి నతిక్రమించుటవలన దోషము ప్రాప్తింపదు. “ఉభే హ్యేవైచ వితే ఆత్మానం స్పృణుతే” (ఈవిద్వాంసుండు విహితకర్మాననుష్ఠానము, నిషిద్ధాచరణము, ఆను రెంటినీ ఆత్మస్వరూపముగ తెలిసికొనును) అను ప్రతిచే విహితకర్మానాచరణమునుకూడ బ్రహ్మ స్వరూపముగ జెలిసికొనుటచే విహితకర్మాననుష్ఠానముభావరూప మగుట వలన స్వతః సత్యము లేమింజేసి యభావరూప మగు విహితకర్మాననుష్ఠానముకూడ దోషముకొఱకు సమర్థము కాదు. నిరంతరబ్రహ్మానిష్ఠచే నుండు విద్వాంసునకు విహితకర్మాననుష్ఠానముచే జ్ఞానహానియు సంభవింపదు. “ఏష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య” అను శ్లోకిచే బ్రహ్మచిత్తమునకు కర్మాకర్మలచే వృద్ధిక్షయాభావములు శూన్యమాణము అగుటవలన బ్రహ్మశేత్ర కర్మముచే స్వరూపహానియు సంభవింపదు. కాన విహితకర్మా ననుష్ఠానముచే బ్రహ్మశేత్ర కేయనర్థము పొప్తింప దని యాశ్లోకద్వితీయపాదార్థము.

“విద్వాంసుండు ముక్తిప్రతిబంధకనివృత్తినిమిత్తముకాని లేక అధ్యాత్మికాధిదైవికాధిభౌతికోపద్రవనివృత్తిర్థము కాని యుపాసనాక్రియచే శివునిగాని, విష్ణువునిగాని, మఱియొక దైవమును కాని యాశ్రయింపవలయును. లేక శరీరయాత్మార్థమైన బ్రాహ్మణునిగాని, క్షత్రియునిగాని విద్వాంసుఁ డాశ్రయింపవలయును. అందువలన విద్వాంసునకు సర్వదా కర్మత్యాగము సంభవింప” దను శంకను తొలఁగించుటకు “న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థవ్యపాశ్రయః” అను సత్యార్థమును జెప్పెను. పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన లక్షణములుకల బ్రహ్మచిత్తమునకు దేవతలలో శివుఁడు కాని, విష్ణువు కాని, మఱియొక దేవత కాని, సర్వభూతములయందు బ్రాహ్మణుండు కాని, క్షత్రియుండు కాని, మఱియొకఁడు కాని యెవఁడును నే కార్యము నైన నుద్దేశించి క్రియచే నాశ్రయింపఁదగినవాఁడు లేఁడు “ఇహైవ తైర్జిత స్వస్థో యేషం సామ్యే సితం మనః” అను వచనమువలన నీశరీరమునందే నిత్యనిరంతర బ్రహ్మానిష్ఠచే- రాచోపు శరీరము నుత్పాదించు నజ్ఞానమును, తత్కార్య మగు సంచితాదిసర్వకార్యజాతమును వశింపజేసికొని స్వయముగ శరీరసంబంధరహితుడై యుండుటచే నిచటనే ముక్తుడైన బ్రహ్మశేత్రకు ముక్తిప్రతిబంధకము సంభవింపనందునను, శివస్థిస్థులను మిథ్యారూపము అగుటవలనను బ్రహ్మశేత్రకు వారిసారాధింపనవసరము

లేదు. అధ్యాత్మిక కాద్యుపద్రవము, శరీరపరితాపము ప్రారబ్ధకర్మాధీన మగుటవలన పురుషప్రయత్న మందువిషయమై త్యక్త మగుటచే బ్రాహ్మణుడు కాని, క్షత్రియుడు కాని శరీరపరితాపమునిమిత్తమై బ్రహ్మవేత్త చే నాశ్రయింపఁ దగినవారు కాదు. కాన ముక్తుఁ డగు బ్రహ్మవిద్యార్థున కెచ్చటను నేకర్మయును చేయఁదగినది లేదు. ఏకర్మము నైన ననుష్ఠించినచో నతఁడు బ్రహ్మవేత్త కానేరఁడు. ఈవిషయమునే “జ్ఞానామృతేః తృప్త స్య కృతకృత్యస్య యోగినః । నైవాస్తి కించిత్తర్క్య మస్తి చేన్న స తత్త్వవిత్ ।” (జ్ఞానామృతముచే తృప్తుఁడును, కృతకృత్యుఁడు నగు యోగి కేదియు చేయఁదగినది లేదు. ఏదైన నొక కార్యము చేయఁదగిన దున్నచో నతఁడు జ్ఞాని కానేరఁడు) అని స్మృతియుఁ జెప్పుచున్నది. కాన జ్ఞానామృతతృప్తుఁ డగు బ్రహ్మవిద్యరేణువున కెచ్చటను నెందులకు నాశ్రయింపఁదగినది లేనందున నేకర్మము చేయఁదగినది లేదని యాశయము (ఈచెప్పటవలన జ్ఞానికుడ కర్మ నాచరింప వలయు నను తిజ్ఞహాశయుల మతము నిరస్తము.)

భాష్యత్కర్మదీపికః— “తస్య కార్యం న విద్యతే” అను పూర్వశ్లోక చతుర్థపాదము నీ శ్లోకమునే వివరించుచుండెను. స్వర్గము తుచ్ఛరూపముగఁ జెలియబడిన దగుటచే స్వర్గార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. జ్ఞాన మిదివరకే కలిగియుండుటచే జ్ఞానార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మముచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. ‘నాస్త్యకృతః కృతేన’ (కర్మముచే నిత్యమగు మోక్షము ప్రాప్తించదు) అని శ్రుతి బోధించుటవలన మోక్షార్థ మాచరింపఁబడిన కర్మచే నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేదు. కర్మము చేయు నాత్మరతున కేమియు ప్రయోజనములేకున్నను, విహితకర్మ నాచరించకబోవుటచే బ్రత్యవాయము ప్రాప్తించు నను శంకను “నాకృతే నేహ కశ్చన” అను వాక్యముచేఁ దొలఁగించుచుండెను. ఆత్మరతుఁడు నిత్యకర్మముం దనది కృతుఁడు గాన నతనికి నిత్యకర్మల నాచరించకబోవుటవలన బ్రత్యవాయప్రాప్తి స్వరూప మగు స్వహాని యిలాశమున ప్రాప్తించదు. మఱియు నిత్యాకరణ మభావరూపము. అభావమువలన భావరూప కార్యము జనించదు. భావమువలననే భావరూప కార్యము జనించును. ప్రకృతమున భావరూపప్రత్యవాయజనకము, భావరూపము నగునది విహితకర్మలకంటె భిన్నమగు నిషిద్ధకర్మ మగును. అట్టి నిషిద్ధకర్మమునం దాత్మరతుఁడు పున్వత్తుడు కాదు. కాన నతని కీలోకమునందు బ్రత్యవాయము జనించదు. ఆత్మరతునకు దేనివలనను కొంచమైన సాధింప దగినదేదియు లేదని యుత్తరార్థముచే జెప్పుచుండెను. ఈ యాత్మరతునకు బ్రహ్మాదిస్తంబపర్యంతమగు సర్వభూతకలయం దెవడును ప్రయోజననిమిత్తము నేవింపదగినవాడు లేడు.

ఈశ్లోకమున ‘ధూమికారాధస్య’ అనునట్టి శబ్దము లేనందున నపొసంగికమగు ననీష్ఠోక్త ధూమికా పుదర్శనము కొందరిచే (మధునూదనసరస్వతిచే) జేయబడినది తెలిసికొనవగును.

స్వాభిప్రాయము:-ఈశ్లోకమున ‘ధూమికారాధస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేనందున మధునూదనసరస్వతిలకు ననీష్ఠోక్త ధూమికాపుదర్శన మపునక్తమని భాష్యత్కర్మదీపికాకారులు వ్యాసియుండిరి. ఈవిషయము నొకింత విచారింతుము. మూలమున ‘ధూమికారాధస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేమింజేసి ననీష్ఠోక్త ధూమికాపుదర్శన మపునక్తమా? లేక ప్రకృతమునకు సంబంధించదు కాన ధూమికాపుదర్శన మపునక్తమా? ‘ధూమికారాధస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు లేనందున ధూమికాపుదర్శన మపునక్త మందువా? తద్వాచకశబ్దములు మూలమునందు లేకున్నను ప్రకృతమునకు సంబంధించు విషయము లెన్నిటిని వ్యాఖ్యాతలు పుదర్శించుట లేను? వారు పీఠన నే? శ్రీమద్భాష్యకారులు మూలమున లేని యెన్నివిషయములను పునక్తిని కల్పించి విమర్శించుటలేదు. బృహదారణ్యకవస్తాధ్యాయమునందలి “కిం జ్యోతిరేవాయం పురుషః” అనునది మొదలాయుధ్యాయపరిసమాప్తివరకు పనివత్తుయం దెచ్చుటైన శరీర మాత్మయని కాని, క్షణికవిజ్ఞాన మాత్మయని కాని, బోధించు పదము కలదా?

అట్టి పదములు లేకున్నను శరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నుదాత్మయని నిరూపించుటకు చార్వాకభౌద్ధమతములను పుస్తకకల్పించి విమర్శించలేదా? కాన తద్వాచకపదమున్నపుడే యావిషయమును ప్రదర్శింపలయును కాని, తద్వాచకపదము లేనపు డా విషయమును ప్రదర్శింపరానను నియమము సమంజసము కాదు. మఱి మధునూదనసరస్వతుః భూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించదనెదవా? ఇట ప్రకృతమేది? ఆత్మరతునకు కర్మా సంభవముకదా, అట్లుగుటచే భూమికాప్రదర్శన మెందులకనెదవా? మొదటిభూమికాత్రయారూఢులకే కర్మ సంభవింపనితఱి చతుర్థపంచమషష్ఠసప్తమధూమికారూఢులగు నాత్మరతులకు నెంతమాత్రము కర్మ సంభవింపదని చెప్పుటకే యిచ్చట వాసిష్ఠోక్తభూమికాప్రదర్శన మని చెప్పుటయుం దేమి యప్రసక్తి కలదు. మధునూదనసరస్వతులీవిషయమునే సప్తధూమికలను ప్రదర్శించి, యంతిమభాగమున పౌంధమికభూమికాత్రయారూఢులకే కర్మయందు దిధికారము లేనితఱి నుత్తరభూమికారూఢులకు కర్మ యెంతమాత్రము సంభవముకదని కైమతికన్యాయము నేజాపియుండిరి. ఇట్లుభూమికాప్రదర్శనము ప్రకృతమునకు సంబంధించియుండ ‘భూమికారూఢస్య’ ఇత్యాదిశబ్దములు మూలమున లేవుగాన మధునూదనసరస్వతుః భూమికాప్రదర్శన మప్రసక్తమని భాష్యోక్తార్షదీపికాకారులు వ్రాయుటవారికి తెలియకగాదు. మఱేమనిన-అన్వైతసిద్ధాంతిపండితానేకగ్రంథనిర్మాతలగు మధునూదనసరస్వతులను నిందించినగాని తనగొప్పతనము బయల్పడ దనియే యాశయము. అట్లు కానినో పరిగీతావాక్యవివరణమందును నేదోయొక విషయమును లేనదీసి మధునూదనసరస్వతుల నెత్తిపొడుచుటయందే ప్రాయశః పీరిద్యష్టి ప్రాప్తుమన్నది. విచారించిన నేగ్రంథకర్తకైన నేదో యొక చోటనో, రెండుమాడు స్థలములయందో పొరపాటుండునుగాని ప్రతిష్ఠలమునందు పొరపాటుండునా? అందు మధునూదనసరస్వతులవంటి నిద్రపురుషులకు పొరపాటుండునా? ఉండదు. మహానుభావులవాక్కులను “వాచమగ్నోఽనుభవతి” అను న్యాయమున నర్థమే యనుసరించును. కాన భాష్యోక్తార్షదీపికాకారుల యమాయయే ఇటుఁ బ్రదర్శింపబడె నని మా యాశయము.

పరమార్థప్రభుః— “తస్య కార్యం నవిద్యతే” ఆత్మరతున కేదియు చేయఁదగినది లేదని పూర్వశ్లోకమున జెప్పఁబడెను. అందీశ్లోకముచే హేతువును జెప్పఁచుండెను. ఆత్మనిష్ఠుడు నిరహంకారుఁ డగుటచే విధినిష్ఠాతీతుఁ డగుటవలన నతనికి కృతమగు కర్మచే పుణ్యవిశేషమాలేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానముచే పుణ్యవాదము ప్రాప్తించదు. ఈవిషయమునే “తదేత దృచాభ్యుక్త మేష నిత్యో మహిమా బ్రాహ్మణస్య న కర్మణా వర్ధతే నో కసీయాః” తస్యైవ స్యాత్మవత్త్వం విదిత్వా న కర్మణా లిప్యతే పాపకేన” అను ఋగ్వేదము నిరూపించెను. (అనఁగా బ్రహ్మజ్ఞానియగు పురుషునకదికాశ్యతమగు సామర్థ్యము. ఆసామర్థ్య మెట్టిదనిన? ఆత్మజ్ఞానికృతమగు కర్మచే నుత్కృష్టుడునుగాదు, విహితకర్మానుష్ఠానముచే నికృష్టుడునుగాదు. ఇట్టివానికి ‘పదవిత్’ ఆత్మధ్యానముసంభవించును. ఈవిధమున పరమాత్మను తెలిసికొనినవాడు పుణ్యకర్మముచేతను లేపమునుపొందడు. పాపకర్మచేతనూ లేపమును పొందఁడు. అని వైశ్రుతి బోధించుచున్నది.) మఱియు నీవిషయమునే “హృదా తష్ఠేషు జలేషు బ్రాహ్మణా స్సంయజంతే సఖాయః | అత్రాహ త్వం విజహు ర్వేద్యాభిశోహ బ్రాహ్మణా విచరంత్యుత్యే | ఇమేయే నార్యాత్ న పరశ్చరంతి న బ్రాహ్మణా సో న సుతే కరానః | త ఏతే వాచ మభిపద్య పాపయా నీరీ స్రంత్యం తస్యతే అపజ్జజ్ఞః” హృదా-బుద్ధిరూపమగు మనస్సుచే, మనః-మనస్సు యొక్క, జలేషు- వేగములు, తష్ఠేషు- నిరాకృతములైయుండ, యత్- ఏ కారణమువలన, బ్రాహ్మణాః-బ్రహ్మజ్ఞానులగు బ్రాహ్మణులు, సఖాయః- సర్వభూతమహుత్తములై, సంయజంతే- లెస్సగు నంతర్యాగమును చేయుచుండినో, అట్టి యంతర్యాగమును చేయుచుండ నేమి ప్రాప్తించునను శంకను తొలగించుటకు ముందువాక్యము బయలుపడెను. “అత్రాహ త్వం” అను “అత్ర-చోట అహంత్వం” అని పదవిభాగము చేయవగును.

‘అహంత్వం’ అను స్థలమున ‘హ’ అనువర్ణమున శ్రుతియందనుస్వారలోపము ఛాందసము. అత్రి- ఈయంత ర్యాగమునందు, అహంత్వం- భేదభావము, విజహుః- విడచిరి. (ఎట్టివారై విడచిరి?) వేద్యాభిః- విద్యాభిజ్ఞాన వృత్తులచే (నంతట), ఓహ- ఊహింపదగిన బ్రహ్మముకలవారై (అనగా బ్రహ్మమును తెలిసికొనినవారై), బ్రాహ్మణాః- బ్రాహ్మణులు, విచరంతి- అఖండైకస్వరూపముగ వ్యవహరించుచుండిరి. ఈవిషయమే “స్వాధిష్ఠానకే కుండే చిద్రూపం కహ్ని మజ్జ్యతే” | జహుయా త్ప్రహితే నాత్మ త్వ మహం తాం నివేదయేత్ | అత్మనాత్మాన మద్యైతే భూత్వా సచ్చి త్పుభాత్మకః | స్థియతే యత్కియ త్కాలం సాంతర్యాగ స్పృహో బుధైః” స్వాధిష్ఠానకమును కుండమునందు చిద్రూపమునడి కహ్నిని ప్రజ్జ్వలంపజేయవలెను. అట్టి చిద్రూ పాగ్నియందు ప్రణవముచే హోమము చేయవలెను. హోమద్రవ్యమేదనిన? త్వమహంతయే. అట్టి త్వమహం తను అర్పించి అత్మచే నాత్మ నద్యైతమునం దర్పించవలెను. ఇట్టివిధమున సచ్చిదానందాత్మకుండై యొంతకాల ముండునో యది యంతర్యాగ మనంబడునని యాగమునందు చెప్పబడెను. (ప్రకృతమనుటరించి మిగిలినఋక్కుశ కర్మమువర్జితము.) యే- పూర్వమునందు చెప్పబడినంత్రణములకల, ఇమే- ఈజ్ఞానులు, అర్యాజ్ - సునుష్ఠ్య లోకమునందు, నచరంతి- సంచరించరు. నపరః- (పరః అనునది సకారాంత్రవ్యయము) ప్రపరస్మిద్దేవలోకేపి- దేవలోకమునందును, నచరంతి- జనింపరు. (అనగా పుణ్యపాపములచే నుత్తమాధమలోకములను పొందరు. మఱే మని? ఇచటనే బ్రహ్మీధూతులై యుండెద రని భావము). ఈవిషయమునే “న తస్య పాత్రా ఉత్క్రామం త్యత్రైవ సమవలీయంతే” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది. బ్రాహ్మణాసః- జన్మమాత్రముచే విప్రాలును, మలేకరాసః- కుతం సోదు మభివృంత కుర్వంతీతి కులేకరాస్త ఏవ మలేకరాసో యజ్ఞకాః- యజ్ఞకులు (యాజకులు)న్ను, న- అట్లుకాదు. అనగా జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణున్ను, యాజకులున్ను ఉత్తమమధ్య మాధమగుతులను తప్పక పొందెదరని యాశయము. జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణపదవాద్యులు యాజకులున్ను ఉత్తమమధ్యమాధమగుతులను పొందుటయందు హేతువును ముందువాక్యముచే ఋక్కుబోధించుచుండెను. తే- అట్టి, ఏతే- జన్మమాత్రముచే బ్రాహ్మణులును, యజ్ఞకులును, వాచం- ఫలప్రతిపాదకమగు వేదవాక్కులను, ఆభవద్య- తెలిసికొని, వీరీః-(వీరిఇవర) కృషీరలులవలెఅయి, పాపయా- పాపరూపమగు ఫలాశచే, తంత్రం- యజ్ఞాదికమును, తస్యతే- విస్తరింపజేయుచుండిరి. కనుకనే అప్రజ్ఞయః- నికృష్టజన్మముకలవారు. అని ఋగ్వే దమునందున్న వైఋక్కుల రెండింటికి రావణభావ్యమునందు స్పష్టముగనర్థము వర్ణింపబడెను. ఇంక ప్రకృతము ననుసరింతము. భగవత్ప్రపాపాత్మకడగు నిట్టి జ్ఞాని సిద్ధుఁడు, అత్మరతుఁడు, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడు నగువానికి బ్రహ్మదిష్టావరాంతభూతములయం దేప్రయోజన మాశ్రయింపదగియు లేదు. విఘ్నోపశాంతినిమిత్రము గాని యాశ్రయింపదగిన దేదియు లేదు. “తస్యహ దేవావా భూత్యా ఈయతే అత్మా హ్యేషం స భవతి” అను శ్రుతిచే నట్టి బ్రహ్మజ్ఞానికి దేవతలుకూడ న్యూనత్వముకొఱకు సమర్థులుకారు. ఎందువలనని? ఇట్టిబ్రహ్మజేత్ర ఇంద్రాదిదేవతలకుకూడ సంతర్యామి యగుటంజేసి ప్రయోజకుఁ డగును. అట్టి యంతర్యామి యగు ప్రయోజకుని వదలి యింద్రాదిదేవతలకుకూడ విఘ్నముల నాచరించుటకు సమర్థులు గారు. అట్టి బ్రహ్మజేత్ర తన కార్యమునకు విఘ్నమును కలుగజేయుటకు దేవతలను ప్రేరేపించఁడుగదా! అంతర్యామి ప్రేరణ లేనిదే దేవతలు స్వతంత్రముగ విఘ్నములందు ప్రకృతికలవారు గానేర రని యాశయము.

కిరీధరీయముః— “ఈబ్రహ్మజేత్ర నిరహంకారం డగుటచే విధినిషేధాతీతుఁడు. కాన కృతమగు పుణ్య కర్మచే నితనికి పుణ్యము లేదు. విహితకర్మాననుష్ఠానములన పాపమున్ను లేదు. అయినను “తస్మాత్త దేహం చేవాశాం న ప్రియం యదేత న్మనుష్యా వియః” ఈయాత్మజ్ఞానులు కర్మలను పరిత్యజించుటచే నీయాత్మజ్ఞానమా చేతతల కిష్టము కాదు. అందువలన జ్ఞానికి దేవతలు విఘ్నము నాచరించెద రని శ్రుతి బోధించుచున్నది. కాన విఘ్న

గీ॥ తస్మా దసక్త స్సతతం కార్యం కర్మ సమాచర ।

అసక్తో హ్యేవ చ నర్మ పర మాప్నోతి పురుషః ॥

||౧౯||

పదవిభాగము:— తస్మాత్— అసక్తః— సతతం— కార్యం— కర్మ— సమాచర— అసక్తః— హి—
అచరన్— కర్మ— పరం— ఆప్నోతి— పురుషః ।

||౧౯||

పురితిపదార్థము:— తస్మాత్=అకారణమువలన; హేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా;
త్వం=(ఈపద మధ్యాహార్యము) నీవు; అసక్తః=(ఫలమునం దిచ్చలేనివాడవై) సంగకర్మతుడవై; సతతం=ఎల్ల
పుడు; కార్యం=కర్తవ్య మగు నిత్యనైమిత్తికములైన; కర్మ=(ఇది జాతీయం దేకవచనము) కర్మము; సమాచర
=లేస్సగ చేయుము; హి=ఏకారణమువలన అసక్తః=(యీశ్వరార్థము) ఫలమును కోరక; కర్మ=కర్మలను;
అచరన్=చేయునట్టి; పురుషః=పురుషుడు; పరం=మోక్షమును; ఆప్నోతి=పొందుచున్నాడో! ||౧౯||

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏవం—తస్మా దితి । తస్మా దసక్త స్సంగవర్జిత స్సతతం సర్వదా కార్యం కర్తవ్యం
నిత్యం కర్మ సమాచర నిర్వర్తయ । అసక్తో హి యస్మా త్సమాచార స్త్విశ్వార్థం కర్మ కుర్వ
న్యరం మోక్ష మాప్నోతి పురుష స్సత్త్వశుద్ధిద్వారేణ త్యర్థః ॥

||౧౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

సమ్యక్జ్ఞాననిష్ఠ లేనిచో కర్మాన ప్లాసమావశ్యకము. ఫలాభిసంధిరహితుడై యీశ్వరా
ర్పణముగ కర్మల నాచరించు పురుషుడు సత్త్వశుద్ధిద్వారమున మోక్షమును పొందును. కాన
నీవుకూడ జ్ఞానరహితుడవగుటవలన ఫలాభిసంధిరహితుడవై యెల్లపుడు కర్తవ్యము లగు
నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించుము. (అట్లాచరించినచో నీవుకూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున
శ్రీవరాదుల నొనర్చి జ్ఞాననిష్ఠుడవై ముక్తుడవగుదు వని భావము.)

||౧౯||

నిరాసారము కర్మలచే దేవతలు సంసేవు” అని శంకెంపవలదు. అని యుత్తరార్థమునందు జెప్పబడినది.
బ్రహ్మాది స్తంబపర్వంత మగు భూతములయం దీయాత్మజ్ఞానికి మోక్షవిషయమై యాశ్రయింపదగిన దేదియు
లేదు. ఏమనిన— “తస్యహ న దేవాశ్చ నాధాత్వా ఈశే ఆత్మా హ్యేషం స భవతి” అను శ్రుతి ఈబ్రహ్మ
జేత్రకు దేవతలకూడ మోక్షవిషయమై విఘ్నము నాచరింపజాలరని బోధించుచున్నది. పై నుదహరించిన
“యదేత ద్బ్రహ్మ మనుష్యా విదు స్తద్దేనానాం న ప్రియం” అను శ్రుతి బ్రహ్మజ్ఞానముకలవారు కృతపుణ
నాచరించరు. కాన బ్రహ్మజ్ఞానము దేవతల కిష్టము గాదని బోధించుటచే దేవతలు బ్రహ్మజ్ఞానము కలుగకుండ
గనే విఘ్నముల జేసెదరు గాని. బ్రహ్మజ్ఞానికి విఘ్నముల నాచరించనేరరు. కాన బ్రహ్మజేత్రకు మోక్ష
విషయమై యేదియు నాశ్రయింపదగినది లేదని యాశయము.

||౧౯||

—+ ౩వ అధ్యాయము- ౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఎవఁ డాత్మరతుడో, బ్రహ్మీభూతుడో అట్టివానికి కర్మల నాచ
రింపవలసిన దేదియు లేదు. నీవైతే యిట్టి జ్ఞానివి గావు. మరే మనిన— ధర్మమునం దధిక్పతుడవు, ముముక్షు
వవు; కాన నీవు ఫలకామసారహితుడవై యెల్లపు డవశ్యకకర్తవ్యములు, యాజ్ఞీనశ్రుతి, సాధితములు “త మేతం
జేదానువచసేన బ్రాహ్మణా వివిధవృత్తి యజ్ఞేన దాసేన తపసానాశకేన” అను శ్రుతిచే జ్ఞానమునందు విని

గీ॥ కర్మజైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః ।

లోకసంగ్రహ మేవాపి సంపశ్య న్కర్తు మర్హసి ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— కర్మణా-వీచ-హి-సంసిద్ధిం-అస్థితాః-జనకాదయః-లోకసంగ్రహం-వీచ-అపి-సంపశ్యత్-కర్తుం-అర్హసి ॥ ౨౦ ॥

ప్రతిపదార్థము:— జనకాదయః =జనకాదులు; హి= వికారణమువలన; కర్మజైవ= కర్మముచేతనే; సంసిద్ధిం=సిద్ధిని; అస్థితాః=పొందిన; హేఅర్జున! = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఓయర్జునుడా!; త్వం= (ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; లోకసంగ్రహమేవ-లోకసంగ్రహమునైనా; సంపశ్యన్నపి= చూచినవాడవై; కర్మ= (ఈపదమునకు పూర్వశ్లోకమునుండి యనువృత్తి) కర్మమును; కర్తుం=చేయుటకు; అర్హసి=తగుదువు. ॥౨౦॥

కాంకరభాష్యము:—

యస్మాచ్చ—కర్మజైవేతి । కర్మజైవ హి యస్మా త్పూర్వే ష్ఠతీయా విద్వాంస సంసిద్ధిం మోక్షం గంతు మాస్థితాః । ప్రవృత్తా జనకాదయో జనకాశ్వపతిప్రభృతయః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విచారింప జితేంద్రియుఁ డగు వివేకి శ్రీవణాదులచే నెల్లపుడు బ్రహ్మనిష్ఠు డగుటకు నవర్థుఁడే అయినను విద్వాంసులు, ప్రాచీనులు నగు జనకుడు, అశ్వపతి మొదలగుఱ్ఱతీయులు యుక్తమలగు నిత్యనైమిత్తికకర్మల లెస్సగ నాచరించుము. ఇట్లాచరించిన నేమిప్రయోజనమందునా? ఫలకామనారహితుఁడై యాశ్వరార్థము కర్మల నాచరించిన నో సంతఃకరణము సత్త్వప్రభావమై శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానము ప్రాప్తించి తద్వారమున పురుషుడు మోక్షమును పొందును. పరినిరపేక్షుడై యాశ్వరార్థజనుగ కర్మల నాచరించు పురుషుఁడే సత్పురుషుఁడు. (ఇతరుఁడు సత్పురుషుఁడు గానేరఁ డని యభిప్రాయము.)

శంకరానందీయము:— “యోగారాధుఁడు, అత్మరతుఁడు, ముక్తుడు నగు యతి కర్మలనాచరింప నవసరములేదు. కర్మల నాచరించడు. నీవై తే యాచరుక్షుండువు, మోక్షార్థివి, కాన నీవవశ్యము కర్మల నాచరింప వలయు” నని యాశ్లోకముచే బోధించుచుండెను. ముముక్షువు నగు పురుషుడు ఫలాభిసంధిరహితుడై వైదిక మగు కర్మలను లెస్సగ నాచరించువాడై నోపరమపురుషార్థమగు మోక్షమునుబొందును. ఎట్లాత్మరతుడగు యతి యాజన్యమునందు కాని, జన్మాంతరమునఁగాని వైదికకర్మల నాచరించియే చిత్తశుద్ధినిపొంది, యాత్మజ్ఞానముచే మోక్షమునుపొందునో, అట్లే యితరుఁడు కూడ కర్మభూమియందున్నవాడై కర్మల నాచరించియే జ్ఞానమును పొంది ముక్తు డగును. కాన నోయర్జునా! నీవు ముముక్షువువు. అందువలన నిష్కాముఁడవై యెల్లపుడు చేయఁ దగిన నిత్యనైమిత్తికకర్మలను శ్రద్ధాభక్తులతో గూడ యాశ్వరార్థజుబుద్ధిచే లెస్సగ నాచరింపుము. కర్మచేతనే చిత్తశుద్ధినిపొంది, శ్రీవణాదిద్వారమున జ్ఞానమునుపొంది మోక్షమును పొందగలవు. “ధర్మేణ పాప సుపనుదతి” (ధర్మముచేతనే పాపమును నశింపజేసికొనును) ‘జ్ఞానముత్పద్యతే పుంసాం క్షయా త్పాపస్య కర్మణః’ ‘జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం’ (పాపముయొక్క క్షయమువలన పురుషుండు జ్ఞానముకలుగును. జ్ఞానమువలననే మోక్షమునిద్ధించును.) అను నిత్యాదిస్మృతులవలన ధర్మానుష్ఠానమువలననే పాపక్షయము, దానివలన జ్ఞానము, దానివలననే మోక్షము పొందునని బోధింపబడుచున్నది. కాన నీవు ఆచరుక్షువువు. కాన తప్పకకర్మలను నిష్కాముడవై పరమేశ్వరార్థజుబుద్ధితో నాచరింపుమని పర్యవసితాశయము. ॥౧౯॥

— ౧ వ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు . —

మథురూదనసరస్వతీయము:— “వివిధపునకుగూడ జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తినిమిత్తమై, శ్రీవణమననవిధిధ్యాను

శాంకరభాష్యమ్:—

యది తే ప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా స్తతో లోకసంగ్రహార్థం ప్రార్థకర్మత్వా త్కర్మణా సమైవాఽసంస్యవైవ కర్మ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇత్యర్థః । అథాప్రాప్తసమ్యగ్దర్శనా జనకాదయ స్తదా కర్మణా సత్త్వశుద్ధిసాధనభూతేన కృమేణ సంసిద్ధి మాస్థితా ఇతి వ్యాఖ్యేయ శ్లోకః । అథ మన్యనే పూర్వైరపి జనకాదిభిర వ్యజానద్భి రేవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం తావతా నావశ్య మస్మేన కర్తవ్యం సమ్యగ్దర్శనవతా కృతార్థే నేతి తథాఽపి ప్రార్థకర్మార్థాయత్త స్త్వం లోక సంగ్రహ మేవాపి లోక స్యాన్మార్గప్రవృత్తినివారణం లోకసంగ్రహ స్త మేవాపి ప్రయోజనం సంశ్య న్కన్తు మర్హసి ॥

॥ ౨౦ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

విహితనిత్యనై మిత్తికకర్మముచేతనే మోక్షమును పొందుటకు ప్రవర్తించిరి. కాన క్షత్రియుఁడవగు వోయద్భునా! నీవుకూడ ప్రాప్తసమ్యగ్దర్శియు లనుసరించిన కర్మయోగమునే యాచరించుటకు తగు దువు. ఈచెప్పఁబోవు కారణముచేఁగూడ నీవు విహితకర్మము నాచరించఁ దగుదువు. అట్టికారణ మేదనిన? జనకాశ్వసతిప్రభృతులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందినవారై నను సమ్యగ్దర్శనమువలననే లోకముయొక్క యున్మాదప్రవృత్తినివారణమునకై ప్రార్థకర్మకలవా రగుటవలన కర్మసంన్యాస మొనరింపకుండఁగనే (కర్మముతోడనే) మోక్షమును పొంది రని పూర్వార్థముయొక్క యర్థము. లేక జనకాదులు సమ్యగ్దర్శనమును పొందనివార లగుచో నప్పుడు సత్త్వశుద్ధికి సాధనమగు కర్మముచేతనే కృమముగ మోక్షమును పొందిరని యీశ్లోకము వ్యాఖ్యానింపఁదగినది.

“అత్మజ్ఞానశూన్యతే ప్రాప్తీనులగు జనకాదులు అట్టివారిచే కర్తవ్య మగు కర్మము చేయఁబడినది. అంతమాత్రముచే సమ్యగ్దర్శనము కలిగి కృతార్థుఁడైన మరియొకనిచే కర్మ మవ శ్యము చేయదగినది కాదు” అని తలచెదవా? అట్లైనను నీవు ప్రార్థకర్మార్థాయత్తుడవు కాన

నిమిత్తము సర్వకర్మసంన్యాసము విహితము. కాన కేవలము జ్ఞానికే కర్మానధికారము గాదు. మఱి మనన-విరక్తుఁ డగు జ్ఞానార్థియు కూడ కర్మానధికృతుఁడే యగును. అందువలన విరక్తుఁడను, జ్ఞానార్థిని నగు నాచేఁ గూడ కర్మలు విడువఁదగినవే యగునా? యను సర్జనుని యాశంకను- క్షత్రియునకు సంన్యాసానధికారమును ప్రతిపాదించుచు దొలఁగించుచుండెను.

శ్రుతిస్మృతిపురాణప్రసిద్ధులగు జనకమహారాజు, అజాతశత్రువు మొదలగు రాజులు విద్యాంసులయ్యుకూడ కర్మను పరిత్యజింపకయే కర్మతోడనే శ్రవణాదిసాధ్య మగు జ్ఞాననిష్ఠ వాక్రయించిరి. కాన నీవుకూడ క్షత్రియుఁ డవు, వివిధపుత్రులు, లేక విద్యాంసుఁడ వైనను కర్మను చేయఁదగుదువు. “స్వరాజ్య కామో రాజా రాజనూయేన యజేత” అను వాక్యమునందు క్షత్రియత్వమునలె “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణామౌశ్చ వితైషణాయాశ్చ లోకైషణాయాశ్చ వృత్తాయాశ్చ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను సంన్యాసవిధానకవాక్యమునందు బ్రాహ్మణత్వము వివక్షి తము. “చత్వర లశ్రీమా బ్రాహ్మణస్య, శ్రీయో రాజన్యస్య, ద్వైష్యస్య” బ్రాహ్మణునకు బ్రహ్మచర్య

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని:—

జ్ఞాని వై నను లోకముయొక్క దుష్టమార్గప్రవృత్తినివారణమునైన తెలిసికొని నిత్యనైమిత్తిక కర్మల నాచరించుటకు తగుదువు.

ఈశ్లోకమున విచారించవలసిన విషయ మిది— జనకాదిక్షత్రియులు జ్ఞానులై కర్మలను లోకసంగ్రహముకొఱ కాచరించిరి. అని శ్రీమ ద్భాష్యకారులు మూలస్థ మగు “జనకాదయః” అను షత్త్రియవర మగు జనకశబ్దమును గ్రహించి వ్రాయుటచే షత్త్రియులకు సాక్షాత్కర్మ సంన్యాసమునం దధికారము లేమింజేసి షత్త్రియులైన జ్ఞానులు కర్మలను చేసిరి. కాన నీవుకూడ షత్త్రియుఁడ వగుటచే కర్మలను వదలుట ధర్మముకాదు. కాన జ్ఞానివైనను లోకసంగ్రహార్థము ప్రార్థకర్మాయత్తుఁడ వయి కర్మలనే చేయు మని నూచింపఁబడెను. ॥౨౦॥

గార్హస్థ్యవానప్రస్థసంన్యాసము అనెడి నాలు గాశ్రమములు, షత్త్రియులకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యవానప్రస్థము అనెడి మూఁదాశ్రమములు, వైశ్యునకు బ్రహ్మచర్యగార్హస్థ్యము అనెడి రెండాశ్రమములు విహితము అని స్మృతి బోధించుటవలనను, షత్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసాభావము చెప్పఁబడెను. మఱియు “ముఖజానా మయం ధర్మో యద్విప్లో ర్లింగధారణం । బాచుజాతోరుజాతానాం నాయం ధర్మః ప్రశస్యతే” (బ్రాహ్మణులకు సంన్యాసము పరమధర్మము. షత్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసము ప్రశస్తము కాదు) అని పురాణమునందు షత్త్రియవైశ్యులకు సంన్యాసము విషిద్ధ మని చెప్పఁబడెను. కాన శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే “కర్మజైవ హి సంస్థితి మాస్థితా జనకాదయః” అని న్యాయముగనే చెప్పఁబడెను. “సర్వే రాజాశ్రితా ధర్మా రాజా ధర్మస్య ధారకః” (సర్వధర్మములు రాజాశ్రితములు. రాజా ధర్మమును ధరించువాఁడు.) అను స్మృతివలనఁగూడ షత్త్రియుఁడు వర్ణాశ్రమప్రవర్తకుఁ డగుటవలన నాతఁ డవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయును అని ‘లోకసంగ్రహ మేవాపి’ అను సుత్త రాధ్యమచే జెప్పబడినది. (ప్రజలకు తమతమ ధర్మములయందు పగిలినను, ఉత్పథమునుండి నిగర్తనము లోకసంగ్రహము) అట్టి లోక సంగ్రహమును జూచియైన, “అపి” శబ్దమువలన జనకాదిశిష్టాచారమును జూచియైన నీవు కర్మ నాచరించుటకు తగుదువు. షత్త్రియజన్మము నిచ్చు కర్మచే ప్రారంభించఁబడిన శరీరము కలవాఁడ వగు నీవు విద్వాంసుఁడ వైనను జనికాదులవలె ప్రార్థకర్మలముచే లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరించుటకు యోగ్యుఁడ వైతిని. బ్రాహ్మణజన్మమును పొందకపోవుటచే కర్మలను వదలుటకు యోగ్యుఁడవు కావని యభిప్రాయము. ఇట్లు భగవదభిప్రాయమును గుర్తెఱింగిన శ్రీమద్భగవద్భాష్యకారులచే బ్రాహ్మణునకే సంన్యాసము; ఇతరులకు సంన్యాసమునం దధికారము లేదని నిర్ణయింపఁబడెను. వార్తిక కారు లైతే ప్రాధవదముచే షత్త్రియ వైశ్యులకుఁగూడ సంన్యాసముకలదని చెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయము:— ఆత్మతత్త్వమును తెలిసికొనిన మునుష్యు వవశ్యము కర్మనే యాచరింపవలయు వని యుపదేశించి యీవిషయమై శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ‘కర్మజైవ హి’ అను శ్లోకముచే వృద్ధాచారమును ప్రమాణ ముగ నిచ్చుచుండెను. షత్త్రియు అగు జనకాశ్యపతిధీరథాదులు శ్రౌతస్మార్తకర్మానుష్ఠానముచేతనే చిత్తశుద్ధిని బొంది, జ్ఞానముచే ముక్తిని బొంది కృతార్థులైరి. కాన నోయిబ్బవా! నీవుకూడ కర్మనే యాచరించి యట్టి కర్మానుష్ఠానమునఁ జనించిన చిత్తశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానమును బొంది, ముక్తుఁడవై సుఖముగ నుండుము.

లేక జనకాదులు జ్ఞానయోగనిష్ఠానిరూఢు అగుటచే ముక్తిని పొందియు, లోకసంగ్రహార్థము కర్మతో.

గీ॥ యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠ స్తత్త దేవేనో జనః ।

స య త్ప్రమాణం కురుతే లోక స్త దనువర్తతే ।

||౨౦||

పదవిభాగము:— యత్- యత్- అచరతి- శ్రేష్ఠః- తత్- తత్- ఏవ- ఇతరః- జనః- సః- యత్- ప్రమాణం- కురుతే- లోకః- తత్- అనువర్తతే ।

||౨౦||

ప్రతిపదార్థము:— శ్రేష్ఠః=ఉత్తమడు; యద్యత్=ఏయేకర్మమును; అచరతి=అచరించునో; ఇతరః=తదనుయాయ యగు నితరుడును; తత్త దేవ=అయాకర్మమునే; అచరతి=(ఈపద మావృత్తము) చేయును; సః=అశ్రేష్ఠుడు; యద్యత్=లోకకైదికములలో దేనిదేని; ప్రమాణం=ప్రమాణముగ; కురుతే=చేయునో; లోకః=ఇతరజనులు; తత్=దానినే; అనువర్తతే=అనుసరించును. (ప్రమాణముగ జేసికొనును)

||౨౦||

గూడినవా రయియే యుండిరి (స్వయముగ కృతార్థులైనను మూఢులు తరించుటకై కర్మ నాచరించుచునే యుండిరిని యర్థము). ఆమూఢు లగువారే కర్మ నాచరించుచుండ నవాత్మజ్ఞుడవు, ఆరురుత్సవవు ఆగు నీవు కర్మ నాచరింపవలయు నని యేమి చెప్పవలయును. (తప్పక నీవు మోక్షార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని భావము.) ఇట్లు ముముక్షువు, అవాత్మజ్ఞుడు, ఆరురుత్సవ నగువాడు మోక్షార్థ మవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నని నిర్ధారణ జేసి, ప్రస్తుతి మాధి కారికుం డగు ముక్తుడుగూడ లోకహితార్థము కర్మ నాచరింపవలయు నని బోధించుట కావిషయమున దృష్టాంతముగ జ్ఞానవృద్ధు లగు జనకాదుల ప్రవృత్తి నుదహరించి ఓచుర్లువా! నీకుగూడ అట్టి యధికార మున్నచో నుండుంగాక. అయినను జనకాదులవలె నీవు లోకహితార్థ మవశ్యము కర్మ ననుష్ఠింపవలయును. మహాపురుషప్రవృత్తిచేతనే శాస్త్రమునకు పౌరమాణ్యము, కర్మకు పౌరశస్త్యము, అజ్ఞానితరణము, పారంపర్యముచే నాచారాభివృద్ధియు సిద్ధించును. కాన ముక్తుడుగూడ నవశ్యము కర్మ నాచరింపవలయు నను నాశయముచేతనే శ్రీకృష్ణమాత్మి “లోకసంగ్రహ మేవాపి” అని చెప్పియుండెను. ఇటు లోకశబ్దమునకు పానురజనం డని యర్థము. అట్టివానియొక్క సంగ్రహ మనగ (సత్కర్మమార్గపుదర్శనద్వారమున తారణము. లేక ఉత్పథము నుండి నివారణము) అట్టి లోకసంగ్రహరూపప్రయోజనము నైన చూచువాడవై (అనగా నాచే నాచరించు బడు కర్మ లోకోపకారక మగు నని చూచువాడవై) నీవు కర్మము నాచరించుటకు దగుదువు.

పరమార్థప్రసంగము:— కర్మము చేయదగిన దను విషయమున సదాచారమును- “కర్మజ్ఞైవ” అను లోకపూర్వార్థముచే ప్రమాణముగ నిచ్చుచుండెను. త్పత్రియులగు జనకాదులు వచ్చాశ్రమవిధిమగు కర్మచేతనే తత్త్వజ్ఞానరూపముగ సిద్ధిని బొందిరి. తత్త్వజ్ఞానము కలిగినను కర్మను పరిత్యజింపరాదని ‘లోకసంగ్రహమేవాపి’ అను సుత్త రార్థముచే బోధించుచుండెను. అట్లుగాని కొందరు మేముకూడ తత్త్వజ్ఞులమే యని కర్మను పరిత్యజింపగలరు. అట్టివారు కర్మను పరిత్యజింపకుండగ కర్మ నాచరించుటకు, మఱియు సుత్పథమునందు బ్రవర్తించుకుండుటకును, నీవు కర్మము నాచరింపుము. ఈ విషయమే “సర్వరస్తి పయనీతుగోరస వైత మస్తి తిలమధ్య ఏవ తత్” అభ్యుతే సుధనయంత్రకర్మణా కర్మణా హృది గతా తత్తైవ చిత్” పయస్సువం దాజ్యము, చెఱుకుందు రసము, తిలమధ్యమున తైలము కలవు. ఇవి యెట్లు లభించును? సుధన మనెడి కర్మచే క్షీరములయందుం దాజ్యము లభించును. యంత్రకర్మచే చెరకునందుండు రసము, తిలలయందుండు తైలమున్న ప్రాప్తించును. అట్లే హృదయగత మగు చిద్రూప మెట్లు సాక్షాత్కరించునని విహితకర్మానుష్ఠానముచే సాక్షాత్కరించును. కాన కర్మ యవశ్యమాచరణీయము.

||౨౦||

శాంకరభాష్యమ్:—

లోకసంగ్రహం కః కర్తు మర్హసి కథంచే త్యుచ్యతే—యద్యదితి । యద్య త్కర్మాచరతి యేషుయేషు శ్రేష్ఠః ప్రధానస్తత్తదేవ కర్మాచరతీతరోఽన్యో జన స్తదనుగతః । కించ స శ్రేష్ఠో యత్ప్రమాణం కురుతే లోకికం వైదికం వా లోక స్తదనువర్తతే తదేవ ప్రమాణీకరోతీత్యర్థః ॥ ౨౦॥

శాంకరభాష్యత్వబోధిని:—

“కృతార్థుడగు జ్ఞాని లోకసంగ్రహార్థము కూడ ప్రవర్తింపదగినదికాదు. కాన నెవఁడెట్లు కర్మ నాచరించుటకు తగును?” అనెదవా? వినుము చెప్పెద- శ్రుతార్థయనసంపన్నుడగు శ్రేష్ఠుఁడు విహితకర్మమును కాని, నిషిద్ధకర్మమును కాని దేనిదేని నాచరించునో తదను యాయి యగు నితరప్రాకృతజనుఁడు కూడ దానినే యాచరించును. కాన జ్ఞానికూడ లోకమర్యాదాస్థాపనార్థము కర్మనాచరింపవలయును. మఱియు ఆశ్రేష్ఠుఁడు లోకికమును గాని, వైదికమును గాని, దేనిని ప్రమాణముగ చేసికొనునో (అనగా లోకికవైదికములలో దేనిని ప్రమాణముగ గ్రహించునో) జ్ఞానికూడ దానినే ప్రమాణముగ చేసికొనును. ॥౨౦॥

— • తవ అధ్యాసము ౨౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానివిశేషములు • —

పథునూదనసరస్వతీయము:— “నేను కర్మ నాచరించుచున్నను లోక మే కారణముచే నాకర్మమునే ప్రమాణముగ గ్రహించెడి”రను శంకను-లోకము శ్రేష్ఠాచారమునే యవలంబించుననుపేతువుచే తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠులు, ప్రధానులునగు త్తత్త్రియాదులు శుభమును కాని, యశుభమును కాని, యేమేకర్మ నాచరించెదరో తదనుగతులగు ప్రాకృతజనులకూడ దానినియాచరించెదరు. స్వతంత్రముగ నితరమగుదాని నాచరించరు. ఇతరజనులు శాస్త్రమును విచారించి శిష్టకృతమైనను నశాస్త్రీయమగుచో దానిని పరిత్యజించి శాస్త్రీయమైనదానినే యొందుటకు గ్రహింపరనుశంకను అచారవత్ప్రకృతియందుగూడ నితరుడు (పామరుడు) శ్రేష్ఠనేయనుసరించునని చెప్పి తొలగించుచుండెను. శ్రేష్ఠుఁడు లోకికమును గాని, వైదికమును గాని దేనిని ప్రమాణముగ తలంచునో, ఆ ప్రమాణమునే లోకము కూడ ననువర్తించును. కాని స్వతంత్రముగ దేనిని ప్రమాణముగ తెలిసికొనలేడు. పామరజన్యవ్యవహారములు ప్రధానానువిధాయు లగుటవలన ప్రధానఁడవు, త్తత్త్రియుఁడవు అగు నీవనశ్యము కర్మము చేయదగుదువు.

శంకరానందీయము:— నాచే నాచరింపబడు కర్మ మెట్లు లోకోపకారక మగు ననెదవా? వేదశాస్త్రార్థ్యయనాధ్యాపనములందును, తదర్థజ్ఞానజ్ఞాపనములందును, తదుక్తకర్మానుష్ఠానానుష్ఠాపనములయందును, సమర్థుఁడు, కులశీలాదిమహత్వసంపన్నుడు నగు నేద్విజశ్రేష్ఠు డేయే శ్రాతస్కారకర్మను కాని, లేక మఱియొకదానిని కాని మనుష్యుడైనియనుముగ నాచరించునో, అద్దాసినే యితరుడగు పామరుడుకూడ నాచరించును. శాస్త్రజన్యజ్ఞానము, శాస్త్రోక్తకర్మపరిజ్ఞానము లేమింజేసి స్వయముగ నేకర్మను జేయజాలడు. మఱియు పూర్వమునందు జెప్పబడిన లక్షణములు కల శ్రేష్ఠుఁ డేయే శాస్త్రమును ప్రమాణముగఁ జేసికొనునో అనగా నట్టి శ్రేష్ఠుఁ డే శాస్త్రమును “ఇదియే ప్రమాణము” అని వ్యవహరించునో; మూఢజనుడుకూడ- నాశ్రేష్ఠునిచే ప్రమాణముగ వ్యవహరించబడుచుండిన శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ వ్యవహరించును, (పామరుఁడు శ్రేష్ఠు నే యనుసరించును. అని యర్థము. (ఈచెప్పటచే కృతార్థుడగు శ్రేష్ఠుడుకూడ లోకసహితార్థము కర్మ నాచరించరతయునని సిద్ధించుచున్నది.

గీ॥ న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన ।

నానవాప్త మవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి ॥

॥౨౨॥

పదవిభాగము:— న- మే- పార్థ! అస్తి- కర్తవ్యం- త్రిషు- లోకేషు- కించన- న- అనవాప్తం- అవాప్తవ్యం- వర్త- ఏవ- చ- కర్మణి ॥ ౨౨ ॥

ప్రతిపదార్థము:— పేపార్థ! ఓయర్జునా; మే=నాకు; త్రిషు=మూడైన; లోకేషులోకములయందు; కించన=కొంచెమైన; కర్తవ్యం=చేయదగినది; నాస్తి=లేదు; అనవాప్తం=పొందబడనిది; అవాప్తవ్యం=పొందదగినది; న=లేదు; తథాపి=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అయినను; అహం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నేను; కర్మణి=కర్మయందు; వర్త ఏవచ=ఉండుచుంటిని. ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యము:—

యద్యత్ తే లోకసంగ్రహకర్తవ్యతాయాం వివ్రతిపత్తి స్తర్హి మాం కిం న వశ్యసి. — నమ ఇతి । నమే మమ పార్థ! నాస్తి న విద్యతే కర్తవ్యం త్రిష్వపి లోకేషు కించన కించిదపి । కస్మాన్నానవాప్త మవాప్తవ్యం పాపిణీయం, తథాపి వర్త ఏవచ కర్మణాహమ్ ॥౨౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కృతార్థుడగుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మము నాచరింపవలయునని యింతకుపూర్వము చెప్పబడెను. నీకీలోహసంగ్రహకర్తవ్యతయందుకూడ వివ్రతిపత్తి (సందేహము) యున్నచో నెందులకు నన్ను దృష్టాంతముగ తెలిసికొనవు? ఓయర్జునా! నాకు ముల్లోకములయందు కొంచెమైన చేయదగినదిలేదు. “అపాప్తమగు వస్తువును పొందుటకు నీమగూడ కర్తవ్యముండ, నేమియు కర్తవ్యము లేదని నీవు చెప్పు తెట్లు సమంజసమగు” ననెదవా? నాకు పొందబడనిది కాని, పొందదగినదికాని లేదు. అట్లగుచో వ్రయోజనము లేనిచో నీవుకూడ కర్మను వదలదగినదే యనెదవా? లోకసంగ్రహార్థము నేనుకూడ కర్మయం దుండుచుంటిని. (కర్మము నాచరించుచుంటిని). ॥౨౨॥

— ౩వ అధ్యాయము ౨౨ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— ఈవిషయమున నేనే దృష్టాంతభూతుడనని “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకము మొదలు మూడు శ్లోకములచే బోధించుచుండెను. ఓపార్థుడా! నాకు ముల్లోకములయందు కర్తవ్యమేదియు లేదు. ఎందువల నని? నాకు పొందదగిన ఫలముకాని, పొందబడనిదికాని లేదు. అయినను నేను కర్మము నాచరించుచుంటిని. “ఇట పేపార్థ!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే నీవు విశుద్ధక్షత్రియనంశము నందు జనించినవాడ (వీరమాత్మకుమారుడ) వగుటచే నాతో సమానుడవు. కాన నేనెట్లు సంపరించుచుంటినో అట్లే నీవును సంపరించుటకు తగుదు వని నూచింపబడెను.

శంకరాచార్యునిము:— “కర్మచే సాధింపదగిన దేదియులేదని తెలిసికట్టి కృతార్థుడగు మహాత్మునకు కర్మాచరణ మెచ్చుటను చూడబడలే” దనునాశంకపై నీవిషయమున నేనే ప్రమాణమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “న మే పార్థాస్తి” అను శ్లోకముచే తెప్పుచుండెను. ఓయర్జునా! వద్దువైకృత్యసంపన్నుడను, సర్వకృతుడను

గీ: యది హ్యహం న వర్తేయం జాతు కర్మ ణ్యతందిరీతః ।

మమ వర్తమానవర్తంతే మనుష్యాః పార్థ! సర్వశః ॥

|| ౨౩ ||

పదవిభాగము:— యది-హి-అహం-న-వర్తేయం-జాతు-కర్మణి-అతందిరీతః-మమ-వర్తమా-
నువర్తంతే-మనుష్యాః-పార్థ!-సర్వశః ॥ || ౨౩ ||

ప్రతిపర్యాయము:— అహం=నేను; జాతు=ఒకానొకప్పుడైనను; కర్మణి=కర్మమునందు; అతందిరీతః=అనిలముడనై; నవర్తేయమిది=ఉండనిచో; మమ=శ్రేష్ఠుడనగు నాయొక్క; వర్త=మార్గమును; హేపార్థ!=ఓ యుద్ధనా!; మనుష్యాః=(జ్ఞానులగు) మనుష్యులు; సర్వశః=సర్వవిధములచేతను; అనువర్తంతే=అనుసరించెదరు.
కాంక్షరభావ్యము:—

యది ఘన రహం న వర్తేయం జాతు కదాచి త్కర్మ ణ్యతందిరీతోఽనలసస్స న్మమ శ్రేష్ఠస్య సతో వర్త మార్గ మనువర్తంతే మనుష్యా హేపార్థ! సర్వశః సర్వసృకారైః ॥ ౨౩ ||

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

ఫలము లేనిదగుటవలన లోకసంగ్రహముకూడ నీకు చేయతగిరదికాదని శకింపఁ జనదు. ఓయద్ధనా! నేనలసఁడనై ఒకానొకప్పుడైన కర్మయం దుండకపోతినేని యజ్ఞానులగు మనుష్యులు శ్రేష్ఠుడనగు నామార్గమునే సర్వవిధముల ననుసరించెదరు. || ౨౩ ||

అగు నాకు పొందదగిన దేదియులేదు. ఒకదాని నుద్దేశించి చేయదగిన కర్మయు లేదు. ఎందువల ననిన? “అనవాప్తం” అనాప్తమై నాకు క్రియచే పొందదగు నేవస్తువు ముల్లోకములయందు లేదు. గృహస్వామికి గృహస్థకస్తువువలె నిఖిలబ్రహ్మాండములయందు దుండు నిఖిలవస్తువులు బ్రహ్మాండస్వామిసగునాకు పొందబడినవే; పొందదగిన దేదియు లేదు. ఇట్లే సుహృభాగ్యవైరాగ్యజ్ఞానసమృద్ధుడనగు నేను లోకసంగ్రహ మనెడి కర్మ నాచరించుచునే యుంటిని. “వర్త ఏవ చ” అను స్థలమునందుఁగల ‘చ’ కారము ‘హి’ అను నవ్యయార్థకము. అనఁగా “హి” అను శబ్దమునకు ప్రసిద్ధి యర్థము. ఇచట ‘చ’ కారము అట్టి ప్రసిద్ధ్యర్థకము. తెలివ యాళము మేమి? నాకు వైదికకర్మమునందు, లౌకికకర్మమునందు ప్రవర్తనను మీ కందరకు ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని ప్రసిద్ధిని బోధించు నని యర్థము. || ౨౪ ||

— ౩వ అధ్యాయము ౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

శంకరానందీయము:— సర్వేశ్వరుడనగు నీకు ననర్థము లేమిజేసి లోకసంగ్రహముకూడ చేయవలస రనులేదు. అని యాశంకించి “అశ్రేష్ఠశ్రేష్ఠస్థానసారీ” అశ్రేష్ఠుడు శ్రేష్ఠు ననుసరించు నను న్యాయమున శ్రీకృష్ణుడు సర్వజ్ఞుడని సర్వులు నన్నే యనుసరించెదరు. నేను కర్మ నాచరింపనిచో కర్మల నాచరించకపోయెడిని. అందుచే లోకనాశము సంభవించెడిని. కాన నాకు కర్మ తప్పక యాచరింపదగినదే యను నాశయముచే “యది” అని రెండుశ్లోకములను చెప్పవారంభించెను. నేను కృతార్థుడనని కాని, కర్మచే సాధింపదగిన దేదియు నాకు లేదని కాని యూహించి, మంత్రితంత్రప్రయోగాదులయందు దప్రయత్నముడనై యెప్పుడును విహిత కర్మమునందు ప్రవర్తింపనిచో నన్ను కర్మల నాచరింపనివానినిగ తెలిసికొని ప్రజలందఱు కర్మల నాచరింపనివారగుదురు. ఎందువల ననిన? మనుష్యులందఱు శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుఁడు, సర్వజ్ఞుడు అని సర్వజ్ఞత్వబుద్ధిచే నా మార్గమునే యనుసరించెదరు. నేను కర్మల నాచరించనిచో ప్రియముగఁ గర్మలను పరిత్యజించెదరు. || ౨౫ ||

గీ: ఉత్పిదేయు రిమే లోకా న కుర్యాం కర్మ చే దహమ్ ।

సంకరస్య చ కర్తా స్యా ముపహన్యా మిమాః ప్రజాః ॥

॥౨౪॥

పదవిభాగము:— ఉత్పిదేయు:— ఇమే- లోకాః- న- కుర్యాం- కర్మ- చేత్- ఆహం- సంకరస్య- చ- కర్తా- స్యాం- ఉపహన్యాం- ఇమాః- ప్రజాః । ॥౨౪॥

ప్రతిపదార్థము:— ఆహం=నేను; కర్మ=కర్మమును; కుర్యాం= చేయకుంటినని; ఇమే=ఈ; లోకాః= లోకములు; ఉత్పిదేయుః=నశించిపోయెడిని; ఆహం=నేను; సంకరస్యచ=సంకరమునకు; కర్తా=కర్తనైన; స్యాం=అయ్యెదను; ఇమాః=ఈ; ప్రజాః=ప్రజలను; ఉపహన్యాం=నశింపజేయువాడనగుదును. ॥౨౪॥

శాంకరభాష్యము:—

తథాచ కో దోష ఇత్యాహ— ఉదితి । ఉత్పిదేయు ర్విసత్వేయు రిమే సర్వే లోకా లోకస్థితినిమిత్తస్య కర్మణోఽభావాత్, న కుర్యాం కర్మ చే దహం, కించ సంకరస్య చ కర్తా స్యామ్ । తేన కారణే నోపహన్యా మిమాః ప్రజాః ప్రజానా మనుగ్రహాయ ప్రవృత్త ఉప హతి రుపహననం కుర్యామిత్యర్థః । మమేశ్వర స్యాననురూప మాపద్యేత ॥ ॥౨౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధన:—

“శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట మనుష్యుల కుచితమే. అందుచే నేమిదోషముకల’ దను శంకను తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణుడవరమాత్మ “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పి మొదలిడెను.

నేనే కర్మము వాచరించనిచో లోకస్థితినిమిత్త మగు కర్మము లేమింటెని యీ సర్వకర్మ ములు నశించిపోగలవు. మఱియు కర్మమును వదలిన నేను సంకరకర్త నయ్యెదను. ఆకారణ ముచే నీప్రజల నందరను నశింపజేసెడివాడ నగుదును. ప్రజలు వశించిన నీకేమి? అనెదవా? ప్రజల యనుగ్రహమునిమిత్తము ‘ప్రవృత్తుడ నైతిని. అట్టివాడను ప్రజలను నశింపజేసెడి వాడ నగుదును. ఈశ్వరుడ నగు నాకిది తగదు ॥ ॥౨౪॥

— ఇవ అధ్యాయము ౨౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదనసర్వస్వతీయము:— శ్రేష్ఠుడ వగు నీయొక్క మార్గము ననుసరించుట యుచితమే. నీవు కర్మ వాచరింపనిచో దోష మేమను శంకను తొలగించుటకు “ఉత్పిదేయుః” అని చెప్పవలెను. నేనీశ్వ రుడనై కర్మవాచరింపనిచో మదనుకర్త నులగు మన్వాదులకు కర్మసంభవింపదు. అట్లుగదో లోకస్థితిహేతు వగు కర్మయొక్క లోపముచే నీసర్వలోకములు నశించెడివి. అందువలన విద్యసంకరమునకుకర్త నుకూడ నేనేయగు దును. అందుచే భర్మలోపమువలన నీనిఖిలప్రజను నేనే నశింపజేయువాడ నయ్యెదను. ప్రజల యనుగ్రహము నిమిత్తము ప్రవృత్తుడనైన యీశ్వరుడ వగు నేనే సర్వప్రజలను నశింపజేయువాడ నయ్యెద నని యాశయము.

‘యద్య దాచరితి’ ఇత్యాది శ్లోకములకు మఱియొక వ్యాఖ్యానము. అది యెట్లుని? కేవలము లోకసంగ్ర హమునే చూచినవాడనై కర్మలను చేయదగవు. మరేమని? శ్రేష్ఠాచార మగుటవలన గూడ కర్మ వాచరింప వలయు నని “యద్య దాచరితి” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. శ్రేష్ఠుడ వగు నాయొక్క యాచారము

గీ: సక్తాః కర్మణ్యవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత ।

కుర్యాద్విద్వాంస్తథాసక్త శ్చిక్రీడు ర్లోకసంగ్రహమ్ ॥

—౨౫—

పదవిభాగము:— సక్తాః- కర్మణి- ఆవిద్వాంసః- యథా- కుర్వంతి- భారత!- కుర్యాత్- విద్వాన్- కథా- అక్ష- చిక్రీడుః- లోకసంగ్రహమ్ ।

—౨౫—

ప్రతిపదార్థము:— హే భారత=ఓ మర్దువా!; ఆవిద్వాంసః=అజ్ఞానులు; కర్మణి=కర్మమునందు; సక్తాః=ఈ కర్మఫలము నాకు సంభవించుననెడి సక్తికలవారై; యథా=వివిధమున; కర్మ=(ఈపదమనువృత్తము) కర్మమును; కుర్వంతి=చేయుదురో; తథా=అవిధముగ నే; విద్వాన్=విద్వాంసుడు (జ్ఞాని) కూడ; అసక్తస్యన్=ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై; లోకసంగ్రహం=లోకసంగ్రహమును; చిక్రీడుః=చేయుచువచ్చుకలవాడై; కర్మ=కర్మమును; కుర్యాత్=చేయువలయును.

—౨౫—

కాంక్షరభావ్యమ్:—

యది పున రహ మివ త్వం కృతార్థ బుద్ధి రాత్మవి దన్వో వా తస్యో ప్యాత్మరః కర్తవ్యా భావేపి పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య ఇతి । సక్తా ఇతి । సక్తాః కర్మణ్యప్య కర్మణః ఫలం మమ

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

లోకసంగ్రహముకొరకు కర్మము నాచరించువానికి కర్తృత్వాభిమానముచే జ్ఞానమున కభిభవము పొందించు ననెదవా? నావలె నీవుకూడ కృతార్థబుద్ధి కలవాడవై యాత్మవేత్త మేదియో మదినుకొని నీచే నదియే నాచరింపదగినది. స్వతంత్రముగ నిరతమును నీ ననుష్ఠింపరాదు. “నాచే నాచరింపదగిన నీయాచార మేది?” అను శంకపై “న మే పార్థాస్య కర్తవ్యం” అనునది మొదలు మూడు శ్లోకములచే నాయాచారము చూపబడెను.

శంక రానందియము:— “ప్రజలు కూడ కర్మను పరిత్యజింతురు కాక. అట్లగుచో నేమి యనర్థము వాటిల్లు?” నను శంకపై ‘ఉత్పిదేయః’ అని చెప్పమునలిడెను. ప్రజలందరు కర్మల బిత్త్యజించిచో ‘అస్మా ద్భవంతి ధూతాని’ అని చెప్పినరీతిగ నావిర్భాగాములు లేండున దేవతలు క్షీణించెనరు. దేవతలు క్షీణింప వృష్ట్యా లులు లేమింజేసి ప్రజలు జనించకుండురు. మతీయు జనించిన ప్రజలు నశింపగలరు. ఇంతమాత్రమే యనర్థము కాదు. మరే మనిన? వర్ణసాంకర్యముకూడ సంభవించెడి నని ‘సంకరస్య’ అను నుత్తరార్థముచే జెప్పచుండెను. కృతకృత్యుడ ననెడి యభిమానముచే నేను లోకస్థితికారణ మగు జైదికకర్మను లోపలచే విడిచిపెట్టించిన వాడనై సంకరకర్త నగుదును. తత్తద్వర్ణజాతిభేదవ్యవస్థాపకకర్మము లేనిచో సర్వ లోకజియే యయ్యెడివార అగుదురు. అట్లగుచో వర్ణములు కలసిపోగలవు. అట్టి సాంకర్యముకూడ నావలననే యేర్పడవలసినదప్పును. ఇట్లు సాంకర్యము నొసంగుటచే నేను సర్వప్రజలను దుర్గతిపాలు చేసికవాడ నగుదును. సగతికి హేతు వగు సత్కర్మానుష్ఠానము లేమింజేసి ప్రజలందరు నరకమును బొందెడివారు కావలసినదప్పును. ఇట్టి యనర్థపరంపర పొందించవలసినదప్పును గాన కృతకృత్యుడ వగు నాకు, నీకు, అత్మవేత్త యగు మరియొకనికి లోకహితార్థము కర్మ మాచరింపవలయు నని పర్యవసితము.

—౨౫—

—౩ ఇవ అధ్యాయము- ౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— ఈశ్వరుడవగు నీవు కర్మల నాచరించుచుండినను కర్తృత్వాభిమానము లేమింజేసి నీ కేమియు క్షీణి లేదు. నీవైతే శివుడను. అట్టి నేను లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరించువాడనై

గీ॥ న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినామ్ ।

జోషయే త్వర్వకర్మాణి విద్వాన్మక్త స్సమాచరన్ ॥

॥౨౬॥

పదవిభాగము:—న- బుద్ధిభేదం- జనయేత్- అజ్ఞానాం- కర్మసంగినాం- జోషయేత్- త్వర్వకర్మాణి- విద్వాన్- యుక్తః- సమాచరన్ ।

॥౨౬॥

పరిశీలనము:— కర్మసంగినాం=కర్మలయం దాసక్తిగల: అజ్ఞానాం=అజ్ఞానము; బుద్ధిభేదం, బుద్ధి=నాకీకర్మము చేయదగినది; ఈకర్మమున కీఫల మనుభవింపదగిన దనెడి బుద్ధియొక్క; భేదం=చాలనమును; నజయేత్=పుట్టించరాదు; విద్వాన్=జ్ఞాని; యుక్తః=అభియుక్తుడై; కర్మ=(ఈపద మధ్యాహార్యము) కర్మమును; సమాచరన్=చేయునట్టివాడై; అన్యైః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అజ్ఞానముచే; త్వర్వకర్మాణి=నిత్య నైమిత్తిక త్వర్వకర్మములను; జోషయేత్=చేయించవలెను.

॥౨౬॥

శాంకరభాష్యము:—

భవిష్యత్తి కేచి దవిద్వాంసో యథా కర్వంతి భారత! కుర్యా ద్విద్వా నాత్మవి త్తథానక స్సన్ । తద్వ త్కమర్థం కరోతి శచ్చిణు చిక్షీర్షుః కర్మ మిచ్చ రోకసంగ్రహమ్ ॥

॥౨౭॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

వగచో, లేక మరియొక యాత్మవేత్తయైనను తనకు కర్తవ్యము లేకున్నను పరానుగ్రహము చేయదగినది. ఓయర్జునా! యజ్ఞాను లేవిధమున నీకర్మమునకు నాకీఫలము పొప్పించు నని యాసక్తి కలవారై కర్మము నాచరించెదరో, అట్లే యాత్మవేత్త యగు విద్వాంసుడు గూడ కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి, కర్మము నాచరింపవలయును. విద్వాంసు డట్లెందులకు కర్మము నాచరింపవలె ననెదవా? లోకసంగ్రహమును చేయ నిచ్చగలవాడై యట్లు కర్మము నాచరింపవలయును.

॥౨౭॥

నాకు కర్తృత్వాభిమానము జనించును, దానిచే జ్ఞానమున కభిభవము సంభవించెడిని. అను నాశంకను తొలగించుటకు “సక్తాః” అని చెప్పనారంభించెను. ఎట్లజ్ఞానులు కర్తృత్వాభిమానముచేతను, ఫలాభిసంధిచేతను కర్మయం దభినివేషము కలవారై కర్మల నాచరించెదరో; లోకసంగ్రహమును చేయ నిశ్చయించినవిద్వాంసుడును, అటులే కర్మల నాచరింపవలయును. మఱియు కర్తృత్వాభిమానమును, ఫలాభిసంధిని వదలి కర్మల నాచరింపవలయును. ఇట “భారత!” అను సంబోధనచే భరతవంశోద్భవుడైన వగుటచే, లేక జ్ఞానమునందు రతుడవగుటచేగాని నీవు యథోక్తశాస్త్రార్థయోగ్యుడైన వని సూచింపబడెను.

శంకరానందీయము:— లోకహితార్థమై కర్మయందు ప్రవృత్తమైన విద్వాంసుడు కర్మ నెట్లాచరింపవలయు? నను శంకమై “సక్తాః” అని చెప్పమొదలిడెను. అనాత్మజ్ఞులు కర్మజన్యఫలమును స్వర్గపుత్రభద్రాదులయందు సక్తి కలవారై నియమముగ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి విహితకర్మము నెట్లాచరించెదరో; అటులే లోకసంగ్రహమును జేయదలచినవాడై విద్వాంసుడుకూడ శ్రద్ధాభక్తులతోగూడి స్వయముగ కర్తృత్వాభిమాన మున్నట్లై, ఫలాపేక్షరహితుడై విహితకర్మల నాచరింపవలయును. ఇట్లాచరించుచో స్వయంతిరుణ్డై పరులను తరింపజేయునని యాశయము. జ్ఞానికి, యజ్ఞానికి వైలక్షణ్య మేదని? జ్ఞానికి కర్తృత్వాభినివేశరహితత్వము, ఫల నిరపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు వార్షవిషాదరహితత్వము నుండును. అజ్ఞానికన్న నో కర్తృత్వాభినివేశము, ఫలసాపేక్షత్వము, సాకల్యవైకల్యములయందు వార్షవిషాదములు నుండును. కాని కర్మ నాచరింపుటలో మాత్ర ముభయము సమానులే.

॥౨౮॥

కాంక్షాభావము:—

ఏవం లోకసంగ్రహం చికిత్సో ర్న మమాత్మవిదః కర్తవ్య మ స్త్యన్యస్య వా లోక సంగ్రహ ముక్త్వా తత స్తస్మాత్మవిద ఇద ముపదిశ్యతే— నేతి । బుద్ధే ఛేదో బుద్ధిభేదో మమేదం కర్తవ్యం భోక్తవ్యం చాస్య కర్మణః ఫలమితి నిశ్చితరూపాయా బుద్ధే ఛేదనం చాలనం న జనయే న్నోత్పాదయే దజ్ఞానా మవివేకినాం కర్మసంగినాం కర్మ ణ్యాసక్తానా మాసంగవతామ్ । కింతు కుర్యా జ్ఞోషయే త్కారయే త్సర్వకర్మాణి విద్వా న్స్వయం తదే వావిదుషాం కర్మ యుగోఽభియుక్త స్సేనూచరత్ ॥ ౨౬ ॥

కాంక్షాభావతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు లోకసంగ్రహము చేయ నిచ్చగతిన నాత్మవేత్త నగు నాకు కర్తవ్య మగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. ఆత్మజ్ఞాని యగు నితరునికైన లోకసంగ్రహార్థము కాక వేరే చేయదగు కర్మ మెట్టిదియు లేదు. కాన నాత్మవేత్త కిది యుపదేశింపబడుచుండెను. కర్మములయం దాసక్తి కల యజ్ఞానులకుఁ గల “నా కిది కర్తవ్యము, ఈకర్మఫల మనుభవించదగినది” అనెడి నిశ్చయబుద్ధిని చలింపఁజేయరాదు. మఱియు నట్టి యజ్ఞానుల కాకర్మములయందు ప్రీతిని జనింపఁజేయుచు విద్వాంసుఁడు స్వయముగ నభియుక్తుడై యజ్ఞానుల విధివిహితకర్మముల నాచరించుచు యజ్ఞాను లచే సర్వకర్మల నాచరింపఁజేయవలయును. ॥ ౨౬ ॥

—• ఇవ అధ్యాయము ౨౬ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధుసూదనసరస్వతీజును:— “కర్మానుష్ఠానముచే లోకసంగ్రహము చేయదగినది కాని, తత్త్వ జ్ఞానోపదేశముచే నది చేయదగినది కాదనుటయం దేమి హేతువు కల” దను శంకను “న బుద్ధిభేదం” అను శ్లోకముచే దోహదించుచుండెను.

కర్మత్వాభిమానపురస్కరముగను, ఫలాభిసంధిపురస్కరముగను కర్మలయం దభినివిష్టులగు నవివేకులకుఁ గలుగు “నేనీకర్మము నాచరింపఁగలను, ఈకర్మఫలమును నే ననుభవించఁగలను” అనెడి బుద్ధియొక్క చాతన అకర్మాత్మోపదేశమువలన చేయరాదు. మరేమనిన— విద్వాంసుఁడు సావధానమనస్కుడై లోకసంగ్రహమును జేయదలచినవాడై, యవిద్వాంసుఁ డాచరించు నిఖిలకర్మలను జేయుచు, నజ్ఞానులకు శ్రద్ధను కలిగించి, ప్రీతితో నజ్ఞానులచే కర్మలను చేయించవలెను. అనధికారులకు తత్త్వజ్ఞానోపదేశము చేసినచో వారలబుద్ధి కలిం చును. దానవతన నజ్ఞానులకు కర్మలయందు శ్రద్ధ నివృత్త మగును. అందుచే కర్మల నాచరింపకుండురు. జ్ఞానము కలుగకపోవులచే ముక్తిని పొందనేరరు. అట్లుగుచో నుభయభ్రష్టత్వ మజ్ఞానులకు సంభవించెడిని. ఈవిషయమే “అజ్ఞ స్సార్థస్యబుద్ధస్య సర్వం బ్రహ్మేతి యో వదేత్ । మహానిరయజ్ఞాలేష స తేన వినియోజితః” అజ్ఞాని కెవఁడు “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యని బోధించునో వాఁ డతనిని చొరవాది మహానరకములయందుఁ బడఁద్రోయుచున్నాఁ డని స్మృతి బోధించుచున్నది.

శంకరానందీయను:— బ్రహ్మవేత్త స్వయముగ (నాత్మకు దేహతాదాత్మ్యము లేదను) దేహతాదా త్మ్యాభావదర్శనవిష్టంఢై, కర్మత్వ-లోచితకర్మల నాచరించువాడై ఫలాపేక్షచే నియమముగఁ గర్మల నాచ

గీ॥ ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః ।

అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తృహ మితి మన్యతే ॥

॥౨౭॥

పదవిభాగము:— ప్రకృతేః- క్రియమాణాని- గుణైః- కర్మాణి- సర్వశః-అహంకారవిమూఢాత్మా-
కర్తా- అహం- ఇతి- మన్యతే । ॥౨౭॥

ప్రతిపదార్థము:— ప్రకృతేః=ప్రధానము యొక్క; గుణైః= కార్యకరణరూపముగు వికారములచే; క్రియ
మాణాని=చేయుటకు; కర్మాణి=కర్మలను గూర్చి; అహంకారవిమూఢాత్మా, అహంకార=కార్యకరణసంఘాత
రూపముగు శరీరేంద్రియములయం దాత్మజ్ఞానముచే; విమూఢ=విశేషముగ మూఢుడు; అత్మా=అంతఃకరణముకల
పురుషుడు; సర్వశః=సర్వవిధములచే; అహం=నేను; కర్తా=కర్తను; ఇతి=ఈవిధమున; మన్యతే=శలించుచున్నాడు.
శాంకరభావ్యతత్వము:—

అవిద్యా నజ్ఞః కథం కర్మసు నజ్ఞత ఇత్యాహ— ప్రకృతే రితి । ప్రకృతేః ప్రకృతిః
ప్రధానం సత్త్వగజస్త్వమసాం సామ్యాసత్తా తస్మాః ప్రకృతే గుణై ర్వికారైః కార్యకరణరూపైః
క్రియమాణాని కర్మాణి లోకి కాని శా న్నీయాణి చ సర్వశ స్సర్వప్రకారై రహంకారవిమూఢాత్మా
శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

అవిద్యాంనుఁ డగు నజ్ఞాని కర్మములయం దెట్లు సక్తుఁ డగు నను శంకపై “ప్రకృతేః”
అని శ్రీకృష్ణసరమాత్మ చెప్పుచుండెను.

ప్రకృతి యనగ ప్రధానము. అనగా సత్త్వగజస్త్వమోగుణముల సామ్యాసత్త. అట్టి
ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూప మగు వికారములచే జేయబడు లోకికవైదికకర్మములను
రించు మూఢులకు. లేక దోషేంద్రియములచే కర్మలు చేయుదుమండ “నేనే కర్తను, భోక్తను” అనెడి యభి
మానముకల కత్తైకేత్రులుకానిమూఢులకు— తాను పండితుండ నను బుద్ధిచే “బుద్ధిభేదం” బుద్ధిభేదమును
“జ్యోతిష్టోమేన స్వర్గ కామో యజేత” అను వాక్యానుసారము నేను జ్యోతిష్టోమమును జేసి స్వర్గఫలము ననుభ
వించగల నను ఫలవిషయక మగు నేకామనసు చాలనము చేయరాదు. అనగా కర్మలను కామనచే జేయరాదని
కాని, స్వర్గాది ఫలము తుచ్చమైన దనికాని, కర్త మొదలగున వన్నియు విధ్య యనికాని బోధించి, యజ్ఞాను
లకు బుద్ధిచైతన్యము చేయరాదు. మరే మనిన? “అక్షయ్యం హ తై చాతుర్మాస్యయాజిన స్యుకృతం భవతి,
పశ్యతి పుత్రం పశ్యతి పౌత్రం, తస్మా ద్వర్తం పరమం వదంతి” చాతుర్మాస్యయాగ మొనరించినవారి కక్షయ
మగు పుత్రము సంభవించును. పుత్రులను, పౌత్రులను చూచును. ధర్మముచే సమస్తపాపములు నశించును.
ధర్మాత్ముని సత్కులు నేరింతురు. కాన ధర్మ ముత్కృష్టమైన దని కర్మఫలస్తుతిచే సర్వజైదికకర్మల వాచ
రించుట కజ్ఞాని కిచ్చను జనింపజేయవలెను.

॥౨౭॥

— ౩వ అధ్యాయము- ౨౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు . —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— విద్వాంసులకును, అవిద్వాంసులకును కర్మానుష్ఠానము సమానమైనను
విద్వాంసులకు కర్మత్వాభిమానము లేమింజేసియు, అజ్ఞానికి కర్మత్వాభిమాన ముండుటచేత నిరుపరక్ష
విశేషము కల దని చూపించుచు “సత్తాః కర్మాణి” అను శ్లోకార్థమును “ప్రకృతేః క్రియమాణాని” అను
శ్లోకము మొదలు రెండుశ్లోకములచే వివరించుచుండెను.

కాంక్షరభాష్యము:—

కార్యకరణసంఘాతాత్మప్రత్యయోఽహంకారస్తేన వివిధం నానావిధం మూఢ ఆత్మాఽన్తః కరణం యస్య సోఽయం కార్యకరణధర్మా కార్యకరణాభిమా న్యవిద్యయా కర్మా ణ్యాత్మని మన్యమాన స్తత్తత్కర్మణా మహం కర్తేతి మన్యతే ।

॥౨౭॥

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కార్యకరణసంఘాతరూపశరీరేంద్రియాదులే యాత్మయనుజ్ఞానముచే నానావిధములుగ విమూఢ మగునంతఃకరణముకల పురుషు డవిద్యచే కర్మలను తనయందే తలచుచు తత్తత్కర్మములకు నేనే కర్త నని తలచును.

॥౨౭॥

ప్రకృతియఃఁగ సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు మాయ. అది మిథ్యాజ్ఞానాత్మకము, పరమేశ్వరసంబంధిని యగు శక్తియనబడును. ఈవిషయము “మాయాంతు ప్రకృతిం విద్యా స్మయివంతు మహేశ్వరం” అను శ్లోతి పేదము. అట్టి ప్రకృతియొక్క కార్యకారణరూపములగు గుణములచే జైదికములు, లౌకికములునగు సర్వకర్మలు చేయబడును. ఇట్టి ప్రకృతిగుణములచే నాచరింపబడుకర్మలను “అహంకారవిమూఢాత్మా” కార్యకరణసంఘాతమునం దాత్మజ్ఞానముచే స్వరూపవిశేషాననుక్రమగు సంతఃకరణము కలవాడై (ఆనాత్మయం దాత్మాభిమానము కలవాడై) యజ్ఞాని కర్మలను నేనే చేయుచుఁటినని తలచును.

శంకరానందీయము:— మూఢులకే కర్మము విహితము కాని, పండితులకు విహితము కాదని నూచించుటకు “కర్మసంగినాం” అని పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినదానినే ‘ప్రకృతేః’ అను శ్లోకముచే స్పష్టపరచుచుండెను. ప్రకృతి యనఁగ మాయ. అది సత్త్వరజస్తమోభూత గుణద్వారమున నాకాశాదిమహాభూతరూపముగఁ బరిణమించినది. అట్టి ప్రకృతియొక్క గుణములనగ కార్యభూతములగు దేహేంద్రియాదులు. అట్టి దేహేంద్రియాదులచే చేయబడువి కర్మలు. కాని యెన్నడు నాత్మచే నాచరించబడుటలేదు. అట్టి సర్వకర్మలగు గురించి యవిద్వాండు స్వావిద్యచే ననాత్మలగు దేహేంద్రియాదులయం దాత్మబుద్ధిచే విపరీతగ్రహణతత్పరమగు సంతఃకరణము కలవాడై లేక ‘విమూఢః’ అనునొక సంతర్భృత మగు “జిహ్వా” అను ప్రత్యయము కలను. దానివలన పాప్తిఁచి యర్థమేదనిన- దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే విమోహితుడై నేను దృష్టను, నేను స్పృశించువాడను, నేను శ్రోతను, నే నాఘ్రాణించువాడను, నేను రుచి తెలిసి కొనువాడను, నేను కర్తను, భోక్తను అను జిత్రదుపాధిసంబంధఁగంభావితవిపరీతవృత్తులలో విషయత్వమును పొందించబడిన పౌత్వ గాత్మ కలవాడు “అహంకారవిమూఢాత్మా” అని యనబడును. లేక, దేహేంద్రియాదులయం దహంకారముచే మోహపెట్టబడిన యాత్మకలవాడు (అనగ నహంప్రత్యయార్థముగ దెలియబడని యాత్మకలవాడు). అట్టి వాడై నేను కర్తనని తలచుచుండెను. దృష్టదృష్టపార్థిభింశమున దేహేంద్రియాదులచే దృష్టాన్యప్తకర్మములు చేయబడుచుండ నకర్తయగు నాత్మను “నాచే నాపము చేయబడెను; పుణ్యమును చేయబడెను” అని తత్తత్క్రియాకర్తగ జూచునని యర్థము.

శీఘ్రరీయము:— “విద్వాంసునిచేఁగూడకర్మలు చేతుదగిననే యగునో విద్వాంసునవను, అవిద్వాంసునకును గల విశేషమేమి?” అను నాశంకమీద విద్యదవిద్వాంసులకుగల విశేషమును రెండు శ్లోకములచే జెప్పచున్నాడు.

॥౨౮॥

గీ: తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! గుణకర్మవిభాగయోః ।

గుణా గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ॥

॥౨౦॥

పదవిభాగము:— తత్త్వవిత్- తు- మహాబాహో!- గుణకర్మవిభాగయోః- గుణాః- గుణేషు- వర్తంతే- ఇతి- మత్వా- న- సజ్జతే ॥ ॥౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:— మహాబాహో! ఓగొప్పబాహువులు కలయర్జునుడా!; గుణకర్మవిభాగయోః= గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు; తత్త్వవిత్తు=తత్త్వమును తెలిసినవాడైనచో; గుణాః= ఇంద్రియములు; గుణేషు=విషయములయందు; వర్తంతే=ఉంటున్నవి; ఇతి=ఈవిధమున; మత్వా=తలచి; న సజ్జతే=సక్తిని పొందడు. ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యః పున ర్వద్యాక్—తత్త్వవిదితి । తత్త్వవిత్తు మహాబాహో! కస్య తత్త్వవి ద్గుణ కర్మవిభాగయోః గుణవిభాగస్య కర్మవిభాగస్య చ తత్త్వవి దిశ్చర్థః । గుణాః కరణాత్మకా గుణేషు విషయాత్మకేషు వర్తంతే నాత్మేతి మత్వా న సజ్జతే సక్తిం న కరోతి ॥ ॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓగొప్పబాహువులకల యర్జునా! ఎవఁడు విద్వాంసుడో అట్టివాఁడు గుణవిభాగము యొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు యాథార్థ్యమును తెలిసికొనినవాడై “ఇంద్రియ ములు విషయములయందు వర్తించుచున్నవి. ఆత్మ వర్తించుటలేదు” అని తలచి కర్మలయందు ధృఢతరకర్తృత్వాభిమానమును చేయఁడు. ॥౨౦॥

— ౩౩ అధ్యాయము ౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుమాదనసరస్వతీయము:— “గుణకర్మవిభాగయోః” (గుణాశ్చ కర్మాణిచ తయో స్సమాహార ఇతి, గుణకర్మేతి ద్వంద్వైకవద్భావః గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగావితీ విగ్రహః) గుణములనగ నహం కారాస్పదములగు దేహేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మలనగ మమకారాస్పదములగు దేహేంద్రియాంతఃకరణ వ్యాపారములు. విభాగమనగ ‘విభిజ్యతే సర్వేషాం జడానాం వికారిణాం భావక త్వేన పృథగ్భక్తీతి విభాగః’ (జడములగు సర్వవికారములకు భావక మగుటచే పృథక్కుగ వుండునది విభాగ మనఁబడును. అది యేదనిన స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగమునగు నాత్మయే. అట్టి దేహేంద్రియాంతఃకరణాదులయొక్కయు దేహేంద్రి యాంతఃకరణవ్యాపారములయొక్కయు, అసంగము, స్వప్రకాశము, జ్ఞానరూపమునగు నాత్మయొక్కయు యాథా త్మ్యమును తెలిసికొనినవాడు—దేహేంద్రియాదులు వికారులగుటంజేసి విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నిర్వికారమగు నాత్మవిషయములయందు బ్రవర్తించుటలే” దని దలచి యతత్త్వజేత్రగత కర్తృత్వాభినివేశమును (చేయఁడు) పొందఁడు. ఈశ్లో: మన “మహాబాహో!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే సామాన్యిక శాస్త్రోక్త సత్పురుషలక్షణములు నీయందు కలవు. కాన నోయర్జునా! నీవు ఇతరజనుడువలె నివిజేతి వగుటకు తగ వని నూచింపబడెను. కొందరు ద్వంద్వసమాసాంతమందు శూన్యమాణమగు పదము ప్రత్యేకము సంబధించును కాన నిట ‘గుణశ్చ కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగా, గుణకర్మణోవిభాగా గుణకర్మవిభాగా తయోః గుణకర్మవిభాగయోః’ అని విగ్రహము జెప్పి, గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వమును తెలిసినవాడని యర్థమును జెప్పుచుండిరి. ఈపక్షమున “గుణకర్మణోః అనుసంతమాత్ర”మే సరిపడు చుండ విభాగపద మెందులకిచట జెప్పబడెనో అప్రయోజనము చింత్యము.

శంకరానందీయము:— “విద్యాస్వరూపః” అనుదానిచే నాత్మ దేహేంద్రియ తత్కర్మసంబంధంపాతమని విద్యాంనుడు తెలిసికొననగును. అని చెప్పబడెను. అదియే విద్యాంనునకు “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జెప్పబడుచుండెను “గుణకర్మవిభాగయోః” ఇట ‘గుణాః-కర్మచ గుణకర్మణీ, విభాగశ్చ విభాగశ్చ విభాగో, గుణకర్మణో ర్విభాగో గుణకర్మవిభాగో, తయోః గుణకర్మవిభాగయోః” అని విగ్రహము. విభాగపదము ద్వంద్వైతమునందు కూర్చున్నమాటగుటచే పృత్యేకము సంబంధించును. అనగా గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు తత్త్వము తెలిగినవాడు ‘తత్త్వవిత్’ అనబడును. త్వకృత్యుత్పత్తి జిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిసాయూపస్తలనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, మనోబుద్ధులు నివి గుణములననెడును. అందు చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములకే స్వాగ్నదర్శనశ్రావణరాససంఘాతానందీయ అనియు, వాక్పాదపాణిసాయూపస్తలకే వచనగమనాదానవిస్మరనానంద నాదిక్రియలనియు, బుద్ధికే యహంకరణక్రియలనియు, మనస్సుకే సంకల్పఃక్రియలనియు ఆత్మకైతే కూటస్థాసంగచిద్రూపముచే నవస్థానమాత్రమని యిట్లు గుణవిభాగముయొక్కయు, కర్మవిభాగముయొక్కయు, ఆత్మయొక్కయు తత్త్వమును తెలిసికొనివిద్యాంనుడు— (‘తత్త్వవిత్’ అను స్థలమునందుకల ‘తు’ అను నవ్యయముచే నవిద్యాంనుడు కాడని యర్థము జెప్పబడును.) సర్వకర్మలయందు “గుణాః” చక్షురాదులే ‘గుణేషు’ రూపాదులయందు పగిలించుచున్నవి. బుద్ధియే చక్షురాదికర్మలయందు “నేనుకర్తను” అని యహంకారమును పొందుచున్నది. నేనేతేవినను, చూడను, పలుకను, చేయను, నడుచును, మరేమనిన కూటస్థాసంగచిద్రూపముచే సర్వదా తూష్ణీంభావముగ నుంటినిని తలచి యాచక్షురాదితత్కర్మలయందు “నేను, నాసంబంధమైనది” అను జ్ఞానమును పొందడు.

భాష్యత్కర్మదీపిక:— “తత్త్వవిత్తు తుకబ్ధోఽజ్ఞాదైవత్వజ్ఞాద్యోతనార్థః। కస్య తత్త్వవి దిశ్యత తహ- గుణకర్మవిభాగయో ర్గుణవిభాగస్య, కర్మవిభాగస్యచ తత్త్వవి దిత్యర్థః” అని భగవత్పాదముల భాష్యము మడవారించి, యాభాష్యమున కర్థము నీకొందివిధమున భాష్యత్కర్మదీపికాకారులు వర్ణించుచుండెను.

“నేను కార్యకరణసంఘాతరూపుడను కాను” అనిగుణములనుండి యాత్మమవిభాగము. కర్మలు నాసంబంధమైనవి కావని కర్మలనుండి యాత్మమవిభాగము, ఇట్టి గుణకర్మలనుండి విభక్తమగు నాత్మయొక్క నాత్మత్వార్థము కలవాడహంకారవిమూఢాత్మ కాఁడు; కర్మలయందు దానకుండు కాఁడు. ఈశ్లోకమునందు విభాగపదము లేనిచో నిట్టి యర్థము ప్రాప్తించదు. ఇట “విభాగశ్చ-విభాగశ్చ విభాగో, గుణకర్మభ్యో విభాగో గుణకర్మవిభాగో, తయో ర్గుణకర్మవిభాగయోః” అనివిగ్రహము చెప్పవచ్చును. ఇట్టి విగ్రహమును జెప్పటచే “గుణవిభాగముయొక్క గాని, కర్మవిభాగముయొక్క గాని తత్త్వమును తెలిసికొనినవాడు” అను నర్థమున “గుణకర్మణోః” అనునంతమాత్రముననే వివక్షితార్థము సిద్ధించుచుండ విభాగపదము వ్యర్థ” మను మధుసూదన సరిస్వతుల శంక తొలగించబడెను.

ఈమధుసూదనసరస్వతులే ‘గుణాశ్చ-కర్మాణి చ తయోస్సమాహరః గుణకర్మ, గుణకర్మచ విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగో’ అని విగ్రహము చెప్పి గుణము అనగా నహంకారాస్పదములగు దేహేంద్రియ మనోబుద్ధులనియు, కర్మ అనగా మమకారాస్పదములగు దేహేంద్రియమునోబుద్ధుల వ్యాపారము అనియు, విభాగ మనగా వికారులగు జడములకు భాసక మగుటచే వానికంటె వేరగు స్వప్రకాశాసంగజ్ఞానరూప మగు నాత్మ యనియు, నీవిధముగ భాష్యభాసకములు, జడచైతన్యరూపములు, వికారినిర్వికారులనగు గుణకర్మవిభాగముల యాధాత్మ్యము నెవఁడు తెలుసుకొనునో” యని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్యానము చింత్యము. ఎందువలననన? “గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగో” అనికదా విగ్రహమును వర్ణించిరి. అట్లగుచో నిది ద్వంద్వసమాసము. అందు “అల్పావతరం పూర్వం అను నియమముచేతను, “అధ్యర్థితతమం పూర్వం” అను నియమముచేతను, అల్పా

చులు కలదియు, అభ్యర్థితమమునగు విభాగపదము పూర్వమునందును, గుణకర్మపదము పరమునందును నుండవలసినప్పుడు. అట్లుగనచో 'విభాగగుణకర్మణాః' అని గీతముండుండవలసినప్పుడు. అట్లుండక "గుణకర్మవిభాగయోః" అని విభాగపద ముత్తరముననే యుండుటవలన నిట్టి విగ్రహమును వ్రాసి యర్థమును వర్ణించుట వ్యాయము కాదు. ఈప్రయోగము ఛాందసమనినను, నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనినను ఈప్రయోగము కుదురును. కాని భాష్యాత్కర్తరితిని గతియుండ నిట్టి విగ్రహములను కల్పించి యెట్లో సమర్థించుట యనుచితము. విభాగపదమునకు ప్రసిద్ధార్థమును విడచి, యప్రసిద్ధార్థమును కల్పించుటయు. క్లిష్టకల్పనయు ననుచితమే యగును.

కాండన— ఎవడు తత్త్వజేతయో వాడు— 'గుణాః' ధీచక్షురాదులు "గుణేషు" దుఃఖరూపాదుల యందు 'వర్తంతే' ఉంటున్నవి. అని తలచి గుణవిభాగమునందుఁ గాని, కర్మవిభాగమునందుఁ గాని సక్తుఁడు కాఁడని యోజనచేయుచుండిరి. "గుణానాం" సత్త్వరజస్తమస్సుల యొక్క. "విభాగః" విభజనము. అనఁగా బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియవిషయరూపములచే నేరుపరిచి యుండుటయే. అట్టిదానియందు "న సజ్జతే" ఇది యనియు, "నేను" అనియు తలచెడు. ఈచెప్పటచే కర్మవిభజనముకూడ నావశ్యకమగుటచే వ్యాఖ్యానింపఁబడెను. అట్లు కానిచో చిదాత్మయందే యాదావాదికర్తృత్వము, దుఃఖాదిమత్త్వముగూడ సంభవించెడిని. తేలిక యాశయమేమి? అత్మానాత్మల యథాత్మ్యమును తెలిసింపాడు వ్యాపృతములగు నహంకారాదులయందును, తత్కర్మలగు నభిమానాదులయందును కుసుమములందు నూత్రిమునలె ననువర్తమానమగు నాత్మను అహంకారాదులకింటె పృథగ్భూతమగు తెలిసికొని ధీచక్షురాదులు దుఃఖరూపాదులయందు దనుకర్తించుచున్నవి కానిఅత్మ యనువర్తించుటలేదని తెలిసికొని "హస్తాదిరూపఁకఘాతము నేనే, ఈయాదావాదికర్మము నాసంస్థమైనదే" అని నక్షుడు కాడని యర్థమును వర్ణించెదరు. ఈయర్థవర్ణనకూడ విచారింపఁగలదే. ఇట్టి యర్థము "గుణకర్మణాః న సజ్జతే" అను వాక్యమువలననే సంభవించుచుండ విభాగపదమున కీవ్యాఖ్యయందు దవశ్యము జైయర్థ్యము తప్పదు. కాన నీవ్యాఖ్యానము విచారింపవలసినదే. మఱియు నిట్టి వ్యాఖ్యానమునందు "తథాచే త్యాది" గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించును. (అనగా "అత్మానాత్మల యథాత్మ్యమును తెలిసినవాడు" అను గ్రంథమునకు స్వవ్యాఖ్యానాననురూపత్వము సంభవించునని యాశయము).

కరణాత్మకములగు గుణములు విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి. అత్యవర్తించుటలేదు." అనితలచి కర్తృత్వాభినివేశమునుచేయదు. 'గొప్పబాహువులు కత్తుకొనననునందు ప్రవర్తించుచున్నవి. నేను ప్రవర్తించుటలేదు" అని నీవును తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును చేయుటకు తగిన 'హేమహాబాహు!' అను సంబోధనచే మాచితమయ్యెను.

స్వాభిప్రాయము:— మధునూదనసరస్వతులు "గుణాశ్చ-కర్మాణిచ తయో స్సమాహరః" గుణకర్మ, గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగా" అనివిగ్రహమునువ్రాసిరి. ఈవిగ్రహము ద్వంద్వము-ద్వంద్వసమాసమున నల్పాచ్చులు గల పదము పూర్వమునందును, బహుచ్చులుగల పద ముత్తరమునందు నుండవలెను. అని భాష్యాత్కర్తర్వదీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతుల నాక్షేపించి ఛాందసప్రయోగమనియో; నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనియో సమాధానము చెప్పినప్పుడు. కాని తాముచెప్పినవిధమున భాష్యాత్కర్తరితిని సరిపడుచుండ క్లిష్టకల్పన జేయుట యనుచితమనియు, విభాగశబ్దమునకు ప్రసిద్ధార్థపరిత్యాగరూపదోషము సంభవించుననియు నాక్షేపించిరి.

ఇటు విచారితము-భాష్యాత్కర్తర్వదీపికాకారులు మధునూదనసరస్వతులను పదేపదీయాక్షేపించు స్వభావముచే "గుణకర్మవిభాగయోః" అనుచోటగూడ నల్పాచ్చులుగల పదము ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందుండవలెనని యాక్షేపించి, యెట్టికేట సమర్థించువానినలె "ఇది ఛాందసప్రయోగమనిన సరిపడును. కాని" అని ఛాందసప్రయోగముగ నమర్థించువానివలె ప్రథమమున ప్రవర్తించిరి. ఛాందసప్రయోగమునకు యెటులను సమర్థించు.

అటు పిలువడకయే కదా! అట్లే యీమధుసూదనసంస్వతుల విగ్రహ మెటుమాచిన సరిపడదని యాక్షేపించుటకు బదులు ఛాందసమని చెప్ప మొదలిడిరి. కాని యంతిమాత్రముతో నూరకుండిన తనకు వ్యాకరణమునందుగల యశక్తత్యము బయల్పడునని కాబోలు నిపాతప్రకరణ మనిత్యమనివ్రాసి మధుసూదనసంస్వతుల విగ్రహమును సమ రించి దోషాంతరమును జెప్పుటకు మొదలిడిరి. అనఁగా “అక్షణహేతోఽః క్రియాయాః” అను చూత్రమునందున్న “అక్షణహేతోఽః” అను వాక్యము ద్వంద్వసమాసము. ఈద్వంద్వసమాసమున హేతుశబ్ద మల్పాచ్చులు గలది. “అల్పాచీతరం పూర్వం” అను శాస్త్రము నిత్యమే యైవచో సూత్ర) కారులు హేతుశబ్దమును అక్షణశబ్దమునకుఁ బూర్వమునందు ప్రయోగించవలయును. అట్లు ప్రయోగించక అక్షణశబ్దమునకు పరమునందే హేతుశబ్దమును ప్రయోగించుటచే ‘అల్పాచ్చులు గల శబ్దమును ద్వంద్వసమాసమున పూర్వమునందు ప్రయోగించవలయు’ నను శాస్త్ర మనిత్యమని స్పష్టమగుచున్నది. అని యూహించి భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారులు మరియొక దోషమును జెప్పు మొదలిడిరి కాబోలు! అదియును విచారితము. భాష్య కారులు వర్ణించిన యర్థ మొకటి కావచ్చును. దానినే యితరు అనుసరించవలె నను నియమ మెచ్చటిది? ప్రకృతమునకు విరోధము లేనందఁగ నితరులు శబ్దమునకు మఱి యొక విధముగ నర్థమును వర్ణింపఁగూడ దను నియమ మెక్కడిది? ఎచ్చట నిట్టి నియమములేదు. మరి ప్రసిద్ధార్థ పరిత్యాగ మనెదరా? ప్రసిద్ధార్థమున రూఢ్యర్థమా? లేక శక్యార్థమా? “యోగా ద్భూతి ర్భవీషీ” అను నియమమున రూఢ్యర్థపరిత్యాగము సంభవించుననెదరా? పంకజాదిశబ్దములలే నీవిభాగశబ్దమునకెచ్చోటను రూఢ యని యెవరు నిర్ణయించి? తార్కికులు విభాగశబ్దమును విభాగమనెడి గుణపరముగ వాడుచుండిరి. అదియు విపూర్వకభిజ్ఞా” ధాత్యర్థమే యని గదాధరభట్టాచార్యులవారు శక్యార్థముగనే వృత్తాంత వాద ప్రథమాకారము నందు జెప్పియుండిరి. కాని నీవిభాగపద మెచ్చటను రూఢ్యర్థము కలదని యెవరును జెప్పియుండలేదు. ఇక శక్యార్థమే ప్రసిద్ధార్థ మనెదరా? శక్తిచే ననే కారములు నిరూపించఁబడుచుండ నిది ప్రసిద్ధార్థమనియు, నిది కాదనియు, నెవరు నిర్ణయింపఁగలరు. కాన ద్వేషభావముచే పడేపడే మధుసూదనసంస్వతుల నెత్తిపొడుతుట భాష్యోత్కర్ష దీపికా కారుల స్వభావవైషమ్యమే గాని మధుసూదనసంస్వతుల వ్యాఖ్య యందు దోషము లేదని మా యాశయము.

పరమార్థప్రసంగము:— “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే జ్ఞానికి విశేషమును జెప్పుచుండెను. “నేను గుణ స్వరూపుడను కాను” అని. (తాను గుణములకంటె వేరగుట గుణవిభాగము) “కర్మలు నాసంబంధమైవి కా” అని తాను కర్మలకంటె వేరగుట కర్మవిభాగము. అట్టి గుణకర్మవిభాగముల దత్త్వమును దెలిసినవాడి ధ్రియములు విషయములయందు వాని స్వభావములైన ప్రవృత్తము అని తలచి కర్తృత్వాభినివేశమును పొందడు. ఈవిషయమే “ధూరిభూమామ్బుడై ర్గద్య నృతినం క్రియతే నభః | పరామ్బుష్ట స్తథైవాత్మా విశుద్ధః పాక్ష్మ్యతై ర్నజైః” (ఘ్రామముచేతను, ధూళిచేతను, మేఘములచేతను నేరినముగ నా కాశము మలిసముగఁ జేరుచుండునో; అట్లే శ్రవ్యతి సంబంధమగు సత్త్వగంజస్తమస్సులచే విశుద్ధమగు వాత్మ పరామ్బుష్టము. (కర్తృత్వాద్యభిమానము కలదై శరీయబడుచున్నది.) ఇట్టి కర్తృత్వాద్యభిమానమే యాత్మకు మాలిన్యము. ప్రాజ్ఞుఁడైన దృష్టాంతముచే కర్తృత్వాద్యభిమాన మాత్మకు స్వాభావికము కాదనియు, అగంతుకమనియు, నది తత్త్వజ్ఞానముచే నశించుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్లు నక్షనకు కర్మాచరణకు చెప్పి, యగత్సంకు కర్మాచరణకు “తత్త్వవిత్తు” అను శ్లోకముచే చెప్పుచుండెను. “గుణకర్మవిభాగయోః” అనుచోట “గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాఁడు” అని శ్రీశంకరభగవత్పాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. “నేను గుణాత్మకుడను కాను” అని గుణముల మండి యాత్మకు విభాగము, “నేను కర్మాత్మకుడను కాను” అని కర్మలమండి యాత్మకు విభాగము. ఇట్టి గుణ కర్మ విభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాఁడని క్రిధరులు వ్యాఖ్యానించిరి. గుణములవలన నహంకారాస్పదము

అగు జేహేంద్రియాంతఃకరణములు. కర్మ అనఁగా సహంకారాస్పదము అగు జేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములు. అవి మనుకారాస్పదములు. “గుణ శ్చ కర్మ తయో స్సమాహరః గుణకర్మ అని ద్వంద్వైకవచ్ఛానము. “విభిజ్యత ఇతి విభాగః” నిఖలజడపదార్థములకు భావకమై జేరుగ నుండు స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము, అసంగము నగు నాత్మ విభాగశబ్దముచే చెప్పఁబడును. గుణకర్మచ-విభాగశ్చ గుణకర్మవిభాగౌ తయో ర్గుణకర్మవిభాగయోః అని విగ్రహము. అట్టి జడజడముల యాధాత్మ్యమును తెలిసినవాఁడు గుణములు (కరణములు) గుణములయందు (విషయములయందు) ప్రవర్తించుచున్న వని తలచి కర్మత్వాభివేళమును చెయ్యి (పొంద) డని మధునూదన సరస్వతులు వివరించిరి. ‘గుణవిభాగకర్మవిభాగములయొక్క తత్త్వ మెరిగినవాఁడు’ అను భగవత్పాదుల పక్షమున “గుణకర్మయో స్తత్త్వవిత్” గుణకర్మల తత్త్వమును తెలిసినవాఁడు అనునంతమాత్రము సరిపడుచుండ విభాగ పదము వ్యర్థ మని తెలిసికొనవలెను. లేక ఎవఁడు తత్త్వజేత్రయో వాఁడు “గుణము అగు నింద్రియాదులు విషయములయందు ప్రవర్తించుచున్న” వని తలచి గుణవిభాగకర్మవిభాగములందు సప్రకండు కాఁడు. అని మూలమును యోజిం చేయ వలెను. గుణము అనఁగా సత్త్వరజస్తమస్సులు. వాని విభాగ మనక బుద్ధ్యహంకారజ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియవిషయరూపముగ విభాగ మొనరించి యుండుట. అట్టిదానియందు “ఇది, నేనే” అని తలవఁడు. అది యెట్లునె? శరీరము గౌరవగ్ధముకలదై యుండ “నేను గౌరవగ్ధము కలవాడ”ననియు హస్తములచే వస్తువు తీసికొన బడుచుండ “నాచే నిది తీసికొనబడుచుండె” ననియు చతుస్సుచే చూడబడుచుండ “నాచేనిదిచూడబడుచుండె” ననియు, అహంకారముచే నభివతమగుచుండ “నాచే నిది యభిమానింపబడుచుండె”ననియు, బుద్ధి వికారమును బొందుచుండ “నేను సుఖి” ననియు, బుద్ధ్యాదు అన్నియు ప్రత్యేకగృహ్యమాణము లైనను బుద్ధ్యాదులయందు ప్రత్యగ్రూపత్వము నధ్యసించి ‘ఇది నేను’ అనియు, ‘ఇది నాసంబంధ మగు కర్మ’ యనియు తలచుచున్నాడు. ఈచెప్పటవలన కర్మవిభజనమహుడ నావశ్యక మగుటచే నాఖ్యానించఁబడెను. అట్లు కానినో చిదాత్మయందే యాదావాదికర్మత్వదుఃఖానివత్త్వములు సంభవించెడిని. దీనినే “అంధో మణి మవినదత్, త మనంగులి రావయత్ అగ్నిః ప్రత్యక్షమంచత్ త మజిహ్యో అనశ్చత” (స్వయంప్రకాశహీన మైనను చతురాదులు రూపాదివిషయములను ప్రకాశింపఁజేయుచున్నవి. కాష్టలోష్టాదులవలె జడ మగుటవలన స్వయముగ కర్మను చేయుట కశక్తమైనను హస్తాదులు రస్తువును స్వీకరించుచున్నవి. తెగగొట్టఁబడిన శిరస్సు కలవాడువలె నిర్జీరమగు సహంకారము కంతమందు విషయమును ధరించుచున్నది. నాచే నిది పొందఁబడె నని తలచుచున్నది. కస్త్రము తనయందుండు రూపాదులయొక్క ప్రకాశనమం దసహగ్ధమైనటుల “అజిహ్యో” బుద్ధి తనయందుండు సుఖదుఃఖములయొక్క ప్రకాశనాసమర్థమైనను “నేను సుఖిని, నేను దుఃఖిని” అని సుఖదుఃఖంబుల ననుభవించుచున్నది.) అనియు శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఇంతవరకు తేలిక యాశయ మేమి? అత్మానాత్మలయొక్క యాధాత్మ్య మెరిగిన తత్త్వజేత్ర వ్యాకృతంబులగు అనఁగా నొకదానియందు దొకటి యుండనట్టి క్షునునుంబులయందు సూత్ర మను మూలతమైనటుల వ్యాకృతాహంకారాదులయందు, తత్కర్మ అగు నభిమానాదులయందు దనువృత్తంబు వ్యాకృతంబులకంటె భిన్నంబు నగు నాత్మను చెలిసికొని బుద్ధిచతురాదులు దుఃఖరూపాదులయందుండుటవచ్చును. అత్మస్వరూపంబు ప్రవర్తించుట లేదు. అని తలచి హస్తాదిసంఘాతంబు నేనే, నాసంబంధమైనదే, ఈయాదావాదిక మంతయు కర్మ అని సప్రకండు గాడు.

గీ: ప్రకృతే గుణసంమూఢా స్పృజంతే గుణకర్మసు ।

తా నకృత్స్నవిదో మందా న్కృత్స్నవి న్న విచాలయేత్ ।

||౨౯||

పదవిభాగము:— ప్రకృతే:— గుణసంమూఢా:— స్పృజంతే— గుణకర్మసు— తాన్— అకృత్స్నవిద:— మందాన్— కృత్స్నవిత్— న— విచాలయేత్ ।

||౨౯||

పరిశిష్టార్థము:— యే=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏత్రుకములు; ప్రకృతే:—ప్రకృతియొక్క; గుణసంమూఢా:, గుణ=కార్యకరణరూపవికారములచే; సంమూఢా:—లెస్సగ మోహితులై; గుణకర్మసు, గుణ=ఇంద్రియములయొక్క, కర్మసు=కర్మలయందు; స్పృజంతే=అక్షిప్తకలవార అగుచుండిరో; అకృత్స్నవిద:—సర్వమును తెలిసికొననట్టి (కర్మఫలమాత్రమును తెలిసికొననట్టి); తాన్=ఆ; మందాన్=మందపంజ్ఞు అగువారలను; కృత్స్నవిత్=అత్యవేత్త; న విచాలయేత్=చలంపచేయరాదు.

||౨౯||

కాంక్షంభావ్యము:—

యే పున:— ప్రకృతే రితి । ప్రకృతే గుణై స్సమ్యక్ జ్ఞాతా స్సంమోహితా స్సన్తస్పృజంతే గుణానాం కర్మసు గుణకర్మసు వయం కర్మ కుర్మః ఫలాయేతి, తా న్కర్మఫలజ్ఞోఽకృత్స్నవిద: కర్మఫలమాత్రదర్శినో మందా న్మందపంజ్ఞా న్కృత్స్నవి దాత్మవి త్స్వయం న విచాలయే ద్బుద్ధిభేదకరణ మేవ చాలనం త న్న కుర్మా దిత్కర్మః ।

||౨౯||

కాంక్షంభావ్యత్వబోధ:—

విద్వాంసుఁడు, అవిద్వాంసుఁ డనెడి:యుభయులను ప్రకృతముగ చేసికొని విద్వాంసుఁ డవిద్వాంసునియొక్క బుద్ధిభేదమును చేయరా దని యీశ్లోకమునం దుపసంహరించుచుండెను.

ఏమానవులు ప్రకృతియొక్క కార్యకరణరూపమగు దేహదులచే లెస్సగ మోహితులై 'మేము ఫలముకొఱకు కర్మము నాచరించుచుంటిమి' అని యాదేహదుల వ్యాపారమునందే దృఢ తరమగు నాత్మీయబుద్ధిని చేయుదురో— కర్మసంగులు, ఆత్మజ్ఞానశూన్యులు, కర్మఫలమాత్రమునే గుర్తించెడివారు నగు యా మందపంజ్ఞులకు ఆత్మవేత్త స్వయముగ బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. (అనగా కర్మలతో సేమియు ప్రయోజనము లేదు. కర్మలను వదలు డని బోధించి కర్మలయందుఁ గల శ్రద్ధాపూర్వక మగు బుద్ధిని తొలగింపరా దని భావము.)

||౨౯||

—+ ఇవ అధ్యాయము ౨౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు .—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు విద్వాంసునకు, నవిద్వాంసునకు కర్మానుష్ఠానసామ్య ముండుటచే విద్వాంసు డవిద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును జేయరాదని జెప్పిన విషయమునే 'ప్రకృతే:' అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. మాయాసంబంధమగు గుణములచే (అనగా మాయా కార్యమగుటచే మాయాధర్మములగు వికారభూతములైన దేహదులచే) లెస్సగ మోహులు (అనగా స్వస్వరూపానుష్ఠానచే దేహేంద్రియాదులచే యాత్మగ తలచెడివారు) దేహేంద్రియాంతఃకరణవ్యాపారములయందు "మేము కర్మఫలముకొరకు కర్మల నాచరించుచుంటిమి" అని దృఢశరమగు నాత్మీయబుద్ధి కలవారగుచుండిరి. అట్టి కర్మసంగులు, అనాత్మభిమానులు, చిత్త పరిశుద్ధి లేమింజేసి జ్ఞానాధికారమును పొందనివారు. అట్టివారలను పరిపూర్ణాత్మకత్వమును దెలిసినవాడు కర్మ

శ్రద్ధనుండి విడిపించవలదు. శుద్ధాంతిఃకంఠబలు స్వయముగ విశేషోదయమై చలించును. అనగా జ్ఞానాధికారమును పొందెదనని యభిప్రాయము. కృతస్మిన్నకృతస్మిన్నశబ్దము లాత్మానాత్మపరములుగ వార్తిక కాదులు వ్యాఖ్యానించిరి. “సదేవేత్వాదివాక్యేభ్యః కృతస్మిన్నం వస్తు యతోఽద్యయం । సంభవ స్తద్విరుద్ధస్య కుతోఽకృతస్మిన్నస్య వస్తునః ॥ యస్మి ద్భవే పృథ్వీక్షర స్స తదన్యత్స శిష్యతే । తథాఽదృష్టేపి దృష్టే స్యాన్య దకృతస్మిన్ స్తావగచ్ఛతే” (అనాత్మ సావయవ మగుటచేతను, అనేకధర్మములు కలదగుటవలనను ఒకానొకధర్మపురస్సరముగ నొకానొక యవయవపురస్సరముగ నొక ఘటాదికము జూడఁబడినను ధర్మాంతరపురస్సరముగ వయవాంతరపురస్సరముగ నాఘట మజ్జాతమే యగును. ఎట్లనిన- ఒక ఘటమునందు ఘటత్వము, రజతత్వము అను రెండు ధర్మములు కల వనుకొనుఁడు! అం దాఘటము ఘటత్వపురస్సరముగఁ దెలియఁబడినను, రజతత్వధర్మపురస్సరముగఁ దెలియఁబడినదగు నని యాశయము.) అటులే ఘటము జ్ఞాతమైనను పట మజ్జాత మగును. అటులే ఘటాదిక మజ్జాతమైన పటాదికము జ్ఞాత మగును. పటము జ్ఞాతమైనను తద్భిన్నమయొక్క యజ్ఞానమువలన పట మజ్జాతమైనను ఘటజ్ఞానము కలుగుటవలనను ఘటపటాదిక మకృతస్మిన్ మఁబడును. అత్మజ్ఞా మగుచో నిఖిలము జ్ఞాత మగుటఁజేటి యద్యయాత్మ కృతస్మిన్ మఁబడు నని వార్తిక కాదులు స్పష్టముగ కృతస్మిన్నకృతస్మిన్నశబ్దములకు అత్మానాత్మ అని యర్థమును జెప్పియుండిరి.

శంకరానందీయముః— దేహేంద్రియాదులచే కర్మలు చేయఁబడుచుండ తా నకర్త నని తెలిసికొను వాఁడు విద్వాంసుఁడ డనఁబడును. అట్టి విద్వాంసుఁడు తులకలపై విలక్షణములు, కర్మములు నగు నజ్ఞానమును పరిమోదముచేసెన చలింపఁజేయరా దని చెప్పినవిషయమునే తిరిగి చెప్పి దృఢపరచుచుండెను. ‘ప్రకృతే గ్గుణసంమూఢాః॥ అనుదానిచే కర్మలకు విద్యవైకల్యమును చెప్పుచుండెను. ప్రకృతియొక్క కార్యములగు దేహేంద్రియాదుల గాం దహంబుద్ధిచే తదాత్మ త్వమును బొందిన పానుగులు స్వయముగ శ్రవణాదీంద్రియములచేతను, వాగాదీంద్రియములచేతను క్రియమాణమగు శ్రవణదర్శనవచనాదానభోజనాదులందు “నేనే శ్రోతను, ద్రవ్యను, చక్షును, దాతను, కర్తను, భోక్తను” అని యభినివేశమును పొందెదరు. బ్రహ్మజేత్రులుకానట్టి కర్మలగునట్టి యజ్ఞాలను, బ్రహ్మజేత్ర- కామనచే కర్మ నాచరింపరాదనికాని, కర్మఫల మనదూఁప మనికాని, కర్త్యాదికము మిథ్య యనికాని, నీవు బ్రహ్మస్వరూప మనికాని, నీ కేదియు చేయఁదగినది లేదనికాని బోధించి కర్మలనుండి చలింపఁజేయరాదు. మరేమిచేయవలయు నని? కర్మస్తుతిచే కర్మలయం దట్టి నుండబుద్ధులను పరివర్తింపజేయవలెను.

భాష్యోక్తర్షదీపికః— పుకృతముగు విద్య దవిద్యత్స్వరూపమును చెప్పి విద్వాంసుఁడ విద్వాంసునకు బుద్ధిభేదమును చేయరాదని “ప్రకృతే” అను శ్లోకముచేత పుకృతప్రకరణము నుపసంహరించుచుండెను.

ప్రభానరూపమైన మాయాశక్తియొక్క వికారములగు కార్యకరణములచే లెస్సఁగ సంమూఢులు (అనఁగా స్వస్వరూపమయొక్క స్ఫురణము లేమింజేసి యా కార్యకరణములనే యాత్మనుగఁ దలచువారిని యర్థము) అట్టివారు కార్యకరణకర్మలయందు (వ్యాపారములయందు) ‘మేము ఫలముకొలుకు చేయుచుంటిమి’ అని దృఢతరముగ తెలిసికొనుచుండిరి. వారలు గుణసంగులకనుకనే యాత్మజ్ఞానకూన్యము. నుండప్రజ్ఞాను నట్టివారల కాత్మజేత్ర బుద్ధిభేదమును చేయరాదు. “అత్మనోవా ఆరే దర్శనేన శ్రవణేన మత్వా విజ్ఞానేనైవం సర్వం విదితమ్” అను బృహదారణ్యకశ్మృతి కృతస్మిన్విత్త్యమును చెప్పటచే నిచటగల “కృతస్మిన్విత్” అను పదమునకు బ్రహ్మజేత్ర యని యర్థము.

కొందరు (శ్రీభగవాచ్ఛాంతవారు, పరమార్థప్రపాకారులు) “ప్రకృతే గ్గుణసంమూఢాః” అనుచోట ప్రకృతియొక్క గుణము అనఁగ సత్త్వరజస్తమస్సు అనియు, వానిచే సంమూఢు అని యర్థమును వర్ణించిరి. ఇట్టి

యర్థవర్ణము భావ్యవిరుద్ధముగటచే నుపాదేయము కాదు. మఱియు ‘ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః’ అనునొకట వైరుద్యహరించబడిన వారినపుడు “ప్రకృతిని కారములగు నిందియములచే చేయబడుకర్మ లను” అని వ్యాఖ్యానించి యిచట నాశబ్దముతో ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వరజస్తమస్సులచే నని వ్యాఖ్యానించుటచే స్వాక్తి విరోధము పొందెను. మఱియు జేహేందియాద్యాఽక్తి ‘గుణసంమూఢాః’ అను పదముచేతనే చెప్పుబడుటవలన “గుణములగు నిందియములయందు, తత్కర్మయందు” అను వ్యాఖ్యానము విరస్తము. మఱియు ‘ప్రకృతేః’ అనుపదమునకు ‘గుణకర్మసు’ అను పదముతో సంబంధమును చెప్పుటలో పుర్రోజన మేమియు కానరావలదున ప్రకృతిసంబంధము గుణభూతములగు జేహేదులయందు, కర్మలగు గమనా దులయందు అని వ్యాఖ్యానించుట వ్యర్థమేయని తెలిసికొనవగును.

స్వాభిప్రాయము:— “కొందరు (శ్రీధరాచార్యులవారు, పరమార్థప్రపాకారుల) ‘ప్రకృతేర్గుణ సంమూఢాః’ అను స్థలమున ప్రకృతియొక్క గుణములనగ సత్త్వరజస్తమస్సు” అని వ్యాఖ్యానించిరి. ఇట్టి వ్యాఖ్య భావ్యవిరుద్ధమనియు “ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః” అను స్థలమున వ్యాఖ్యానించిన తమవాక్యము లకు విరోధము పొందెనుననియు, అందుచే నీవ్యాఖ్యలు పాదేయములు గావని భాష్యత్కర్తపిదీకాకారులఁ బ్రాసేయుండిరి ఇటు విచారితము.

పైవ్యాఖ్యాతల వ్యాఖ్యలు భావ్యమునకు విరుద్ధములుగాన సేరింపదగినవి కావనుటలో నర్థమేమి? భావ్య కారులు చెప్పిట్లు చెప్పలేదనియా? భావ్యము ప్రకృతమునకు సంబంధించినది. అట్టివ్యాఖ్యాతల యర్థము ప్రకృతమునకు సంబంధించినదియా? ప్రథమపక్షమున ఒకరు చెప్పినట్లే చెప్పరలయునను నియము వ్యాఖ్యాత లకు కలదా? అట్టి నియమమెచ్చటను గానరాదు. ఒక వ్యాఖ్యాత పదస్వరస్యము ననుసరించి యొకరీతిగ వ్యాఖ్యానింపవచ్చును. మరియొక వ్యాఖ్యాత పదస్వరస్యముననుసరించి నీవ్యప్రతిభచే మరియొకరీతిగ వ్యాఖ్యా నింపవచ్చును. ఇట్లేదులకు వ్యాఖ్యానించి రను నాక్షేపణ యెచ్చటను గానరాదు. కాని యీవ్యాఖ్యలు పూర్వాపరసంబంధమును విడువకయుండెనా? ప్రకృతివేత్త తార్థము సంభవించునా? యనియే విచారణీయము. ప్రకృతియొక్క కార్యములగు శరీరేంద్రియాదులచే మోహితులైన నేమి? ప్రకృతియొక్క గుణములగు సత్త్వ రజస్తమస్సులచే సంమూఢులనిననేమి? ఎట్లయిన సంమూఢులే. ఇట్టి సంమోహమిగులునకు సమృతమే. సంమో హమునకు శరీరేంద్రియాదులే కారణ మనెదనా? అట్లులైన సత్త్వరజస్తమస్సు లెందులకు గారణములు కావని యడుగవలసియున్నది. సత్త్వరజస్తమస్సులకుడ మోహమునకు కారణమే. కాన ప్రకృతియొక్క సత్త్వరజ స్తమస్సులచే సంమూఢులని వ్యాఖ్యానించుటచే పైవ్యాఖ్యాతల కట్టిదోషము లేదు. మరి భాష్యత్కర్తపిదీకా కారుల యనూయయే వ్యక్తమగుచున్నది.

మఱియు ‘ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః’ అనునొకట పైవ్యాఖ్యాత లిరువురు ప్రకృతికార్యములగు జేహేందియాదులని వ్యాఖ్యానించి, ఇటనుండు “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అను సమానపదమునకు ప్రకృతి సంబంధమగు సత్త్వరజస్తమస్సులని వ్యాఖ్యానించుటస్వాక్తి విరుద్ధమనియు భాష్యత్కర్తపిదీకాకారుల యేపించి యుండిరి ఇచట తత్త్వమునుగూడ కొంచము విచారితము. “స్వస్థానే యాగ్నాత్కర్థం బోధయతి పద మనుషక్త మపి తాదృశాద్మమేవ బోధయతి” (స్వస్థానమునగ జేతార్థమును పదము బోధించునో అపదమే యన్యత్ర) కాబ్బ బోధనిమిత్త మనుషక్తమైపు డాహర్థమునే బోధించును కాని యన్యార్థమును బోధించునెరదు.) అని శాస్త్రము నందు నియమము కాని, అనుషక్తము కాని సవాతీయపదమునకు పూర్వమునం గుండుపదమే తార్థమును బోధించునో యాయర్థమునే చెప్పవలయునని నియమము లేదు. అట్లగుచో శుభముం చెన్నినొట్లపాణశబ్దము లేదు. ఒకచోట ప్రాణశబ్దము బ్రహ్మనుబోధించునని యన్ని ప్రాణశబ్దములకు బ్రహ్మమే యర్థమని చెప్పినొప్పునా? ఏకప్రకరణ

మండిల్లే కార్మికుని నే చెప్పవలయుననెదిరా, ఒక తిచ్చిబ్రతును కెన్నిచోట్ల యవాంతరిపుక యము ననుసరించి నాపార్థములను చెప్పుటలేదు. సర్వనామ అవాంతరప్రకరణములచే నానాగ్రంథముయొక్క మేయనెదరా! ఇదియు విచారించవలసిన విషయమే కాని, యొకప్రకరణమునందు గల “అత్మా” అను శబ్దమునకు “పురుషః” అను మొదలగు శబ్దములకు సందర్భము ననుసరించి భాష్యకారులే యనేకార్థములను బ్రహ్మదారణ్యతోపనివత్తస్థాధ్యాయమందు, ఇతంప్రదేశములయందు వర్ణించియుండిరి. మఱియు నీ యధ్యంతమందుండు శ్లోకమునంగల “అత్మానం అత్మనా” అను రెండుపదములు అత్మన్ శబ్దములైనను “అత్మానం” అనుదాని కంతఃకరణమని, “అత్మనా” అనుదానికి నిశ్చయాత్మకబుద్ధిగని యర్థమును చెప్పియుండిలేదా! కాని, అనుషక్తము కాని “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అను స్థలమునందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుట సోక్తివిరుద్ధమని చెప్పట భాష్యోక్తిర్న దీపికాకారులకు న్యాయము కాదు. కాని అచార్యులు వర్ణించినరీతిని, తాము పూర్వమునందు వర్ణించినరీతిని విడిచి యీ శ్లోకమునందుగల గుణశబ్దమునకు సత్త్వరజస్తమస్సులని యర్థమును వర్ణించుటయందేమి ప్రయోజనమో దానిని ప్రశ్నింపవలయును. శ్రీమద్భాష్యకారులు, మధుసూదనసరస్వతులు, శంకరానందులు మొదలగువారు గుణశబ్దము పాఠ్యముగ సత్త్వరజస్తమస్సులయందే ప్రయోగింపబడుచుండినను, సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమగు ప్రకృతి కార్యాకారముగానపు డనర్థమును కలుగజేయలేదని యిచట సుమోహరూపానర్థమునకు కార్యాకారముగ (దేహేంద్రియాద్యాకారముగ) బరిణమించిన ప్రకృతియే హేతువగునని గుణశబ్దమునకు ప్రకృతికార్యములగు దేహేంద్రియాదులని యర్థమును జెప్పియుండిరి. కాని పై వ్యాఖ్యాతలెరువుల వర్ణించిన సత్త్వరజస్తమస్సులను నర్థమున నిట్టి స్వారిస్థ్యము లేదు. అందుచే పై వ్యాఖ్యానములయందు సత్త్వరజస్తమస్సులనే గుణములచే సంమూఢులని చెప్పుట విశేషమున్నదో లేదో చదువరులే గ్రహింతురుగాక.

ఇచట విచారించవలసినచోక విషయము కలదు. “ప్రకృతేర్గుణసంమూఢాః” అనునట్ల పైవ్యాఖ్యాతలందరు “ప్రకృతేః” అను పదమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసపూర్వపదముతో నన్వయించిరి. ఇట్లన్వయించుటచే “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించును? ఎందుకనిన- “సమర్థః పదవిధిః” అను నూత్రిము కృద్విధి, తద్విధివిధి, సమాసవిధియు సమర్థమైవ. (సామర్థ్యమున్నపుడే పైవిధులు పాఠ్యమవును) అని బోధించుచున్నది. సాపేక్షత్వమున్నపుడు సామర్థ్యముండదు. సాపేక్షత్వమనగ సమాసపూర్వపదార్థముతో ప్రకృతసమాసాఘటకపదార్థమన్వయించుటయే. ఇట సమాసపదము “గుణసంమూఢాః” అనుపదము. అట్టి సమాసమున పూర్వపదము “గుణ” అను పదము. అపదముయొక్క యర్థమగు శరీరేంద్రియాదులతో నీసమాసాఘటకమగు “ప్రకృతేః” అను పదముయొక్క యర్థము నన్వయించి, ప్రకృతిజన్యమగు శరీరేంద్రియాదులచే సంమూఢులని యర్థమును వర్ణించుచుండిరి. కాని నిచట సామర్థ్యము లేమింటేనీ “గుణసంమూఢాః” అను సమాస మెట్లు సంభవించునని శంక జైయాకరణుల కవశ్యము జనించును. అందు సమాధానము నేను కొంచెము చెప్పెద. ఈసమాధానమున నన్వయభేదమే కాని పర్యవసితభావము పూర్వావ్యాఖ్యాతలచేయని గ్రహింపవలెను. అన్వయమెట్లనిన? ప్రకృతియనగ మాయ. మాయ యనగ నవిద్యయే. కాన నవిద్యవలన (అత్మకత్వాజ్ఞానమువలన) “గుణసంమూఢాః” గుణేషు-సంమూఢాః శరీరేంద్రియాదులయందు సంమూఢులు. అనగా నజ్ఞానమువలన శరీరేంద్రియాదులయందు దాత్మభిజ్ఞానము కలవారు. కనుకనే “నజ్ఞంతే గుణకర్మసు” శరీరేంద్రియాదులకర్మలగు శ్రీగుణకర్మనాదానవచనాదులయందు “నేను వినుచుంటి ననియు, నేను స్వీకరించుచుంటి ననియు, నేను పలుకుచుంటి ననియు, నేను నడచుచుంటి ననియు నక్తిగలవారగుచుండిరి.” అని యర్థమును వర్ణించినచో పూర్వాచార్యుల యాశయమునకు విరోధము ప్రాప్తించదు. “ప్రకృతేః” అను శబ్దముయొక్క యర్థమును “గుణసంమూఢాః” అను సమాసోత్తరపదార్థముతో నన్వయించుటవలన నసామర్థ్యము పాఠ్యమవును. సమర్థపదము అగుటచే సమాసము సంభవించును. జైయాకరణుల యాక్షేపణము సంభవింపదు. అని వార్యాశయము.

పరమార్థప్రపాః— “న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగిణాం” అను స్థలమునం దుపకృతి మించబడిన విషయము కర్మసంగులగు నజ్ఞానులకు బుద్ధిభేదమును పుట్టించరాదనునది. అట్టియుపకృతవిషయమునే “ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢాః” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను.

మాయాగుణములగు సత్త్వరజస్తమస్కులచే మోహమును పొందినవారై “గుణకర్మసు” ఇందియుముల యందు ఇందియకర్మలగు దృష్టవ్యభోతవ్యాదులయం దెవగు సక్తికలచా రగుచుండిరో అట్టియేకకేందియో పాసకులను “కృత్స్నవిత్” సర్వేందియచాలకుఁడగు నాత్మజేది భ్రంశమును పొందించరాదు. ఈవిషయమునే శ్రుతి— “స యో త ఏకైక మపాస్తే న స తేదా కృతోన్న హ్యేత ఏకైకే భక్త్యాత్మే త్యేనోపాసీ తాత్రి హ్యేతే సర్వ ఏకీభవతి తదేత త్వదనీయ మస్య సర్వస్య యదయ మాత్మానే హ్యేత త్వస్యం తద యథా చాతై పదే నాను విందే దేవం కీర్తిగం శ్లోకం విస్తతే య ఏవం తేద” దీనికి పూర్వశ్రుతియందు ‘పా’ణన్నేకప్రాణోభవతి ఇత్యాదివాక్యములచే సర్వేందియము లాత్మయొక్క కర్మ నామము లగుచున్నవని! జెప్పబడెను. అందాత్మానభి జ్ఞాఁడై ఏకఁ డేకై కేందియోపాసనను చేయునో వాఁడాత్మస్వరూపమును తెలిసికొననివాఁడు. అట్టియేకై కేంది యములచే “ఆకృత్స్నఁడు” అగును. ఇక కృత్స్నఁడెట్లుగ ననిన! సర్వేందియములు తరుతను విషయములను గ్రహించుచుండి పదార్థభాసకుఁడీ నాత్మయే యని యుపాసించవలెను. ఎందువల ననిన! ఈయాత్మయందు సర్వవిషయములు ప్రతీతిరూపముచే నేక మగుచున్నవి. ఇదియే యాత్మయొక్క స్థానము అని తెలిసికొనఁకగిది. కాన నీసర్వజగత్తున కిదియే యాత్మ ఈయాత్మచేతనే సర్వమును తెలిసికొనుచున్నాఁడు. కాన రూపరసాదిసర్వ పదార్థగ్రహణ మగుచుండ ప్రతీతి (జ్ఞాన) రూపముచే నాత్మయే తెలియఁబడిన దగును. ఈవిషయమున దృష్టాంత మేదనిన— గోవుయొక్క యడుగుల ననుసరించి ఎడుచువానికి గోజ్ఞాన మెట్లుకలుగునో అట్లే ప్రైవఁజెప్పినరీతి నెవఁ డాత్మను తెలిసికొనునో వాఁడు కీర్తిని పొందును. అని శతపథబ్రాహ్మణము చెప్పచున్నది. ఈవిషయమే తైత్తి రీయకమునందుఁగూడ “అంతః కృష్టా జనానా మేక స్స స్పృహుథా విచచార | శతం శుక్రాణి యత్రైకం భవతి | సర్వే దేవా యత్రైకం భవతి | అతో ఒహుప్రకార మిందియమగ్నై ర్విచరంతి” (కానకుఁడగు పరమేశ్వరుఁడు ప్రజలలోనఁ బ్రకటించి, యొక్కఁడేయై యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండెను. అనేక మగు విందియవృత్తు లేయాత్మయం దేకమగుచుండెనో, సర్వజేదము లేయాత్మయం దేకమగుచున్నవో అట్టి యాత్మ యనేకవిధములుగ సంచరించుచుండె నని పూర్వముతో నవ్యయింపనగును. కాన మనుజులు బహుప్రకారములుగ విందియమార్గములచే సంచరించుచుండిరి.) అని తైత్తిరీయకమునందుఁ జెప్పబడెను. మిగిలిన శ్లోకార్థము స్పష్ట మైన దగుటచే నిచట వివరింపనవసరములేదు.

గీతారహస్యవిమర్శనము:— “సక్తాః కర్మ బద్ధవిద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత! కుర్వాద్విద్వాం స్రథాఽసక్త స్త్విక్షీర్ణ శ్లోకసంగ్రహం || (అ 3- శ్లో 25) న బుద్ధిభేదం జనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగిణాం | తోషయే త్వర్వకర్మాణి విద్వా న్మక్త స్సమాచరత్ || (అ 3- శ్లో 26) ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః | అహం కారవిమూఢాత్మా కర్తాహ మితి మన్యతే | (అ 3- శ్లో 27) తత్త్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మవిభాగయోః | గుణా గుణేషు కర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే | (అ 3- శ్లో 28) ప్రకృతే ర్గుణసంమూఢా స్సజ్జంతే గుణకర్మసు | తా నకృత్స్నవిదో మందా స్సృత్స్నవి న్న విచాయేత్ | (అ 3- శ్లో 29)” పైశ్లోక ములలన దేలిన యాశయ మేమి? ఆరూఢుఁడుగూడ లోకసంగ్రహముకొర కవశ్యము కర్మల నాచరింపలయు ననియు, అందుకూడ నే నాత్మజ్ఞాని నని యూరకుండక యవిద్వాంసుఁడువలె తప్పుక తాను కర్మఫలము నపేక్షించక కర్మల నాచరించుచున్నాను అనే నాచరింపఁజేయవలయు ననియే ముఖ్యముగ దేలినయాశయము, నిజముగ

నిట్టి స్థోకములను జూచినతోడనే తిలజ్యహాశయుల కెట్టి యానందము గలిగెనో అదిమానవుల కూసించుట కళ కన్యము. ఎందులకు వారి కట్టి యానంద మగు ననిన- వారు కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదులు కనుక. వారంగీకరించిన కర్మజ్ఞానసముచ్చయ మేది? విహంగమమెట్లు రెండుపక్షములలో నొకపక్షములేనిచో గగనమున కెగురలేదో, రెండుపక్షములుండిన గగనమున కెట్లెగురు నో అటులే మానవుఁడును కేవలకర్మముచేతనుగాని, సర్వకర్మసంన్యాస పూర్వక మగు జ్ఞానముచేతను గాని మోక్షమును పొందనేరడు. కాన వారూఢుడు కూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయును. అటులాచరించినచో విహంగ వ్యాయమున కర్మజ్ఞానములవలన మోక్షమునుబొందును. ఈవిషయ మెచ్చట జెప్పబడిన దని వారిని పృశ్నించినచో వారి మతమున కనుగుణముగ భాసించు ప్రెస్లోకము లును వారు చూచినంతమాత్రమున వానికి పరమానందము కలుగుననుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది?

ప్రెవిషయమును కొంచము విచారంతము. విశిష్టాద్వైతమతమున మోక్షమునక దైకులమున కేగుట. కాన వారి మతమున భక్తుడు మోక్షమునిమిత్రము దేశాంతరిమున కేగవలయును. కాన వీరీవిహంగమవ్యాయము ననుస రించి కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదముననుసరించుటవ్యాయమే. కానగీతారహస్య కారులద్వైతులు. ఆద్వైతమతము ననుసరించుచేయ గీతారహస్యమును గ్రంథమును రచించిరి. ఆద్వైతమతమున “స తస్య వ్రాణా ఉల్క్రామంతే తత్రైవ సమకలీయంతే” (మత్తునిప్రాణము లుల్క్రామించవు. మరెనుగును. అచట నేలయించును.) అను శ్రుతి మత్తునకు దేశాంతరిగమనమును నిషేధించుచు సర్వేంద్రియప్రాణమనోబుద్ధిరూపమగు లింగ దేహమున కుపాదాన కారణమగు మూలాజ్ఞాన మాత్మజ్ఞానమువలన నశింప తత్కర్మముగలింగదేహమగుడ కారణవాకాధీన నాశమును పొందుననియు ఇట్లవిద్యస్య కార్యములతోగూడలయింప ముత్తుడు బ్రహ్మ స్వరూపముచే నుండుననియు బోధించు చున్నది. కాని యద్వైతమతమున ముక్తినిమిత్రము దేశాంతరిమున కరుగుట సంభవింపదు. గాన గీతారహస్య కారులు విహంగమవ్యాయమున కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నంగీకరించుట యనుచితము.

మఱియు, లోకసంగ్రహార్థమారూఢుఁడుగూడ కర్మలనవశ్య మాచరింపవలయునని చెప్పి యట్టికర్మసముచ్చితమగు జ్ఞానమువలననే విహంగమవ్యాయమున మోక్షమును పొందెదరని చెప్పుట యెంతసంగతమో విచారిం పుడు. ఆరూఢునిచే నాచరింపబడుకర్మ లోకసంగ్రహార్థము. అనుటలో నేమి యర్థము? ఆరూఢునకు మోక్షము నిమిత్రము కర్మము కారణము కాకున్నను లోకసంగ్రహార్థమైనవారూఢుడు కర్మలనాచరించవలయుననియేకదా! యర్థము. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “లోకసంగ్రహమేవాపి” అనుచోట “ఏన” అను శబ్దమును ప్రయో గించెను. ఏనకారమువలన దేలినయాశయమేది? నీకితరప్రయోజనము లేకున్నను లోకసంగ్రహానిమిత్రమైనను కర్మల నాచరింపుమనియొకదా! నీవాచరించిన కర్మము నీవశేషించిన మోక్షమునకు కారణము కాకున్నను లోక సంగ్రహార్థము కర్మలనాచరించుమని చెప్పుటచే మోక్షమునకు కర్మముకారణము కాదనియు, కర్మము యజ్ఞాత తకే- నిష్కామముచే ననుష్ఠింపబడిన చిత్తతద్భిద్వారమున జ్ఞానమునకు హేతుకగునని స్పష్టమగుచున్నది. ఇప్పుడు గీతారహస్య కారు లంగీకరించిన సముచ్చయవాది మేమైందో చదువరులే యాలోచింతురుగాక!

మఱియు జ్ఞానములగు వారూఢులెల్ల లోకసంగ్రహానిమిత్రము కర్మమునాచరింపవలయునని గీతారహస్య కారులు మాటిమాటికిపలుకుచుండిరి. ఆరూఢులందఱు కర్మలనాచరించవలయుననుటవలనబ్రాహ్మణారూఢుడు కూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మల నాచరింపవలయుననియే వారి యాశయము. ఇటు కొంచము విచారంతము. బ్రాహ్మణాది సర్వవర్ణు లారూఢులైనను, కాకున్నను కర్మసమాత్రము త్యజింపవలదని విధియే యున్నచో “యదవారేవ విరజేత్తదవారేవ ప్రవ్రజేత్” అని సంన్యాసవిధాన మెవ్వరికి? ఈవిధికి తావులేనందున నీశ్రుతి వాక్య మప్రమాణము కావలసినదేనా? అట్లగుచో “యాజ్ఞీకమగ్నిహోత్రం జామయాత్” అని యాజ్ఞీక వాగ్నిహోత్రవిధాయక శ్రుతి యప్రమాణము కావలసినదేనా? అని శంకించెదరా? “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః”

తుల్యబలము కలవానికి విరోధము ప్రాప్తించిన వికల్పములను మీమాంసాస్వామియవలన నీ కర్మ, కర్మసంస్థాసములు చెందుకూడ వైకల్పికము అగును. కాన లోకసంగ్రహము నిమిత్త మిష్టముండినచో కర్మల నాచరించవలయును. లేనివారు సంస్థాసము నవలంబింపవలయు నని యంగీరించినచో నజ్ఞానులుకూడ కర్మలయొ దిష్టము లేక సంస్థాసము నవలంబించవలసినవచ్చును. అట్లుగుచో నెవఁడును కర్మల నాచరింపఁడు. ఏమనిన శ్రుతిసిద్ధమగు సంస్థాసము గులభిమైయుండ ఎవఁడు కష్టసాధ్యమగు కర్మల నాచరించును? ఎవఁడు నాచరించఁడు. అట్లాచరించనియెడల దేవతలు సాధ్యకవ్యాదులు లేమింజేసి కష్టమును నురిపించకుండురు. అట్లుగుటచే సస్యములు నశించును. ఇట్లు సస్యాదులు నశించిన యన్న పానాదులులేక ప్రజలు నశింతురు. జలించుప్రజలు లేకపోవుటచే పృథుచతురతియు నశించును. ఇట్టియనర్థములు లోకమునకు కలుగఁజేయుట కా యానిరద్దశ్రుతులనుసరించి కర్మ కర్మసంస్థాసములకు వికల్ప మంగీరించుట? ఇట్లు వికల్పముంగీరించినచో నాశ్రుతివ్యయమును పాప్రామాణ్య మెట్లు సంభవించుననిన వినుము. “ఉదితేజాహోతి” (సూర్యోదయమైనతరువాత హోమముచేయువలెను.) “అనుదితేజాహోతి” (సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయువలెను.) అని చెందుశ్రుతులు కలవు. ఈశ్రుతులలో నొకటి సూర్యోదయానంతరమున హోమమును విధించునది. ఒకటి సూర్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించునది. సూర్యోదయపూర్వమునందే హోమము చేసినచో సూర్యోదయమునకు పరమందు హోమమును విధించుశ్రుతియు, సూర్యోదయమునకు పరమందే హోమము జేసినచో సూర్యోదయపూర్వమునందు హోమమును విధించు శ్రుతియు నీరెఁడును నప్రమాణములు కావలసినవచ్చును. చెందును శ్రుతులగుటచే పృథూణములే కాన నీరెఁడు శ్రుతులకు పాప్రామాణ్య మెట్లు సంపాదించవలయును? “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః” అను స్వామియవలననుసరించినచో నశ్యవస్థకుగ హోమములు జరుగవలసినవచ్చును. అనఁగా నొకపుటపొడ యొకనాఁడు సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందు హోమముచేయును. మరునాఁడు సూర్యోదయమునకు పరమనందు హోమముచేయును. అట్లు చేయుటచే హోమము నియమబద్ధము కాకపోయెడిది. అని తలచి పూర్వమిహుంసయందీశ్రుతిద్వయమునకు “తుల్యబలవిరోధే వికల్పః” అను స్వామియవలననుసరించిన యుగ్వేదము సూర్యోదయమునకు పూర్వమునందే హోమముచేయవలయు ననియు, యజుర్వేదము సూర్యోదయానంతరమందే హోమముచేయవలయుననియు వికల్పించి చెప్పిరి.

అస్వామియవలననే యాజ్ఞీవ మగ్నిహోత్రమును విధించు “యాజ్ఞీవ మగ్నిహోత్రం జాహుయాత్” అను శ్రుతికిని, సంస్థాసమును విధించు “యదహారేవ విరజే తదహారేవ పృవృజేత్” అను శ్రుతికిని వికల్పమును కల్పించవలయును. అది యెట్లునిన? బ్రాహ్మణులు విరాగు లైనచో సంస్థాసమును స్వీకరింపవలయు నని బ్రాహ్మణవిషయముగ సంస్థాసపృతిపాదకశ్రుతిని, యాజ్ఞీవాగ్నిహోత్రపృతిపాదకశ్రుతిని నారూఢు లైనను శ్రుతియూదులు కర్మలను నదలకూడ దని శ్రుతియైవైశ్యపరముగ నన్వయించిన పైశ్రుతిద్వయమునకు విరోధము కాని, యపాప్రామాణ్యముకాని సంభవింపదు. విరక్తశ్రుతియపరముగ సంస్థాసపృతిపాదకశ్రుతిని ఆరూఢ బ్రాహ్మణైవైశ్యపరముగ యాజ్ఞీవాగ్నిహోత్రవిధాయకశ్రుతిని యేల సమన్వయింపరా దని శంకింపఁజనదు “స్వారాజ్య కామో రాజా రాజనూయేన యజేత్” అను రాజనూయయాగవిధాయకశ్రుతియందు “రాజా” అను శబ్ద ముండుటచే నీరాజనూయయాగమునంద దధికారము శ్రుతియులకే యని నిర్ధారణచేయవలయును. అట్లే “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ, విత్తైషణాయాశ్చ, లోకైషణాయాశ్చ వృత్తాయాథ భిక్షాచర్యం చరంతి” అను సంస్థాసవిధాయకవాక్యమునందు “బ్రాహ్మణాః” అను పద ముండుటచే బ్రాహ్మణులకే సంస్థాసమంద దధికారము. ఇతరులగు శ్రుతియూదులకు సంస్థాసమునంద దధికారము లేదని స్పష్టమగుచున్నది. కాన పూర్వమునందు చెప్పఁబడిన యాజ్ఞీవాగ్నిహోత్రవిధాయకశ్రుతి శ్రుతియొదిపర మనియు, సంస్థాసవిధాయక మగు “యదహారేవ విరజేత్” అను శ్రుతి బ్రాహ్మణపర మనియు నిర్ధారించిన యేశ్రుతికిని విరోధముకాని, యపాప్రామా

గీ: మయి సర్వాణి కర్మాణి సంస్య స్వాధ్యాత్మచేతసా ।
నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగతజ్వరః ॥

1301

పదవిభాగము:— మయి- సర్వాణి- కర్మాణి- సంస్య- స్వాధ్యాత్మచేతసా- నిరాశీః- నిర్మమః-
భూత్వా- యుధ్యస్వ- విగతజ్వరః । 1301

ప్రతిపదార్థము:— మేఅర్జున!=(ఈపద మధ్యాహ్నము) ఓయర్జున!దా; త్వం=(ఈపద మధ్యాహ్నము) నీవు; మయి=పరమేశ్వరుడ నగు నాయందు; సర్వాణి=నిఖిల మగు; కర్మాణి-కర్మలను; అధ్యాత్మ చేతసా=(కర్మ నగు నే నీశ్వరునికొరకు భృత్యునివలె చేయుచు(టి నను) వివేకబుద్ధిచే; సంస్య=ఆగ్రుణము చేసి; నిరాశీః=ఆకారహితుడవై, ఫలపార్థివారహితుడవై; నిర్మమః=మమకారము లేనివాడవై; విగతజ్వరః=పోయిన శోకముకలవాడవై; భూత్వా=అయి; యుధ్యస్వ=యుద్ధమును చేయుము. 1301

జ్ఞము కాని పాపింతునైనందు. కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యారాధుఁడు కూడ కర్మను లోకసంగ్రహనిమిత్తముపపాదించుచు నాకర్మను త్రివిధములకేముని తెలియుటకుగాను ‘కర్మజైనిహి సంసిద్ధి మాస్థితా జన కాదయః’ త్రివిధములగు జనకాదులతోనే యా యుధ్యమమును పొరంభించెను. మధ్యయందుండులకు దృష్టాంతముగ త్రివిధములగు తననే ‘న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం’ అను శ్లోకముచే చూపెను. చతుర్థాధ్యాయప్రారంభమునందీ కర్మయోగమును తానెరికి చెప్పెనో యాపరంపర త్రివిధపరంపరగనే ‘ఇమం వినస్యతే యోగం పోక్తవా సహ మవ్యయం । వినస్య నృనాం ప్రాహ మను రిత్వైకే వే బ్రవీత్ ॥ ఏవం పరంపరాప్రాప్త మిమం రాజన్రయో విదుః’ అని చెప్పెనట. కాన మధ్యనుపన్యసించువిషయమును నిర్ధారణచేయవలయునన్నచో నాద్యంతముల యందుండు విషయముననుసరించియే నిర్ధారించవలయును కాని యేదోయొకవాక్యము తాననుకొన్నవిషయమును చెప్పవని యంతమాత్రము చేసవలెనుతానందుడై యేదో వ్రాయుటకుపూనుకొనుటప్రాజ్ఞ అక్షణము కాదు. మరియు “బ్రాహ్మణాః పుత్రైషణాయాశ్చ” అనువాక్యమునందు బ్రాహ్మణశబ్దముండుటే కాదు, ఇట్టివాక్యపర్యాయలోచన చేసిన స్ఫుటికర్తలకూడ తమస్ఫుటతయందు ‘చత్వర ఆశ్రమా బ్రాహ్మణస్య, త్రయోరాజన్యస్య, ద్వైతైశ్వర్యస్య’ అని చెప్పియుండిరి. మరియు పురాణములయందుగూడ “ముఖజానా మయం ధర్మో యద్విష్ణో స్థంగ ధారణం । బాహుజాతోరుజాతానాం నాయంధర్మః ప్రశస్యతే ॥” అనిబ్రాహ్మణులకేసంన్యాసమనియు, త్రివిధమైనశ్రుతులకు సంన్యాసము మంచిది కాదనియు బోధింపబడెను. కాన గీతారహస్య కారులు గీతయందుగల ‘సత్రాః కర్మణ్య విద్వాంసః’ అను శ్లోకము మొదలుకొనిగల యారాధునకు కర్మను లోక సంగ్రహనిమిత్తము బోధించు శ్లోకములను తమ యభీష్టమగు సముచ్చయవాదమున కనుకూలముగ నన్వయించుట యసంగతము.

మఱియు సముచ్చయవాదమనగ రెండు కాని, మూడు కాని యొక కార్యమునగుంట్టి కారణములనుట. ఇటు కర్మసముచ్చయవాదమనగ కర్మయు, జ్ఞానము ఈరెండును మోక్షమునకు కారణములనుట. “లోక సంగ్రహమే వాసి” అను వాక్యముచే నారాధులకు మోక్షము పొందించుటలో కర్మమేవిధముగను కారణము కాకున్నను, (ఆనఁగా మోక్ష పొందిక జ్ఞానమునకు దేశతలు విఘ్నము చేయలేరు. ఇక జ్ఞానము కలుగకుండినచో నట్టి జ్ఞానమునకు దేశతలు విఘ్నమాచరించినను, ఆరాధుడుత్పన్నాత్మవిజ్ఞానడగుటకేసి యతనివిషయమై విఘ్నములాచరింపలేరు. పాపపుణ్యములను రెంటి నాత్మస్వరూపముగ నెరిగినయారాధునకు ప్రత్యవాయ పొంది యే సంగభివింపనందున నందుకైన దేవారాధనము చేయవలసరములేదు. కాని లోక సంగ్రహార్థమాధుండు కర్మల నాచరింపవలయునని బోధింపబడుటచేజ్ఞానికి మోక్ష పొంది యందెట్లును జ్ఞానమునకుకర్మము సహకారి కానేరదు. అని స్పష్టమగుచుండ వైనుడవారింపిన వాక్యములన కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించునని పలుకుటయు నజ్ఞాతవాక్యసందర్భముల కమే యగునని గ్రహించెదరుగాక.

కాంక్షాభావ్యమః—

కథం పునః కర్మణ్యధిక్యతే నాజ్ఞేన ముముక్షునా కర్మ కర్తవ్యమి త్యుచ్యతే-మయీతి । మయి వాసుదేవే పరమేశ్వరే సర్వజ్ఞే సర్వాత్మని సర్వాణి కర్మాణి సంస్యస్య నిఘ్న ప్యాధ్యాత్మ చేతసా వివేకబుద్ధ్యాఽహం కర్తేశ్వరాయ భృత్యవ త్కరోమి త్యనయా బుద్ధ్యా । కించ విరాజీ స్త్యక్తాశీ ర్నిర్మమో మమభావశ్చ నిర్గతో-యస్య తవ స త్వం నిర్మమో భూత్వా యుద్ధ్యస్య విగతజ్వరో విగతసంతాపో విగతశోకస్స నిన్దిత్యర్థః ॥ ౩౦ ॥

కాంక్షాభావ్యత్వబోధః—

విచారించ కర్మమునం దజ్ఞుఁ డధికారియే. అయినను మోక్షము కర్మముచే సాధింపఁబడని దగుటవలన కర్మయం దధిక్యముఁడు, అజ్ఞానియు నగు ముముక్షువుచే కర్మ మెటుల యాచరింపఁ దగిన దనెదవా? (వినుము) చెప్పెద. “కర్తనగు నే నీశ్వరునికొఱకు భృత్యునివలె కర్మముల నాచరించుచుంటిని” అనెడి వివేకబుద్ధితో, పరమేశ్వరుఁడను, సర్వజ్ఞుఁడను, సర్వాత్మను, వాసుదేవ స్వరూపుఁడను అగు నాయందు సర్వకర్మలనుంచి (అనఁగా సర్వకర్మలను పరమేశ్వరార్పణము చేసి, మఱియు ఫలప్రార్థనను విడచి (అనఁగా ఫలమును కోరక) పుత్రభ్రాతృదుల యందు మమకారమును వదలినవాఁడవై శోకమును విడచి యుద్ధమును చేయుము. ॥ ౩౦ ॥

— ౩వ అధ్యాయము ౩౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధునాదనసరస్వతీశుమః— ఇట్లు జ్ఞానికిని, సజ్ఞానికిని కర్మానుష్ఠానసామ్య మున్నను అజ్ఞానికి కర్తృత్వాద్యభినివేశ ముండుటచేతను, జ్ఞాని కట్టి కర్తృత్వాద్యభినివేశము లేకపోవుటచేతను విశేషము కలదని చెప్పఁబడెను. ఇపుడు ముముక్షు వగు సజ్ఞానికేమాడ ముముక్షువుకాని యజ్ఞానికంటె తా నాచరించు కర్మలను భగవదర్పణము చేయుట, అట్టి కర్మఫలమును కోరకపోవుట యనెడి విశేషము నుపపాదన చేయుచు సజ్ఞాని యగుటచే నర్హులగు కర్మాధికారియను “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అను నీశ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను. “మయి” భగవంతుడను, వాసుదేవుడను, పరమేశ్వరుడను, సర్వజ్ఞుడను, సర్వాంశర్యామిని, సర్వాత్మయు నగు నాయందు లోకికములు, జైదికములు నగు సర్వకర్మలను— రాజాయోగ కర్మలను భృత్యుఁ డాచరించురీతిని వంశర్యామిప్రేరితుఁడనైన, కర్త నగు నే నీశ్వరునినిమిత్త మాచరించుచుంటి నను బుద్ధిచే “సంస్యస్య” పరమేశ్వరార్పణ మొనరించి, నిష్కాముఁడనై, స్వీయ మగు దేవాపుత్రాదులయందు మమతను విడచినవాఁడనై “విగతజ్వరః” (సంతాపమునకు హేతు వగుటచే నిట జ్వరశబ్దముచే శోకము చెప్పఁబడును.) విహీ కామస్మి క దుర్యోహంక సాతాదనిమిత్త శోకరహితుఁడనై ముముక్షువునై యుద్ధమును జేయుము (విహితకర్మల నాచరించు మని యాశయము.) ఇదిట తా నాచరించిన కర్మలను భగవదర్పణము చేయుటయు, నిష్కామత్వము సర్వ కర్మసాధారణములు. ముముక్షువునకు యుద్ధమాత్మకమందు నిర్మమత్వము, శోకమును విడుదుట ప్రకృతము అని తెలిసికొనవగును. ఇతః స్థలములయందు మమత్వము, శోకము ప్రసక్తములు కానందున యుద్ధమాత్మకమందు మమత్వశోకములు ప్రసక్తము అగుటంజేసి తన్నిషేధము ప్రకృత మని చెప్పఁబడెను. ॥ ౩౦ ॥

శంకరానందీశుమః— అధికారికు అగు జ్ఞానుకూడ లోకసంగ్రహార్థము కర్మ నాచరింపవలయుననియు, లోకసంగ్రహమును జేయదలచినవాఁ డిట్లు నడుచుకొనవలయు ననియు నుపదేశించి, లోకసంగ్రహ

గీ॥ యే మే మత మిదం నిత్య మనుతిష్ఠంతి మానవాః ।

శ్రీధ్వానంతోఽననూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః ।

॥౩౦॥

పదవిభాగము:— యే- మే- మతం- ఇదం- నిత్యం- అనుతిష్ఠంతి- మానవాః- శ్రీధ్వానంతః- తీన
మానంతః- ముచ్యంతే- తే- అపి- కర్మభిః ।

॥౩౧॥

ప్రతిపదార్థము:— యే=ఏ: మానవాః=మనుష్యులు; శ్రీధ్వానంతః=శ్రీధ్వకలవారై; అననూయంతః=
(గురువును, వాసుదేవుడను నగు నాయందు) అనూయలేనివారై; ఇదం=ఈ; మే=నాయొక్క; మతం=మతమును;
నిత్యం=ఎల్లపుడు; అనుతిష్ఠంతి=అనుసరించెదరో; తేపి=వారును; కర్మభిః=ధర్మాధర్మములచే; ముచ్యంతే=
చిడువబడుచున్నారు.

॥౩౧॥

దృష్టిచే నైన నీవిపుడు స్వధర్మము నాచరించు నని 'మయి' అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. లోకసంగ్రహ
కర్తవు. అధ్యాత్మతత్త్వజ్ఞుడవు నగునీవు "అధ్యాత్మ చేతనా" (అధ్యాత్మ మనః "ఇదంస్వయందయమాత్మా"
(ఈ సర్వ మాత్మ స్వరూప) మను శ్రుత్యుక్తప్రకార మాత్మననుసరించి ప్రవృత్తమగు జ్ఞాన మధ్యాత్మ మనఃబడును.)
అట్టి యధ్యాత్మచిత్తముచేతను, అనఁగ "బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ ఛవిః" అని నాల్గవ యధ్యాత్మమునందు చెప్పఁ
బోవు పృథ్వీదృష్టిచే (సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే) అను జ్ఞానముచే నిత్యనైమిత్తి కాది సర్వకర్మలను సర్వాత్మ
కము, బ్రహ్మము నగు నాయందు "సంస్యస్య" సర్వము బ్రహ్మరూపమే యని పృథివీలాపనము గావించి, యుద్ధ
క్రియా ఫలమును జయము ప్రాప్తింప దానియందు నిరపేక్షుడవై, భౌతికములు జంపబడుచుండ వారలయందు
మమతారహితుడవై "వీరు నా సంబంధమైనవారు. నాచే చంపఁబడుచుండిరి." అనెడి సంతాపరూపశోకమును
పడచినవాడవై యో యర్జునా! లోకసంగ్రహకర్తము కర్మం నాచరింపుము.

ఇచట నభిప్రాయ మేమనిన "నీయఖిలప్రపంచము, నేనును బ్రహ్మ స్వరూపమే" అనెడి పరావర్తకత్వ
విషయకము, ఆప్రతిబద్ధము నగు నపరోక్షజ్ఞానముకల యాధికారికబ్రహ్మవేత్త పూర్వముందు చెప్పఁబడినరీతిని
లోకసంగ్రహకర్తము కర్మ నాచరింపవలయును. ఇట్టి జ్ఞాని జీవించియుండఁగనే మత్తుఁ డగుటవలన తనచే నాచ
రించఁబడు కర్మకు స్వప్రయోజనము లేకున్నను పరులు తరించుటయే వాని కర్మకు ప్రయోజనము. అపరోక్షజ్ఞాని
కాక శాస్త్రజ్ఞానపరోక్షజ్ఞాని యైనచో ఘటమును తెలుసుకొనునాఁడు ఘటముకంటె భిన్నుడైనటుల దేహేం
ద్రియములను తెలిసికొనుటచే "మాత్మ దేహేంద్రియములకంటె భిన్నము" అను (తాను దేహేంద్రియములకంటె
వేరను) జ్ఞానముచేతను, "నేను కర్తను కాను, కారియితను కాను" అను నకర్తృత్వబుద్ధిచేతను, "మాయామాత్ర
మిదం ద్వైతం" (ఈ ద్వైతమంతము మాయామాత్రమే.) అను శుద్ధిబలముచేతను విండ్రీబాలికమువలె మాయా
కార్యమగుటవలన "నీ ప్రపంచ మంతయు మిథ్య" అనెడి యుక్తిబలముచేతను, 'కర్తయు, కార్యము, కరణము,
సర్వము మిథ్యయే" అని కర్త మొదలగు నిఖిలప్రపంచమునకు విధ్యాత్వమునే చూచుచు సర్వత్ర కామనారహి
తుడై, మమతాకూన్యుడై లోకహితార్థము కర్మం నాచరింపవలయును. అట్టి కర్తాచరణచే చిత్త పరిపాకము,
అంధువలన జ్ఞానము, దానివలన మోక్షము సిద్ధించును. లోకోపకారము సిద్ధించును. అట్టివాఁడు తరించుట, ఇతరు
లను తరింపజేయుట అను సుఖమును సిద్ధించును. అనాత్మజ్ఞుడైనచో పరిగ్రహణముందు మమతారహితుడై, కర్మ
ఫలము నపేక్షించనివాడై క్రొత్తస్మార్తకర్మం నన్నిటి నీశ్వరార్పణబుద్ధిచే తన చిత్త శుద్ధినిమిత్తము చేయ నగును.
అట్లాచరించినచో దానివలన చిత్త శుద్ధియు, అందువలన జ్ఞానము, దానిచే మోక్షము సిద్ధించునని యభిప్రాయము.

శాంకరభాష్యము:—

యదేతన్మతం కర్మ కర్తవ్యమితి సప్రమాణ ముక్తం తత్తథా—యే మ ఇతి । యే మే మదీయ మిదం మత మనుశిష్టం త్యనువర్తంతే మానవా మనుష్యా శ్శ్రద్ధావన్త శ్రద్ధధానా అనమాయంతోఽనూయాం చ మయి గురౌ వాసుదేవేఽకుర్వంతో ముచ్యంతే తేవ్యేనం భూతాః కర్మభి ర్ధర్మాధర్మాభై ర్నిః ॥

||౩౦||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధన:—

పూర్వమునందు జెప్పబడినది భగవంతుని ప్రకృతది మునగు నీమతమునెవరనుసరించెదరో వారు కృమముక్తిని పొందెదరు. కాన కర్మము నాచరించవలయు నను మతము సప్రమాణ ముగఁ జెప్పబడెను. అచెప్పినవిధముననే యాసంబంధముగు “కర్మము చేయతగినది” అనెడి మతము నేమానవులు శ్రద్ధకలవారలై గురువును, వాసుదేవుడను నగు నాయం దసూయను వదలి యనుసరించెదరో అట్టి మానవులున్ను, ధర్మాధర్మములచే విడువబడెదరు. (అనగా ధర్మాధర్మసంబంధము లేనివారై కృమముక్తిని పొందుదు రని భావము.) ఇట్టి కృమముక్తి కమఖ్యత్యమును తెలుపుటకే “తేఽపి” అనుచోట “అపి” అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను. కాస్త్రాచార్యోపదిష్ట మగు నదృష్టార్థమునందు విశ్వాసమే శ్రద్ధ యనియు, గుణముల యందు దోషములను ప్రకటించుటయే యసూయయనియు చెప్పనొప్పును.

||౩౦||

—• ౩౧ ఆధ్యాయము ౩౧వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు •—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఫలాభిసంధిరహితముగ భగవదర్పణబుద్ధిచేసిన విహితకర్మానుష్ఠానము సత్త్వశుద్ధిని కలుగజేసి, జ్ఞానప్రాప్తివ్యారమున మోక్షమును కలుగజేయునని “యే మే” అను శ్లోకముచే తోధించుచుండెను. ఫలాభిసంధిరహితముగ విహితకర్మానుష్ఠానము నామతము. నిత్యవేదబోధిత మగుటచే నవాది పరంపరాగతము. అవశ్యకము అనియే మనుష్యులు కాస్త్రాచార్యోపదిష్టమగు సర్థమునందిది యిట్లేయచరింపదగిన దని విశ్వాసముకలవారై, ‘అనమాయంతః’ (గుణముఅయందు దోషవిష్కరణమనూయ యనబడును. అది యెట్లు నిన-దుఃఖాత్మిక మగు కర్మయందు నన్ను ప్రవర్తింపజేయు వీడు కరుణకలవాడు కాడనునదియే ప్రకృతమందు ప్రసక్త మైన యనూయ.) అట్టి యనూయను సర్వసుచ్ఛాద్భాకుడను, గురువును, వాసుదేవాత్మకుడను నగు వాయందు జేయనివారిలై యెవరినష్టించెదరో వారుకూడ శుద్ధసత్త్వము కలవారై జ్ఞానప్రాప్తివ్యారమున లెస్సగు జ్ఞానివలె ధర్మాధర్మము అనెడి కర్మబంధమునుండి ముక్తు అగుదురు.

శంకరానందీయము:— “న కర్మణా మనారంభాత్” అను శ్లోకము మొదలకొని “మయి సర్వాణి కర్మాణి” అనుశ్లోకమువరకగు గ్రంథముచే మమత్తు నవశ్యము మోక్షార్థ మిశ్యరార్పణబుద్ధిచే కర్మనాచరించ వలయునని నిశ్చయించి, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ—తన మతము నేర రనుసరించెదరో వాడు ముక్తు అగుదురనియు, ఎవరు తన మతము ననుసరింపరో వారు నశించెద రనియు, “యే మే మత మిదం” అను శ్లోకముచే నియమము చేయుచుండెను.

విశేషులగు బ్రాహ్మణాదిమానవులుముత్తులై నైనజెప్పిన అక్షణములుగల నామతమును (కావనమును) ‘అనమాయంతః’ (జగద్గుప్తువు నగు వాయందు గుణమూర్షణయే యనూయ యనబడును). అట్టి యనూయారహి

గీ॥ యే త్యేత దభ్యసూయంతో నానుత్తిష్ఠంతి మే మతమ్ ।

సర్వజ్ఞానవిమూఢాం స్తా నిద్ధి నష్టా నచేతసః ॥

॥౩౨॥

పదవిభాగము:— యే- తు- ఏతత్- అభ్యసూయంతః- న- అనుత్తిష్ఠంతి- మే- మతం- సర్వజ్ఞానవిమూఢా- తా- విద్ధి- నష్టా- అచేతసః ॥

॥౩౨॥

ప్రతిపదార్థము:— యేతు=విమానపులు; మే=నాయొక్క; మతం=కర్మచేయవలెనను మతమును; అభ్యసూయంతః=అంతట ననూయాగ్రస్తులై; నానుత్తిష్ఠంతి=అనుసరించరో; సర్వజ్ఞానవిమూఢా, సర్వజ్ఞాన=సర్వజ్ఞానములయందు; విమూఢా=అనేక విధములుగ మూఢులగునట్టి; తా=అమానపులను; నష్టా=నాశమును పొందినవారలగును; అచేతసః=అవిశేషులగును; విద్ధి=తెలిసికొనుము.

॥౩౨॥

శాంకరభాష్యము:—

‘యే త్వితి । యేతు తద్విపరీతా ఏత న్మమ మత మభ్యసూయంతో నానుత్తిష్ఠంతి నాను వర్తంతే మే మతం సర్వేషు జ్ఞానేషు వివిధం మూఢాస్తే. సర్వజ్ఞానవిమూఢా స్తా నిద్ధి నష్టా న్నాశం గతా నచేతసోఽవివేకినః ॥

॥౩౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

భగవన్మతము ననుసరించనివారలకు ప్రత్యవాయిత్వము కలదని నమ్మకమును “యేతు” అను శ్లోకముచే జెప్పచుండెను.

భగవన్మతానుయాయులకు విపరీతు లగు నేమానపులు నానంబంధ మగు మతమునందు లేనిదోషముల న్నష్టాటనము చేయుచు నామతము ననుసరించరో, సగుణనిర్గుణవిషయకజ్ఞానములయందు ప్రమాణప్రమేయప్రయోజనములవలన మూఢులగు నట్టివారలను నాశమును పొందిన వారలుగను, అవివేకులుగను తెలిసికొనుము.

॥౩౨॥

తులై, ధికి నహితులై నత్త్యను యెవరినుసరించెదరో అట్టివారు సత్త్వశుద్ధిచేసియ్య కారాత్మజ్ఞానమునొంది. నానాదుఃఖహేతువులగు సంచితానేకపుణ్యపాపాత్మకకర్మలనుండి ముక్తు లగుదురు. అపిశబ్దముచే జన్మమరణాదులచేఁ గూడ విడువబడుదు రని నూచింపబడెను.

భాష్యత్కర్షణీక:— ఘటాభిసంధిరహితముగ కర్మనుజేసినచో నది చిత్తిశోధకమనియు, కాన కర్మము చేయబడినదియు, ప్రమాణపురస్కరముగ సర్వజ్ఞుడగు పరమేశ్వరునిచే నిది చేప్పబడినదిగాన తథ్యమేయనియు నిశ్చయించి ఇట్టి శ్రద్ధతోగూడినవారై, పరమగురువునకు నాయందు అనూయారహితులై నాయామతము నెవరనుసరించెదరో వారుసత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానప్రాప్తి కాగా భర్మాధర్మరూపకర్మలనుండి విడువబడుదురు.

—* ౩వ అధ్యాయము- ౩౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఇట్లు పరమేశ్వరమతము ననుసరించుటయందు గుణములజెప్పి, తన మతము ననుసరించనిచో కలుగు దోషమును ‘యేతు’ అను శ్లోకముచే జెప్పచున్నాఁడు.

‘తు’ అను శబ్దము శ్రద్ధకువిరుద్ధమగు నశ్రద్ధను నూచించును. నాస్తిక్యమువలన నెవరు శ్రద్ధారహితులై నామతమునందు దోషముల నాశోపించుచు నామత మనుసరించరో అట్టివారలను దుష్టచిత్తులనుగను, “సర్వజ్ఞాన”

గీ॥ సద్వశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే ర్జానవా నపి ।

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి ॥

1331

పదవిభాగము:— సద్వశం- చేష్టతే- స్వస్యాః- ప్రకృతే- జ్ఞానవా- అపి- ప్రకృతిం- యాన్తి- భూతాని- నిగ్రహః- కిం- కరిష్యతి ॥ 1331

ప్రతిపదార్థము:— జ్ఞానవాసపి=జ్ఞానియు; స్వస్యాః=తనసంబంధముగ; ప్రకృతే=వర్తమానజన్మము నందు ఫలముదానముకొఱ కభ్యేక్ష్యమయిన పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారమునకు; సద్వశం=అనుమానముగ; చేష్టతే=అదరించును; భూతాని=భూతములు; ప్రకృతిం=పూర్వకృతధర్మాధర్మసంస్థానమును; యాన్తి=పోందుచున్నవి. నిగ్రహః=నిగ్రహము; కింకరిష్యతి=ఏమిచేతుగలను? 1331

కాంక్షరభాష్యము:—

కస్మా త్పునః కారణా త్త్వదీయం మతం నానుత్తిష్ఠతి । పరధర్మా ననుత్తిష్ఠతి స్వధర్మం చ నానువర్తంతే, త్వ త్ప్రతికూలాః కథం న బిశ్యతి త్వచ్ఛాసనాతికృమదోషాత్, కాంక్షరభాష్యకత్వబోధిని:—

ఏకారణమువలన నీమతము ననుసరించరు? ఏకారణమువలన పరధర్మముల ననుసరించెదరు? ఏకారణమువలన సంధర్మము ననుసరించరు? ఇందులకు భగవత్ప్రతికూల్యమే మూలవిమూఢాత్” కర్మవిషయకజ్ఞామునందును, సగుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, నిర్గుణబ్రహ్మజ్ఞానమునందును, ప్రమాణప్రమేయ (విషయ) ప్రయోజనములవలన మూఢులుగను, సర్వప్రకారములచే నష్టులుగను, అనగా సర్వపురుషార్థప్రస్తులుగను తెలిసికొనుము.

శంకరానందీయము:— పూర్వమున బోధింపబడిన యీశుతము ననుసరించనిచో దండమును (శిక్షను) “యేకు” అను శ్లోకముచే క్రికృష్ణపరమాత్మ చెప్పమంటెను ఎరువివేషలు, దురహంకారులు నగు బ్రాహ్మణులు పరమేశ్వరుడ నగు నాచేఁ జెప్పబడిన నామతము నత్యంతము దూషించువారలై, దురాగ్రహముచే నాయాజ్ఞ ననుసరించకొ, “సర్వజ్ఞానవిమూఢాత్” సర్వాత్మకు డగుటవలన బ్రహ్మమిట సర్వశబ్దముచే చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానము సర్వజ్ఞాన మనబడును. అట్టిబ్రహ్మజ్ఞానవిషయమై విశేషముగ మూఢులు-అవివేషులు. అనగా కర్మ మనేక సాధనములచే సాధింపదగినది; క్షేత్రభూయిష్టమైనది; అదృష్టఫలము కలది. కాన దానికన్న సంన్యాసమే పరమసుఖమును వివరీతబుద్ధులకల సంన్యాసానధికారులు కర్మనిష్ఠులు కానట్టి జనులను నశించిన పుణ్యలోకములు కలవారలనుగ నెరుగుము. స్వధర్మమును విడనాడి స్వయముగ పరధర్మమును నేవించువారలు స్వయముగ వివరీతబుద్ధిచే నశించెదరు.

నీలకంఠీయము:— “సర్వజ్ఞానవిమూఢాత్” అను స్థలమునందుగల సర్వశబ్దము ఈశ్వరవాచకము. “సర్వం సమాప్నోతి తతోసి ధర్మః” (ఓపరమేశ్వరా! నీవుసర్వమునుస్వాపించియుంటివి కాన సర్వశబ్దవాచ్యుడైతివి) అని నిరుక్తముకూడ చెప్పబుద్ధి. అట్టి యీశ్వరవిషయకజ్ఞానమునందు విశేషముగ మూఢులు అనగా పరోక్షముగనైన నీశ్వరస్వరూపమును తెలిసికొనినవారు; దేహమాత్రనిష్ఠులు. అట్టివారిలు స్వగ్ధాపవర్గభిష్టులు, వివేక తూన్యులు అని యర్థము. మిగినయర్థము సుగమము.

— ౩వ అధ్యాయము ౩౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మథునాదనసరస్వతీయము:— ప్రభువుయొక్క రాసము నతికృమించిన భయము పొందించినటులు

శాంకరభావ్యము:—

తత్కామ—సదృశమితి । సదృశ మనురూపం చేష్టతే కస్యా స్వస్యా స్వకీయాయాః ప్రకృతేః । ప్రకృతిర్నామ పూర్వకృతధర్మాధర్మాదిసంస్కారో వర్తమానజన్మాదా వభివ్యక్తస్యా ప్రకృతి స్తస్యా సదృశమేవ సర్వో జంతు జ్ఞానవా నపి, కిం పున ర్భూతః । తస్మాత్ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహాః కిం కరిష్యతి? మమ వాఽన్యస్య వా ॥ 33 ॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

మనెడవా? అట్లుగచో నీకు ప్రతికూలులై నీశాసనాతిక్రమణమున కెందులకు భయపడరు? అనువాళంకను దొలగించుటకు “సదృశం” అని చెప్పుచుండెను

వర్తమానజన్మాదియందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమయిన పూర్వజన్మకృత ధర్మాధర్మ సంస్కారములు, జ్ఞానేచ్ఛలు నివి ప్రకృతి యనబడును. అట్టి ప్రకృతి కనురూపముగనే సర్వప్రాణులు (అనగా జ్ఞానులును, అజ్ఞానులును) నడచుచుందురు. కాన సర్వభూతములు ప్రకృతినే పొందును. నానిగ్రహము కాని, మఱియొకని నిగ్రహము కాని ఏమిచేయగలదు? (ఏమియు చేయనేర దని భావము.) ॥ 33 ॥

నీశాసనాతిక్రమణమునందు భయమును తెలిసికొనువారలు ఎట్లనూయాచంతులగుదురు? ఎందుకను నీమతము ననుసరించరు? ఎందులకు సర్వపురుషార్థసాధనమునందు విముఖులగుదురు? అనువాళంకను “సదృశం” అను శ్లోకముచే తోలగించుచుండెను.

పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మజ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారము ప్రకృతియనబడును. అది వర్తమానజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమై సర్వవిధముఁ బ్రేరేపింపబడి, ఇట్టిసంస్కారము “తం విద్యాకర్మణీ సమన్వారభేదే పూర్వప్రజ్ఞా చ” అనుబృహదారణ్యకశ్చుతిసిద్ధము. అట్టిస్వకీయముగు ప్రకృతికనురూపముగనే సర్వప్రాణులు—అనగ బ్రహ్మవేత్తయగుడ ‘పశ్వాదిభి శ్చావిశేషాత్’ అను న్యాయమువలన గుణదోషములను తెలిసినవాడు కూడ సంచరించును. ఇక మార్గము ప్రకృత్యనుసారముగ సంచరించునని యేమిచెప్పవలయును? చెప్పనవసరములేదు. కాన సర్వప్రాణులు పురుషార్థార్థింశమునకు పేతుభూతమైనను ప్రకృతినుసరించెదరు. అందువిషయమై నాయొక్క నిగ్రహముకాని, ప్రభువుయొక్క నిగ్రహము కాని ఏమిచేయగలదు? అనగా రాగోత్కట్యముచే నగు దురితమునుండి మరలించుటకు సమర్థమైనది కాదు. పాపములు మహానరకసాధనములని తెలిసియును సాసనాపాపిబల్యమువలన పాపములయందే చరించువారలై నాశాసనాతిక్రమదోషమువలన భయపడరని యాశయును.

శంకరానందీయము:— నాయామతము వాడరింపక “కర్తవ్యకర్మను పరిత్యజించి, స్థాణువువలె మేము తూష్ణింభావము నాశ్రియించి యుండెదము” అని యెవరు తలచెదరో, జ్ఞానులకుకూడ జయింప శక్యము కానట్టి నామాయయొక్క నిగ్రహము దుష్కర మగుటవలన ప్రకృత్యధీనులగు నట్టివారలకు చరించకుండగ తూష్ణింభావముతో నుండుటసంభవింపదు. అని “కార్యతే న్యాయశః కర్మ” అను వాక్యముచే చెప్పబడిన యర్థమునే—ముఠులకు కర్మయందు నియమనముకొఱకు “సదృశం చేష్టతే” అను శ్లోకముచే దృఢపరచుచుండెను.

బ్రహ్మవేత్త నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠుడై నిర్మూలితసర్వవాసనాగ్రాధికలవాడైనను తన ప్రాణతాద్రావేతులగుటచే తనసంబంధముగు నీజన్మమునందు ఫలదానముకొఱ కనుగుణముగనభివ్యక్తమైన పూర్వజన్మకృతధర్మాధర్మజ్ఞానేచ్ఛాదిసంస్కారరూపప్రకృతికనురూపముగనే యాహారాదివిషయమై చరించుచుండును. (తత్తదనురూపమగును.)

గీ॥ ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వాధే రాగద్వేషా వ్యవస్థితా ।

తయో ర్న వశ మాగచ్ఛే త్తౌ హ్యస్య పరిపథినా ॥

॥33॥

పదవిభాగము:— ఇంద్రియస్య- ఇంద్రియస్య- అథ- రాగద్వేష- వ్యవస్థితా- తయోః- న- వశం- అగచ్ఛేత్- తా- హి- అస్య- పరిపథినా । ॥34॥

ప్రతిపదార్థము:— ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య=ప్రతీంద్రియముయొక్క; అథ=(ఇది జాత్యం దేశవచనము) శబ్దాదివిషయములందు; రాగద్వేష=రాగద్వేషములు; వ్యవస్థితా=ఉంటున్నవి; తాహి=అరాగద్వేషములైతే; అస్య=ఈపురుషునకు; పరిపథినా=మోక్షమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు; అతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఈ కారణమువలన; తయోః=అరాగద్వేషములయొక్క; వశం=స్వాధీనమును; నాగచ్ఛేత్=పొందదగదు. ॥34॥

శాంకరభాష్యము:—

యది సర్వో జంతు రాత్మనః ప్రకృతీసదృశ మేవ చేష్టతే నచ ప్రకృతికూర్మః కశ్చిదస్తి తతః పురుషకారస్య విషయానుపపత్తే శ్వాస్త్రాస్త్రకృత్యాప్తా విద ముచ్యతే— ఇంద్రియ స్వేతి । ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వాధే శబ్దాదివిషయ ఇష్టే రాగోఽన్యై ద్వేష ఇత్యేవం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సర్వమానవులు ప్రకృతి కనురూపముగనే ప్రవర్తించెదరు. ప్రకృతికూర్మః దేహూర వ్రుండునుకాదు. కానఁ బురుషకారమునకు విషయము (తావు) లేనందున “అహ రహస్సంధ్యా ముపాసీత, న కలంజం భక్షయేత్” అనునవి మొదలగు విధివిషేధవాక్యముల కార్యకర్తము కర్మ నాచరించుచుండును.) శరీరస్థితికి హేతువగు ప్రకృతిని నిర్మించుటవలన శక్యము కానందున అట్టి ప్రకృతి నాత్మజేత్రగూడ నరికట్టుటకు సమర్థుఁడు కాఁడు. ఇట్టి నిత్యనిరంతరబ్రహ్మనిష్ఠచే ప్రకృతి నతిక్రమించియుండు స్వభావముకల జితేంద్రియుఁడగు బ్రహ్మజేత్రహృద ప్రకృతి ననుసరించుచుండ తదితరులగు మూఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యేమి చెప్పవలయును? తిప్పక మూఢులు ప్రకృతి ననుసరించెదరని యాశయముచే “ప్రకృతిం యాంతి భూతాని” అని చెప్పుచుండెను? సుఖదుఃఖానుభూతికొరకు తమతమ కర్మలచే జనించినవారు భూతము అనఁబడుదురు. సర్వప్రాణులు తమ తమ జాత్యనుసారముగ నానాక్రియానిర్వృత్తికి హేతువు, రాగద్వేషాది గుణములు కలిగినట్టియు, వాసనాత్మకమునగు ప్రకృతిని బొందుచున్నారు. (అనగా తమ తమ ప్రకృత్యను రూపముగనే రాగద్వేషములచే ననేకవిధములుగ చలించుచుండిరి. కర్మల నాచరించుచుండిరి.) ప్రకృత్యధీను లగువారు ఉదాసీనభావముతో త్పణికాలమైన కర్మ నాచరింపకుండగ నుండుటకు సమర్థులు కారు. కాన “మే మేమియు కర్మ నాచరింపము” అనెడివారితాత్కాలికేంద్రియనితోధ మేమిచేయఁగలదు? ఏమియుఁజేయనేరదు. రాగద్వేషాదిగుణముయొక్క ప్రకృతిజేగముచే నందరు కర్మ నాచరింపవలసియుండ “నేనేమియు కర్మ నాచరించను” అను నియమము కర్మ మగు నని యర్థము. ॥33॥

— 3వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు . —

మధునూదనసరస్వతీయము:— “ప్రకృతికూర్మఁడైన యుండినచో వాని సుద్దేశించి విధిప్రకృతి షేధకాత్మ మర్థవత్త గును. అట్లుగాక సర్వప్రాణులు ప్రకృతివశవర్తులే యగుటవలన శాస్త్రోక్తవిధుల ననుసరించుటకు, పురుషకారమునకు తావుసంభవించనందున విధిప్రతిషేధకాత్మమున కానర్థక్యముసంభవించును. అనగా “అహ

శాంకరభాష్యము:—

ప్రజీంద్రియార్థే రాగద్వేషా వచశ్యంభావినౌ । తత్కాయం పురుషకారస్య, శాస్త్రార్థస్య చ విషయ ఉచ్యతే । శాస్త్రార్థే ప్రవృత్తః పూర్వమేవ రాగద్వేషయో ర్వశం నాగచ్ఛేత్ । యా హి పురుషస్య ప్రకృతిః, సా రాగద్వేషపురస్సరైవ స్వకార్యే పురుషం ప్రవర్తయతి తదా స్వధర్మపరిత్యాగః పరధర్మానుష్ఠానం చ భవతి । యదా పునా రాగద్వేషా తత్ప్రతివక్షేణ నియమ ఇతి తదా శాస్త్రదృష్టి రేవ పురుషో భవతి న ప్రకృతివశః । తస్మా త్తయో రాగద్వేషయో ర్వశం న గచ్ఛేత్ । యత స్తా హ్యస్య పురుషస్య పరిపంథినౌ శ్రేయోమార్గస్య విఘ్నకర్తారౌ తస్మరా వివేకర్థః ।

॥౩౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ప్రాప్తించును” అను శంకను తొలగించుటకు “ఇంద్రియస్య” అని చెప్పబడెను. త్వక్కు శ్లోత్రిజిహ్వఘ్రాణాదీంద్రియముల విషయములు శబ్దస్పర్శరూపరసాదులు. అందు ఇష్టముగు విషయములయందు రాగము, అనిష్టములయందు ద్వేషము అవశ్యము సంభవించును. ఇది యిట్లు ప్రాప్తించుచుండఁ బురుషకారమునకు, శాస్త్రార్థమునకు నీవిషయము చెప్పబడుచుండెను. శాస్త్రార్థమునందు ప్రవృత్తమయిన పురుషుఁడు మొట్టమొదట రాగద్వేషముల వశమును పొంద రాదు. ప్రకృతివశమున జీవునకు నియోజ్యత్వము సంభవించ దని శంకింపఁజనదు పురుషుని యొక్క ప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే స్వకార్యమునందుఁ బురుషుని ప్రవర్తింపఁజేయును. అట్టితటి స్వధర్మపరిత్యాగము, పరధర్మానుష్ఠానము సంభవించును. ఎప్పుడు రాగద్వేషములను ప్రకృతిప్రతివక్షేణముగ బురుషుఁడు నియమించునో, అప్పుడు పురుషుఁడు శాస్త్రదృష్టికలవాఁడగును. ప్రకృతివశుఁడు కానేరడు. కాన పురుషుఁడు రాగద్వేషముల వశమును పొందరాదు. ఎందువల ననిన ? ఆరాగద్వేషము లీపురుషునకు చోరులవలె శ్రేయోమార్గమునకు విఘ్నకర్తలు. అనఁగా పురుషుఁడు ప్రకృతికలవాఁడైనను ఆప్రకృతి రాగద్వేషపురస్సరముగనే బురుషుని స్వకార్యమునందు ప్రవర్తింపఁజేయును. రాగద్వేషములను నియమించువానిని ప్రకృతి తన కార్యమునందు నియోగించలేదు. అట్టి పురుషునకే విధినిషేధశాస్త్రము లర్థవత్తు లగును. కాన శాస్త్రార్థస్యము సంభవించదు.

॥౩౪॥

రసా స్పృహ్యా మపానీత” (ప్రతిపగటియందు సంధ్యావందన మాచరించవలయును) అను మొదలగునవి విధిశాస్త్రములు. “న కలంజం భక్షయేత్, నాన్యతం వదేత్, న పరదారాన్గచ్ఛేత్” (కలంజ మను పదార్థమును భక్షింపవలదు, అన్యతమును పలుకవలదు, పరభార్యలను పొందవలదు) అను నవి నిషేధశాస్త్రములు. ఇట్టి విధినిషేధ శాస్త్రములు—శాస్త్రవిరుద్ధవర్తనలు శాస్త్రోక్తరీతిని నడచుకొనుటకుగాను బ్రవృత్తములైనవి. అటులైనను ప్రకృతివశవర్త లగుటచే నస్వతంత్రులగు జనులు విధినిషేధశాస్త్రముల ననుసరించుట కసమర్థులగుదురు. ఇక నట్టివాగు విద్యుక్తకర్మల నాచరించినను, నిషిద్ధకర్మలను పరిత్యజించినను ప్రకృతివశముననే యిట్లాచరించుటచే విధినిషేధశాస్త్రము వ్యర్థమే యగును. అను నాశంకను తొలగించుటకు “ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యాశ్శ్రే” అని చెప్పబడెను.

కర్మస్వర్గియాపంసగంధములు జ్ఞానేంద్రియవిషయములు. ఎచనగమవాదావివర్గత్వము వాక్పాటి పాదపాయూపస్థ అనేది కర్మేంద్రియవిషయములు. ఇట్టి కర్మేంద్రియజ్ఞానేంద్రియవిషయములు శాస్త్ర విషిద్ధములైనను ఆనుకూలము అగుటచే వానియందు రాగము, ప్రతికూలము అగుటచే వానియందు ద్వేషము, అనుకూల్య, ప్రాతికూల్యవ్యవస్థచే ప్రాణులకు కలుగుచున్నవి. ఈ రాగ ద్వేషము లాయావిషయములయందనియమముగ సంధించుచు. ఇందు పురుష కారమునకు శాస్త్రమున అట్టి రాగ ద్వేషముల స్వాధీనును బొందకుండుట విషయమగుచున్నది. అది యెట్లనిన- పురుషుడు కలంజభిక్షణమునందు ప్రకృతికళమున ప్రవర్తించును. అప్రకృతియు పురుషుని కలంజభిక్షణమునందు రాగమును పురస్కరించుకొనియే ప్రవర్తింపజేయును రాగము లేనిచే పురుషుని ప్రకృతి ప్రవర్తింపజేయజాలదు. “కలంజభిక్షణము నాకిష్టమును సాధించును.” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. కాని యిట్టిరాగము పుట్టుట కొక ప్రతిబంధము కలదు. అది యెట్టి దనిన- “కలంజభిక్షణము గొప్ప యన్యమును సమకూర్చును.” అను జ్ఞానమే ఇట్టి జ్ఞాన ముండినచో “కలంజభిక్షణ మిష్టమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానముండినను రాగము జనించును. రాగము లేనిచో ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయనేరదు. కాన “కలంజభిక్షణ గొప్ప యన్యమును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనపుడును అట్టి “కలంజభిక్షణమువలన నాయుష్టు నెఱవేరును” అను జ్ఞానమువలన రాగము జనించును. అట్టి రాగ పురస్కరిముగనే ప్రకృతి శాస్త్రనిషిద్ధకర్మలయందు (కలంజభిక్షణాదికమునందు) పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. అటులే పురుషుడు శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదులనుండి ద్వేషపురస్కృతప్రకృతికళమున నివృత్తుడగును. ద్వేషము లేనిచే ప్రకృతి దీనినుండియు నివర్తింపజేయజాలదు. అట్టి ద్వేషము ‘శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికము నా కనిష్టమును సమకూర్చును’ అను జ్ఞానమువలన జనించును. ఇట్లు ద్వేష కారణగు జ్ఞాన ముండిన “శాస్త్రవిహిత సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు నను జ్ఞాన ముండినచో శాస్త్రవిహితసంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించును. కాన “సంధ్యావందనాదికము నాకు గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చు” నను జ్ఞానము లేనిచే “సంధ్యావందనాదిక మనిష్టసాధన” మను జ్ఞాన ముండినచో సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించు నని యభిప్రాయము.

అట్టి ద్వేషముననే ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రవిహితకర్మలనుండి నివర్తింపజేయును. ఇది యిట్లుండ శాస్త్రముచే “శాస్త్రనిషిద్ధుడు కలంజభిక్షణపరదారాభిమర్శవాస్తవతదనాదికము గొప్ప యనిష్టమును సమకూర్చును” అని తెలుపబడుచుండ “కలంజభిక్షణమునందు రాగమును జనింపజేయుటకు సాధనమగు నిష్టసాధనత్వజ్ఞానము వకు సహకారి కాంక్షమై యిట్టిది ‘కలంజభిక్షణము గొప్ప యన్యమును సమకూర్చు’ నను జ్ఞానాభావము. అది లేనందున కలంజభిక్షణమునందు ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయలేదు. అది యెట్లనిన- ‘అన్నియు నాకిష్ట’ మను జ్ఞాన ముండినను ‘అయన్నము మధువిషములచే కలపబడినది కాన గొప్ప యన్యమును పుట్టించు’ నను జ్ఞానముండినపుడు మధువిష సంస్పృక్తాన్నభిక్షణమునందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని నాయన్నభిక్షణమునందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. అటులే పూర్వమునందు చెప్పిన విధమున శాస్త్రనిషిద్ధుడు కలంజభిక్షణాదులయందు రాగము జనించనందున ప్రకృతి పురుషుని శాస్త్రనిషిద్ధకలంజభిక్షణాదులయందు ప్రవర్తింపజేయజాలదు. భోజన మనిష్టసాధన మను జ్ఞానముండినను ‘భోజనము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును’ అను జ్ఞాన ముండినచో నాభోజనమునందు ద్వేషము జనించనటుల శాస్త్రముచే “సంధ్యావందనాదికము గొప్ప శ్రేయస్సును సమకూర్చును” అను జ్ఞానము కలిగి ఎచో సహకారి యగు నిష్టి జ్ఞానాభావము లేమింకేనే సంధ్యావందనాదికము కర్మమును కలిగించునను జ్ఞానముమాత్రముండిన సంధ్యావందనాదికమునందు ద్వేషము జనించును. తనకు తోడగు ద్వేషము లేనందున ప్రకృతి పురుషుని సంధ్యావందనాదికమునుండి నివర్తింపజేయజాలదు. అందువలన నపరీతిబద్ధమగు శాస్త్రము విహితకర్మలయందు

ప్రవర్తింపజేయును. నిర్దిష్టకర్మలనుండి నిర్దిష్టపదజేయును. కాస్త్రీయవివేకప్రాబల్యముచే స్వాభావికమగు రాగ ద్వేషములయొక్క నాశము స్వకారణము లేమిందేని సంభవించును. అందుచే పృథ్వి కాస్త్రీద్వైత్వికత, పురుషుని ప్రవర్తింపజేయుటకు సమర్థమైనది కాదు. కాన కాస్త్రీయనకు కాని, పురుషకారమునకు కాని వైయర్థ్యము సంభవించదు. కాన రాగ ద్వేషాధీనుడై ప్రవర్తింపనూరాదు. దేనినుండియు నివర్తింపనూరాదు. మరే మనిన- కాస్త్రీయము, రాగ ద్వేషములకు శత్రుభూతము నగు జ్ఞానముచే రాగ ద్వేషకారణమును విఘటనచేసి తద్వ్యారమున రాగ ద్వేషములను నశింపజేయవలెను. ఆరాగ ద్వేషములు స్వాభావికదోషప్రయుక్తములై మోక్షార్థి యగు పురుషునకు శత్రుభూతములు. పాంథునకు తస్కరులు విఘ్నము నాచరించునటుల శ్రేయోహ్యమునకు విఘ్నము నాచరించునవి ఈవిషయమే “ద్వయా వా పౌజాపత్యా దేవా శ్చానురాశ్చ కనీయసా ఏవ దేవా జ్ఞాయసా ఆనురాస్త ఏషు గాకే వ్యవృత్త” (ప్రజాపతిసంబంధ మగువారలు దినత అనియు, ఆసురు అనియు రెండువిధములు. అందు దేవతలు చిన్నవారు. ఆసురులు పెద్దవారు. ఆసురువురు నీశాకములవిషయమై ద్వేషించిరి.) అని శృతియందు స్వాభావిక రాగ ద్వేషములు నిమిత్తము గాఁగల శాస్త్రవిపరీతప్రవృత్తిని యనుగులుగను, కాస్త్రీయప్రవృత్తిని దేవతలుగను నిరూపించి, వ్యాఖ్యానము చేయఁబడి స్పష్టపరచఁబడినది.

॥౩౪॥

శంకరానందీయము:— సర్వప్రాణులు రాగ ద్వేషాత్మక మగు పృథ్విచే గగిస్తు అగుచో త్వన్మతాను సాగుటకూడ రాగ ద్వేషాత్మకపృథ్విగగిస్తు అగుటవలన నీచే జెప్పఁబడిన కర్మయోగమునందు వారల కెటుల ప్రవృత్తి సంభవించును? అను శంకపై రాగము సమీచీనత్వబుద్ధివలనను, ద్వేష మసమీచీనత్వబుద్ధివలనను జనించుటచే “న ద్వేష్ట్యవశం కర్మ కుశలే నానుష్ఠితే” (అకుశల మగు కర్మను ద్వేషించఁడు; కుశలకర్మయందు నక్షుడు కాదు) అను వ్యాయమున నీశ్వరాపాదసాత్మకము, కర్తవ్యము. విఘ్నకర్తము నగు కర్మమునందు “ఈ కర్మము డేమదాయకము, ఈకర్మ డేమదాయకము కాదు” అను జ్ఞానము లేనిచో నాకర్మమునందు రాగము కాని, ద్వేషము కాని సంభవించవు. అని నూచించుటకు రాగ ద్వేషముల స్థితిని, నివృత్తిప్రకారమును, బంధకత్వమును “ఇందియ స్తేందియస్యాశ్చే అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

శబ్దపుర్ణమాపరసంధాదివిషయములలో “ఇష్టవిషయమునందు రాగము, అనిష్టవిషయమునందు ద్వేషము నని సర్వేంద్రియములకు నుండును” కాన నీవిధముగ నియమముగ రాగ ద్వేషములు వ్యవస్థితములు. “ఇందియము లకు విషయములయందు రాగము కాని, ద్వేషము కాని యుండుం గాక. అంతమాత్రముచే ముముక్షువున కేమి హాని సంభవించును?” అను నాశంకను తొలఁగించుటకు “తేహి” అని చెప్పుచుండెను. ఆరాగ ద్వేషములు ధర్మమును చేరుదలచిన యీపురుషుని మోక్షమార్గమునకు మార్గమునందు చోరులవలె పృథిబంధకములు (అనగా మోక్ష సాధనము నాశయించిన ముముక్షువును స్వాశ్రియబలముచే విషయారణ్యమునందుఁ బడజైచి, యందే త్రిప్ప చుండును) కాన ముముక్షు వగు పురుషుడు సదసద్వివేకముకలవాడై విషయములయందు సమీచీనత్వాసమీచీ త్వబుద్ధిచే రాగ ద్వేషముల యధీనత్వమును పొందవలదు. ద్రవ్యమునందు కాని, గుణమునందు కాని, కర్మమునందు కాని “ఇద మంచిది, ఇది చెడు” అని సమీచీనత్వాసమీచీనత్వబుద్ధి చేయుటయే రాగ ద్వేషముల జగవర్తి యగుట యందు కారణము. ముముక్షు వట్టి బుద్ధి కలుగ నీకుకుండినచో రాగ ద్వేషములకు గురి కాఁడు. అట్టి వాడై స్వధర్మము కుశలమైనను, అకుశలమైనను దానియందే పరమేశ్వరప్రీతికరకు ప్రవర్తించవలయును. ఇట్లు ప్రవర్తించు వాడు నిర్విఘ్నముగ మోక్షమును పొందు నని యర్థము.

భాష్యోక్తర్వ దీపిక:— సర్వప్రాణిజాతము పృథ్విత్వధీన మగుటవలన పురుషకారమునకు తావు లేనందున, “అహ రహ స్సంధ్యా మపానీతి, ష కలంజం ధీక్షయేత్” అను విధినిషేధకాస్త్రీయములు, కానర్థకృత్యము ప్రాప్తించు నను శంకను “ఇందియ స్తేందియస్యాశ్చే” అను శ్లోకముచే తొలఁగించుచుండెను.

సర్వేంద్రియార్థములలో ఇష్టమునందు రాగము, అనిష్టమునందు ద్వేషము వివిధవశ్యము సంభవించును. కానరాగద్వేషాధీనమై పురుషులచేతను, ఇదియేపురుషప్రయత్నమునకును, కాస్త్రార్థమునకువిషయమని చెప్పబడుచున్నది. అదియెట్లని? ఇంద్రియమునకు, విషయమునకు సంబంధముండినచో పదార్థజ్ఞాన ముదయించును. అనంతరమున నిట్టి మిథ్యాజ్ఞానవిషయముననే విషయమునందు రాగము జనించును. అనంతరమున పుకృతియు, రాగాదిపురుషులముగనే స్యుకార్యమునందు పురుషుని నివర్తింపజేయును. అట్టి సమయముననే నిషిద్ధాచరణము, విపితత్యాగముసంభవించును. ఎపుడు కాస్త్రదృష్టిచే రాగాదులుజనించుటకుపూర్వమునందే యథార్థముగ వస్తువు భాసించునో అపుడు మిథ్యాజ్ఞాననివృత్తిచే రాగద్వేషములు నివర్తించును. సహకారియగు రాగద్వేషములు నివర్తించుటతోడనే ప్రకృతి పురుషుని ప్రవర్తింపజేయుటయందు సమర్థము కానేరదు. కాన మొట్టమొదటనే పురుషకారముచే పురుషుడు రాగద్వేషముల యధీనమునపొందవలెను. ‘పులిబంధకముగు పుకృతియుండపురుషకారమువందు, కాస్త్రమునందుపుకృతియేసంభవించు’ దని శంకెంపవలెను. అదృష్టము దృష్టసామగ్రినివిడచి, పులిబంధకము కానేరదు. పుకృతమున నదృష్టమగు పుకృతి దృష్టసాగ్రియగు రాగద్వేషములను విడచి, యెన్నడును ప్రతిబంధకము కానేరదు. కాన రాగద్వేషములు లేని సమయమున పురుషకారమునందు, కాస్త్రమునందు పుకృతి సంభవించుటలో పుకృతి బంధకము కాదు “శుభ్రస్వామయమచే దృష్టమగునదికూడ యదృష్టాధీన మగుటవలన దృష్టమగునట్టికాస్త్రాదికముకూడ నదృష్టపుకృత్యధీనమేయనెడవా” అట్లగుచోకాస్త్రార్థముయందు ప్రవృత్తి కనుకూలమగు సంస్కారరూపాదృష్టముకూడ అధికారులగు బ్రాహ్మణాలయందు కలదు. కాన నట్టిసంస్కారమువలననే పురుషునకు పురుషకారమునందు, కాస్త్రమునందు పుకృతిజనించును. కాన నేమనుపపత్తియు లేదు. ‘అట్లగుచో నట్టి సంస్కారమువలననే సర్వము సంభవించుచుండ విధినిషేధమోక్షపరమలగు కాస్త్రములతో నేమి పుయోజనము?’ అని శంకెంపజనదు. అదృష్టమునకు దృష్టసామగ్రివేక్ష యవశ్యకమని చెప్పియే యుంటిమి. లోకమునందు సంస్కారరూపముచే నుండు కాయుకునకు కామినీదర్శన ముద్దీపక మెట్లగుచున్నదో, అటులేకాస్త్రము కూడకర్మదీపకమని గ్రహించుము. కాస్త్రాశ్రయమునందు పుకృతిజనకమగు సంస్కారమున కుద్దీపక మేరని? క్రిష్ణాంబుద్యానవనమును పురేకించినవానికా కస్మికముగ నిద్రవాక్య మెట్లుద్దీపకమో కార్యాంతరమున క్రవణకాలము పురేకించినవానికి నలునందు శబ్దేశ్వరణ మెట్లుద్దీపకమో? ఒకానొక డేవోయొక కారణముచే మిత్రత్వమును పొందినచో కానొక శిష్టుని వాక్య మెట్లుద్దీపకరణమో; అటులే కాస్త్రాశ్రయమునందు పుకృతిజనకమగు సంస్కారమునకు కూడ నుద్దీపక మేదో యొకటాకస్మికముగ సంభవించునని గ్రహించుము. చాలు నిక విస్తారముగ వ్రాయుట. పుకృతిముననుసరితము. అట్లు రాగద్వేషము లీపురుషునకు మార్గమున చోరులవలె శ్రేయోమార్గమున విఘ్నమును చేయునది.

138

పరమార్థప్రసాదా:— “పురుషుని పుకృతి పాశ్చాతీయభావాధీన మగుచో విధినిషేధకాస్త్రములకు మైత్ర్యము పాశ్చాతీయమై” అను శంకను దోషించుటకు “ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వాత్మే” అని చెప్పవలెను. “ఇంద్రియస్య” ము శ్వేంద్రియ మగు మనస్సుకు “ఇంద్రియస్వాత్మే” ఇంద్రియములకు విషయములయ్యెడి రూపరిసాదులయందు రాగద్వేషాదు అవశ్యము సంభవించును. తన కనుకూలమగు విషయమునందు రాగము, (ప్రీతియు) పులికూలమగు విషయమునందు ద్వేషము సంభవించును. అయినను అట్టి రాగద్వేషములకు వశవర్తి కాకూడదు. ఎందువలె నని? ఆరాగద్వేషములు రెండును మునుత్తుప్రయోగ మనస్సునకు ఖోభకములై శత్రువులవలె పంపొప్పుచులు. లోకమునం దెవడును దుఃఖమేకువునందు పుకృతి సంభవించనందున శత్రువకవర్తి కాదు. రాగద్వేషములు రెండును పుకృతిబలముచే స్వాధీన మొనరించుకొనుచుండును. అయినను నాశ్రియములేదను, కాస్త్రాచార్యపదేశబలముచేతను రాగద్వేషవశమును పొందరాదు. “పరమేశ్వరాక్రయణమునందు,

గీ: శ్రేయా న్స్వధర్మో విగుణః పరధర్మా త్స్వనుష్ఠితాత్ ।
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః ॥

॥౩౫॥

పదవిభాగము:— శ్రేయా— స్వధర్మ:— విగుణ:— పరధర్మాత్— స్వనుష్ఠితాత్— స్వధర్మ— నిధనం— శ్రేయ:— పరధర్మ:— భయావహ: ॥

॥౩౫॥

పరిశిషాద్యము:— స్వనుష్ఠితాత్=తెచ్చున ననుష్ఠింపబడిన; పరధర్మాత్=పరునియొక్క ధర్మముకంటె; విగుణ:—కొంతిగుణలోపముకంటె; స్వధర్మ:—తనధర్మము; శ్రేయా=శ్రేయతరమైనది; యతః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) ఏ కారణమువలన; పరధర్మ:—పరునిధర్మము; భయావహ:—వరకాదిభయమును కలుగ జేయునో; అతః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఆ కారణమువలన; స్వధర్మే=తన ధర్మమునందు; స్థితస్య=(ఈపదమధ్యాహార్యము) ఉండువానికి; నిధనం=మరణమయినను; శ్రేయ:—శ్రేయమునైనది.

॥౩౫॥

కాస్తాచార్యోపదేశబలమునందు పాక్షింస్కారమే శరణు మని శంకింపవలదు. “అత్మావాకే దగ్ధవ్య శ్శ్రోతవ్యో మంత్రవ్యః” అనునవి మొదలగు వాక్యములచే నుపాయము శ్రుతిబోధితము. అట్టి శ్రుతిబోధితోపాయముండ పాక్షింస్కారమే శరణు మని యనరాదు.

॥౩౪॥

శ్రీధరీయము:— ఈశ్లోకమున కాశయమిది. విషయస్మరణాదులచే రాగద్వేషములను పుట్టించి యనవ హితుడగు పురుషుడు గంభీరప్రవాహమునందువలె యనర్థమునందుగూడ బలత్కారముగ ప్రకృతి ప్రవర్తింపఁ జేయును. కాస్త్రమన్ననో తత్సూర్యమునందే విషయములయందు రాగద్వేషాదులకు ప్రతిబంధకముగు పరమేశ్వరసేవాదులయందు ప్రవర్తింపజేయును. గంభీరమగు ప్రవాహమునందు మునుగుటకు పూర్వమునందే నావ నాశ్రయించినవానివలె కాస్త్రశ్రవణమొనరించి పరమేశ్వరపూజాదులయందు ప్రవర్తించువాడవర్జమునుపొందడు.

నీలకంఠీయము:— “పురుషుడు పార్థివకర్మానుసారమే వ్రవర్తించుచో పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేమింజేసి విధివేదకాస్త్రములు వ్యర్థములయ్యెడి” నను నాశంకను “ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్యాశ్దే” అను శ్లోక ముచే తొలగించుచుండెను.

‘ఇంద్రియ స్వేంద్రియస్య’ అని రెండుసార్లు చెప్పుట వీపుయందు చెప్పుటయే. పరితీంద్రియముయొక్క విషయము లగు శబ్దాదులలోయనుకూలమునందు రాగము, ప్రతికూలమునందు ద్వేషము నిత్యసంబద్ధములు. అట్టి రాగద్వేషముల వశమున పొందరాదనియే కాస్త్రముయొక్క యభ్యుద్యమము. పురుషునకు కాస్త్రానుష్ఠానమునందు స్వాతంత్ర్యము కలదు. ఆరాగద్వేషములు దృష్టద్వారముగ ప్రవర్తము లగుటవలన పురుషునకు శత్రువులు. పార్థివకర్మ ననుసరించి ఫల మొసంగునట్టి యాశ్వరు డీపురుషునకు శత్రువు కాఁడు. అట్లుచో నీశ్వరునకు వైషమ్యవైష్ణవ్యములు పాప్తింపజేసి. ఇచట తత్త్వమిది ఒకానొక పురుషుడు పూర్వదివసమునందు రాజాజ్ఞ నతిశ్రమించుటచే ప్రభువునకు కోపమువచ్చి. యాపురుషుని బంధించుటన ప్రభువుభటుల నాజ్ఞాపించును. ఆపురు షుడే మరుగఁగిదివసమున దానమానములచే ప్రభువులలోబరచుకొనిననొ నాప్రభువే యాపురుషుని బంధించుట యందు నియోగించబడిన భటులకు నిధివతిగ నియోగించును. అటులే పూర్వకర్మ ననుసరించుయే యాశ్వరుఁడు పాక్షిణులకు ఫలము నొసగును. అట్టి ఫలము నొసగుటకు పురుషుని రాగద్వేషద్వారమున బాధింపఁజేయువాఁ డైనను విధిప్రతివేదకాస్త్రానుసార మాపురుషునిచేతనే భక్తిధ్యానప్రణిధానపురస్కరముగ లోబరచుకొనబడి. యాపురుషుని రాగద్వేషజయమునందు నియోగించును. కావున పురుషునకు స్వాతంత్ర్యముండుటవలన విధిప్రతి వేదకాస్త్రము సార్థకమగును. పార్థివకర్మానుసారముగ ఫలదాతయగుటవలన నీశ్వరునకు వైషమ్యాదికము పాప్తింపదు.

॥౩౪॥

శాంకరభాష్యమ్:—

తత్ర రాగద్వేషాదిప్రయుక్తో మన్యతే శాస్త్రార్థ మ వ్యవస్థా పరధర్మోపి ధర్మత్వాదనుష్ఠేయ ఏవేతి. తదన్తః—శ్రీయానితి । శ్రీయా స్వేశస్యతర స్సోస్య ధర్మ స్వధర్మో విగుణోఽపి విగతగుణోఽవ్యనుష్ఠీయమానః పరధర్మా త్వనుష్ఠితా త్యాగ్యుద్వేష సంపాదితా దపి । స్వధర్మే స్థితస్య నిధనం మరణ మపి శ్రీయః పరధర్మే స్థితస్య జీవితాత్, కస్మా త్పరధర్మో భయావహః నరకాదిలక్షణం భయ మావహతి యతః ॥ ౩౫ ॥

శాంకరభాష్యరిత్వై బోధనః—

రాగర్వేషములు శ్రీయోమార్గమునకు పిరోధులు. ఎందువల నని? వ్యవహారభూమి యందుఁ బరుషుడు రాగద్వేషప్రయుక్తుడై శాస్త్రార్థమునుకూడ నన్యథా తలచును. మఱియు పరధర్మముకూడ ధర్మమే యగుటవలన ననుష్ఠేయమే యనియు తలచును. ఇట్లు తలచుట మంచిదికాదని “శ్రీయా” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను.

తెప్పక ననుష్ఠింపబడిన పరధర్మము (పాపహృణపరివార్జిద్ధర్మముగు భిక్షాటనము) కంటె స్వధర్మము (జుత్రియధర్మముగు యుద్ధము) కొంచము గుణలోపము కలదై నను శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎందువలనని? పరధర్మము నరకపాతాదిభయమును చేయునది. కాన పరధర్మమునందుండి జీవించుటకంటె స్వధర్మమునం దుండువానికి మరణమైన శ్రేష్ఠము. అసగా స్వధర్మమును వదలి పరధర్మము ననుష్ఠించువానికి స్వధర్మపరిత్యాగమువలన పాపింతిచెడి దోష మపరిహార్యము. కాన స్వధర్మపరిత్యాగ మెన్నటికిని శ్రేష్ఠమైనదికాదు. (ఇట స్వధర్మ మిది. పరధర్మ మిది యని తెలిసికొను టెట్లని? ఈగ్రంథము వర్ణాశ్రమవిభాగపురస్కరముగనే చెప్పబడుటచే తస్మా చ్చాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్యవ్యవస్థితౌ అనుభగవదుక్తిప్రకారము చాస్త్రము చేతనే స్వధర్మపరధర్మవిభాగము తెలిసికొనదగినది.) ॥౩౫॥

— ౩౫ అవ అధ్యాయము ౩౫వ శ్లోక వ్యాఖ్యా విశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయః— “స్వాభావిక రాగ ద్వేషప్రయుక్త మగు పశ్యదిసాధారణప్రవృత్తిని వశింపజేసికొని చాస్త్రవిహితకర్మయే యాచరింపదగినచో భిక్షాశనాదికము చాస్త్రవిహితము, సుకరము కాన నదియే యాచరింపదగినది. అతిదుఃఖాననా మగు యుద్ధముతో నేమి ప్రయోజన” మను శంకను “శ్రీయా స్వధర్మః” అను శ్లోకముచే తొలగించుచుండెను.

ఏవగ్లమును, ఏయాశ్రమమునుజ్ఞేకించి చాస్త్రముచేనేధర్మము విహితమౌ, అది యావద్బలము, నాయాశ్రమము అనును స్వధర్మమనబడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచె మంగలోపముగ నాచరింపబడినను తన గణము నుజ్ఞేకించి కాని, తనయాశ్రమము నుజ్ఞేకించి కాని శాస్త్రముచే విధింపబడనట్టియు, వియంగలోపము లేకుండగ నాచరింపఁ బడినదియు నగు పరధర్మముకంటె శ్రేష్ఠమైనది. “ధర్మమగుటవలన పరధర్మముకూడ ననుష్ఠేయమే” అను ననుమానప్రమాణముచే పరధర్మమున కనుష్ఠేయత్వమును సాధించెదననెదవా? ధర్మ మనునది వేదాతిరిక్తప్రమాణ గమ్యముకాదు. ధర్మవిషయమున వేదమే ప్రమాణము. వేదముచే నేది యేవగ్లములకు, ఏయాశ్రమములకు విహిత

తమ యదియే వారలకు ధర్మమనబడును. ఇతరమగునది వారల కధర్మమే యగును. ఈవిషయమే మీమాంసా శాస్త్రమున “చోదనాలక్షణోద్భోధర్మః” (విధివిహితమే ధర్మము) అని స్పష్టముగఁ జెప్పఁబడినది. కాన స్వధర్మము కొంచెముగ లోపముగ నాచరింపబడినను అట్టి స్వధర్మమునం దుండువానికి పరధర్మమునం దుండువాని జీవితముకంటె మరణమైనను శ్రేష్ఠమైనది. స్వధర్మమునందుండువానికి మరణము పరలోకమునందు స్వర్గము నిచ్చును; ఇహలోకమునందు కీర్తి నొసగును. పరధర్మమైనదో నిహలోకమున నలక్షింపబడినది. పరలోకమున నిరకమును సమకూర్చుటచే భయమునుగలుగజేయును. కాన రాగ ద్వేషపుయుక్త స్వాభావిక ప్రవృత్తివలె పరధర్మము కూడ పరిత్యజింపఁదగినదే. ఇట్లు భగవన్మతాంగీకారముచేతనే మునుపటి పాపమును పోషించును. భగవన్మతము నంగీరించనివారలకు శ్రేయోమార్గభ్రష్టత్వము సంభవించునని చెప్పబడినది. ఫలాభిసంధిపూర్వకముగ కామ్యకర్మాచరణమునందు కేవలపాపమాత్రాచరణమునందు శ్రేయోమార్గము భ్రంశమగునని యనేక కారణములను “యే శ్రేష్ఠ దర్శనూయంతః” అను దానిచే జెప్పుచుండెను. ఈవిషయమై యీసంగ్రహాల్లోకము “శ్రీద్వాపాని స్తథానూయాదుష్టచిత్తత్వమాధతే । ప్రకృతే ర్యశఃకర్మత్వం రాగ ద్వేషే చ పుష్కరా ॥ పరధర్మచిత్త్యం చే త్యుక్తా దుర్మార్గవాహకాః” శ్రద్ధలేకపుట, అమాయ, దుష్టచిత్తుడై యుండుట, మూఢత్వము, ప్రకృతిశఃకర్మ యగుట, పుష్కరా రాగ ద్వేషములు, పరధర్మమునం దభిరుచికలవాడగుట అను నీయేడును దుర్మార్గమును పొందించునవి. అనగా నిట్టి గుణములకలవాఁడు దుర్మార్గుఁ డనఁడును. అని చెప్పుచున్నది.

॥౩౫॥

శంకరానందీయము:— “అభయం సర్వభూతేభ్యో దిత్రా నైష్కర్మ్య మాచరత్” (సర్వభూతములకు నభయమునొసంగి; సంన్యాసమును స్వీకరించవలయును) అనుస్మృతివలన కర్మసంన్యాసముకూడ నాచరింపఁదగినధర్మమేయని యనెదవా? సత్యమే. సంన్యాసముకూడ శాస్త్రీయమగు ధర్మమే. అది ముచుత్తు వాశ్చయింపదదగినదే. అయినను “స్వే స్వేధికారే యా నిష్ఠా స గుణః పరిక్షిత్తః” (తమతన యధికారమునందేనిష్ఠ కలదో యదియే గుణము (మంచిది) అని చెప్పబడుచున్నది. ఈవచనమువలన నపక్వాంతఃకరణము కలవానికి సంన్యాసము ధర్మము కాదు. మరేమని? అనేక జన్మార్జితపుణ్యసమాహములచే పరిపక్వాంతఃకరణకలిగినట్టియు, అన్నిటినుండి విరక్తుఁ డైనట్టియు, కర్మలు మోక్ష సాధనములు కావని తెలిసికొనినట్టి ముచుత్తువునకు వివిధమైన ధర్మముగు సంన్యాసము కర్తవ్యము. మఱియు శ్మితార్థం డగు విద్వాంసునకుకూడ సంన్యాసము కర్తవ్యము. అంతయు కాని దుఃఖ (కర్మలు చేయుట యతికష్టమను) బుద్ధిచే కర్మతయిం దలనుఁ డగు మూర్ఖునకు సంన్యాసము చేయఁతగినది కాదు. కాన మూర్ఖునకు సంన్యాసము పరధర్మ మగును; కాని స్వధర్మము కానేరదు. అట్టివానికి సంన్యాసము శ్రేయోహేతువు కాదు. కాన మూర్ఖునకు కర్మయే స్వధర్మము, శ్రేయోదాయకము, అనుష్ఠేయము అగుచున్నదని “శ్రేయాన్” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

వర్ణాశ్రమములు కలవారలకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చే నిపరమోపదేశము చేయఁబడుచుండెను. యథాశాస్త్రముగ లెస్సగు ననష్ఠింపఁబడిన పరధర్మముకంటె తనకు కర్తవ్యముగ శాస్త్రముచే బోధింపఁబడిన ధర్మము స్వధర్మమనఁబడును. అట్టి స్వధర్మము కొంచెము గుణలోపముగ ననష్ఠింపఁబడినను విధ్యుక్తమగుటచే పురుషునకు శ్రేష్ఠతరమైనది. ఎట్లు సంన్యాసికి పరధర్మ మగుటవలన స్నానజపస్తోత్రాదికర్మలకంటె జ్ఞానసాధనశ్రీకాది సాధన మగు సర్వకర్మసంన్యాసమే శ్రేష్ఠధర్మ మగుచున్నదో; అట్లే గృహస్థునకు కర్మసంన్యాసము పరధర్మ మగుటవలన గృహస్థునకుకూడ సర్వకర్మసంన్యాసముకంటె జ్ఞానసాధన మగు సత్త్వశుద్ధియే ముఖ్యమగు శ్రయోజనముగాఁగల కర్మమే శ్రేష్ఠమైన ధర్మము. ఇట్లులే యితరులగు వర్ణాశ్రమములకూడ పరధర్మముకంటె స్వధర్మమే శ్రేయస్కరము. మఱియు పరధర్మమును విడచి కొంచె మంగలోప మగు స్వధర్మమునందు నియమముగ నుండు

శాంకరభాష్యము: —

యద్య ప్యనర్థమూలం “ధ్యాయతో విషయా న్పుంసః” (గీ-2-82) “రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” (గీ-3-34) వితి చోక్తం విషిష్ట మనవధారితం చ తదుక్తం తత్సంక్షిప్తం నిశ్చితం చేద మేవేతి జ్ఞాతు మిచ్చ న్నర్జున ఉవాచ- జ్ఞాతేహి తస్మిం స్తదుచ్చేదాయ యత్నం కుర్యా మితి — అథేతి । అథ కేన హేతుభూతేన ప్రాయుక్తస్య నాజ్ఞేన భృత్యోఽయం పాపం కర్మ చర త్యాచరతి పూరుషః స్వయ మనిచ్ఛన్నపి హేవాష్ణేయ! వృష్టికులప్రసూత! బలా దివ నియోజితో రాజ్ఞేవే త్యుక్తో దృష్టాంతః ।

॥ 3౬ ॥

శాంకరభాష్యకర్తవ్యబోధిని: —

పూర్వమునందే యనర్థకారణము చెప్పబడెను. కాన తిరిగి యర్జునుఁ డిట్టి యనర్థమూలమును తెలుసుకొను నిచ్చచే ప్రశ్నించుట యసంగత మని శంకింపఁజనదు. విచారింప “ధ్యాయతో విషయా న్పుంసః, రాగద్వేషా హ్యస్య పరిపంథినా” అని యనర్థమూలము చెప్పఁబడెను. కాని నీవిషయ మనేకప్రదేశములయందుఁ జెప్పఁబడెను. అట్లు చెప్పుటచే ననేకవిధములుగ ననేకకామాదులచే వికల్పిత మగుటవలన నిశ్చయముగ తెలిసికొనబడలేదు. సంక్షిప్తముగ చెప్పబడనట్టిన్నీ. ఇదియే యని నిశ్చయింపఁబడనట్టి యానర్థానర్థమూలమును తెలిసికొన నిచ్చకలవాఁడై యర్జునుడు సర్వానర్థమూలము తెలిసినయెడల దాని నాశముకొరకు ప్రయత్నించెద నను యాశయముచే “అథ కేన” అని ప్రశ్నించెను.

ఈశ్లోకమునందుఁ గల “అథ” అను శబ్దమున కారంభ మర్థము. ఓశ్రీకృష్ణా! రాజుచే నియోగింపఁబడిన భృత్యునివలె యీపురుషుఁడు స్వయముగ పాపాచరణమునం దిచ్చలేనివాఁడైనను బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నెవనిచే నియోగింపబడి పాపకర్మము వాదరించుచుండెను? ఎట్లని? రాజుచే నియోగింపఁబడినవాఁడువలెనని చెప్పబడిన దృష్టాంతము గ్రహింపవగును.

॥ 3౬ ॥

— ౩ వ అధ్యాయము - ౩౬ వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము: — కామ్యకర్మలయందు, నిషిద్ధకర్మలయందు ప్రవృత్తికి కారణమున తొలగించి భగవన్మతము ననుసరించుటకు, కామ్యప్రతిషిద్ధకర్మప్రవృత్తి కారణనిశ్చయముకొను “ధ్యాయతో విషయాన్” అని మొదలగు గ్రంథముచే పూర్వమునం దనర్థములను చెప్పఁబడెను. ఇప్పుడు “ప్రకృతేర్గుణ సంయూధాః” అనునది మొదలగు గ్రంథముచే విస్తారముగ నా కారణములే చెప్పఁబడెను. ఆ కారణము అన్నియు ననుప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాదరణప్రకృతిహేతువులా? లేక, ఒకటియే ముఖ్య కారణమయి, ఇతరులు లాముఖ్య కారణమునకు సహకారులా? అందన్నియు ననుప్రాధాన్యముచే కామ్యప్రతిషిద్ధాదరణప్రకృతికి కారణము అను పక్షమున నన్నింటిని వేరువేరుగ నిరాకరించుటయందు గొప్ప ప్రయాస సంభవించును. అందుకటయే కామ్యప్రతిషిద్ధాదరణప్రకృతికి ప్రధానహేతువు. ఇతరులు లాప్రాధాన్య కారణమునకు సహకారు అను పక్షమునందు ప్రధాన కారణమును నిరసించిన సహకారు అన్నియు నిరాకృతములే యగును. అందువలన కృతకృత్య

ప్రాప్తిం చును. అందువలన నే కారణముచే ప్రేరితుడై యీపురుషుఁ డీమతము ననుసరించక సర్వజ్ఞానవిమూఢుడై, అనర్థమును సమకూర్చునట్టి ఫలాభిసంధిపూర్వక మగు కామ్య మగు చిత్రయాగకర్మను, శత్రువధసాధన మగు శ్వేన యాగమును, విషిద్ధ మగు కలంజపలాండు భక్షణాదికము నగువివిధకర్మలను స్వయముగ చేయుట నిచ్చయించని వాఁడైనను చేయుచుండెను. నీచే నుపదిష్టము, పరమపురుషార్థమును సమకూర్చునట్టిది, నివృత్తిరూపకర్మము నిచ్చయించువాఁడైనను నాచరింపడు? పరతంత్రితలేనిదే యిట్లాచరింపడు. కాన రాజుచే నియోగింపఁబడినభృత్యుఁడు కలె బలాత్కారముగ నెవరిచే నియోగింపఁబడి యీపురుషుఁడు నీమతవిశోధము సర్వానరములను సమకూర్చు వని తెలిసినవాఁడైనను, నీమతవిరుద్ధ మగు కర్మల నాచరించుచుండెను! అట్టి యనర్థపాప్రకృష్ట డగు వానిని చెప్పము. అట్లు చెప్పిన వానిని నశింపఁజేసికొనెదను. అని యాశయము. నామాలామహకుల మగు వృష్టివంశమునందు కృపచే నవతీర్ణుఁ డెవని “వాన్శ్లేయ” అని సంబోధనచే వాన్శ్లేయీసంఘాతుఁడ నగు నన్ను నీ వుపేక్షింపరాదని నూచింపఁబడెను.

13౬

శంకరానందీయము:— విచారింప “ధ్యాయతో విషయా న్ముంస స్యంగ స్తే ఘాపజాయతే । సరిగా త్సంజాయతే కామః” అనియు, ‘ఇన్ద్రియ స్పృన్ద్రియస్యాశ్చే’ అనియు పురుషునకు జననమరణాద్యనే కానర్థ కారణము నిరూపింపఁబడెను. అయినను విశేషముగ ననర్థ కారణస్వరూపమును, అట్టి కాగణాధిపాత్రమును, అట్టి యనర్థ కారణజయోపాయమును తెలిసికొను నిచ్చకలవాఁడై యర్జునుఁడు విస్మృతుఁడువలె స్వయముగ ‘అథ కేన’ అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇట “అథ” అను శబ్దము పృథక్పృక్పార్థ వర్తముగాఁ గలది. “నగ తీతి వృష్టిః” బ్రహ్మజేత్రలకు బ్రహ్మానందమును వర్షించునదిగాన తత్త్వజ్ఞానము ‘వృష్టిః’ అను పదముచే చెప్పబడును. అట్టి బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియఁబడు పరమాత్మరూప మగు శ్రీకృష్ణభగవాను “వాన్శ్లేయుఁడు” అని యనఁబడును. అతని సంబుద్ధి “హేవాన్శ్లేయ!” అనునది. అఁగా బ్రహ్మజేత్రలకు బ్రహ్మానందమును వర్షించు బ్రహ్మజ్ఞానముచే తెలియబడు పరమాత్మరూప మగు నోశ్రీకృష్ణపరమాత్మా! బలవంతుఁ డగు రాజుచేగాని, లేక యొకానొక బలవంతునిచేగాని బలాత్కారముగ ప్రేరేపింపఁబడినవాఁడువలె కార్యాకార్యములను గుర్తొగిల్పి యీపురుషుఁడు పాపసాధ్య మగు ఫలమును కోరనివాఁడైనను పాప మాచరించుచుండెను. ఈ కార్యకరణసంఘాతమునందుగల బలవంత మగు దేనిచే ప్రేరేపితుఁడై యాయుక్తమునకూడ నాచరించుచుండెనో అట్టివానిని చెప్పము.

13౭

నీలకంఠీయము:— ఈశ్వరుఁడు కాని, ధర్మాధర్మములు కాని, రాగ ద్వేషములు కాని పురుషునకు ప్రవర్తకము లగును. కాన పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము లేదని యర్జునుఁ డ్రూపించి “అథ కేన” అని ప్రశ్నించుచుండెను.

ఇచట పురుషునకు ప్రవర్తకములు ముగ్గురు. అయివైన 1 ఈశ్వరుఁడు, 2 ధర్మాధర్మములు, 3 రాగ ద్వేషములు. ఈమఘోరిలో నెవనిచే ప్రేరితుడై పురుషుఁడు అనిష్ట మగు పాపము నిచ్చలేనట్లును బలాత్కారముగ నియోగింపఁబడినవాఁడువలె నాచరించుచుండెను? స్వఃముగ నే పాపము నాచరించుచుండె ననెదవా? పురుషునకు స్వాతంత్ర్యము నేమిఁజేసి యనిష్ట మెట్లాచరించును? ఆచరించఁడు. ఇట “అనిచ్చన్” (ఇచ్చయించని వాఁడై) అని చెప్పటవలన రాగ ద్వేషములకు ప్రవర్తకత్వము తొలఁగింపఁబడెను. రాగ మున్న పుడుకదా యిచ్చ జనించును. ఇచ్చలేనివాఁడై అని చెప్పటవలన రాగ ద్వేషములు లేనివాఁడై అని చెప్పినట్లే. కాన రాగ ద్వేషములు ప్రవర్తకములు కాని స్పష్ట మగుచున్నది. రాగము ప్రవర్తకము కానిచో రాగమునకు కారణ మగు సంస్కార మును పుట్టించెడి ధర్మాధర్మములకు ప్రవర్తకత్వము లేదని స్పష్ట మగుచున్నది. ధర్మాధర్మములు ప్రవర్తకములు కానిచో ధర్మాధర్మసాపేక్షకల యీశ్వరుఁడు ప్రవర్తకఁడు కాఁడని స్పష్టమీ. అని యీశ్వోకమునందు ఈశ్వర, ధర్మాధర్మ, రాగ ద్వేషములు ప్రవర్తకములు కానిని యాక్షేపము. కానముఖ్యముగ పాపాచరణమునందు పురుషుని ప్రవర్తంపఁజేయున దేదియో చెప్పఁదగిన దని యర్జునుని ప్రశ్నము.

13౮

శ్రీభగవా నువాచ:-గీ॥ కామ ఏష కోధిధ ఏష రజోగుణసముద్భవః ।

మహాశనో మహాపాపాస్మా విద్వేగ్యన మిహ వై రిణమ్ ॥

॥౩౭॥

పదవిభాగము:— శ్రీభగవాన్ - ఉవాచ - కామః - ఏషః - కోధః - ఏషః - రజోగుణసముద్భవః - మహాశనః - మహాపాపాస్మా - విద్వి - ఏనం - ఇహ - శైరిమ్ ॥ ॥౩౭॥

పరిపదార్థము:— శ్రీభగవాన్ = శ్రీకృష్ణుడు; ఉవాచ = పలికెను, ఏషః = ఈ; కామః = కాముడు; మహాశనః = గొప్పయశనము కలవాడు, మహాపాపాస్మా = గొప్పపాపాత్ముడు; ఇహ = ఈసంసారమునందు; శైరిణం = శతువునుగ; ఏనం = ఈ కాముని; విద్వి = తెలిసికొనుము. ॥౩౭॥

శాంకరభాష్యము:—

శుద్ధి త్వం తం వై రిణం సర్వానర్థకరం యం త్వం పృచ్ఛసి — “ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశస శ్చియః । వైరాగ్యస్యాథ మోక్షస్య పణ్డ్రాం భగ ఇతీగనా” (విష్ణు॥ ౪-5-74) ఐశ్వర్యాదీపట్కం యస్మి న్వాసుదేవే నిత్య మప్రతిబద్ధత్వేన సామప్త్యేన చ వర్తతే । “ఉత్పత్తిం ప్రళయం చైవ భూతానా మాగతిం గతిమ్ । వేత్తి విద్యా మవిద్యాం చ స వాచ్యో భగవా నితి” ఉత్పత్త్యాదివిషయం చ విజ్ఞానం యస్య స వాసుదేవో వాచ్యో భగవా నితి । కామ ఇతి । కామ ఏష స్సర్వలోకకర్తు ర్గ్న నిమిత్తా సర్వానర్థప్రాప్తిః ప్రాణీనాం స ఏష కామః పరిహాసః కేనచి త్కోధిధత్వేన పరిణమతే । ఆతః కోధో వ్యేష ఏవ । రజో

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఐశ్వర్యము, ధర్మము, యశస్సు, లక్ష్మి, వైరాగ్యము, మోక్షము అను నీయారును ఐశ్వర్యాదిపట్క మనబడును. ఇట్టి యైశ్వర్యాదిపట్క మెవనియందు నిత్య మప్రతిబద్ధముగ సంపూర్ణముగ నుండునో, భూతముల యుత్పత్తివినాశములను, గమనాగములను, విద్యావిద్యలను దెలిసినవాఁ డెవఁడో వాఁడే భగవంతుఁడుగాన నట్టి వాసుదేవుఁడు — “సర్వానర్థకరుఁ డగుటచే వై రి యగునట్టి యెవనిని నీ వడుగుచుంటివో అట్టివానిని విను” మని సమాధానము జెప్పెను.

జీవుల కెవరివలన సర్వానర్థములు ప్రాప్తించుచున్నవో; అట్టి సర్వలోకకర్తు వగు వాడికాముడే ఈ కాముఁ డొకానొకనిచే పరిహాతుఁడై, కోధిధరూపుఁడుగఁ బరిణమించును.

— ౩౭ అధ్యాయము ౩౭వ శ్లోక వ్యాఖ్యానశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము:— శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యిట్లునునిచే పృశ్నింపబడి “అథోఖ్యానాః కామము వివాహం పురుషః, అత్యైకేదమగ్రతీతేకేకవిషసోఽ కామయత జాయామే స్యా దథ ప్రజాయేయాథ విత్తం మే స్యా దథ కర్మ మప్రీయ” (అనంతరమున బ్రహ్మకేత్ర లిట్లు చెప్పఁబడినది. ఈ పురుషుఁడు కామ మయఁడే, కృష్టిపూర్వమునం దాత్మ యొక్కటియే యుండెను. అట్టి యాత్మ యిట్లు తలఁచెను. నాకు భార్య ప్రాప్తించుఁగాక, అనంతరమున నే ననేకరూపములుగ జనించఁగలను. నాకు ద్రవ్యము ప్రాప్తించుఁగాక, అనంతరమున కర్మము చేయఁగలను) అను నిట్టి ప్రతినిధ్యమగు విషయమును సమాధానముగ ‘కామవిష’ అని చెప్పుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

గుణసముద్భవో రజశ్చ తద్గుణశ్చ స రజోగుణః స సముద్భవో యస్య స కామో రజోగుణసముద్భవో రజోగుణస్య వా సముద్భవః । కామో హ్యుద్భాతో రజః ప్రవర్తయ న్పురుషం ప్రవర్తయతి తృప్త్యా హ్యహంకారిక ఇతి దుఃఖతానాం రజః కార్యే సేవాదౌ ప్రవృత్తానాం ప్రలాప శ్చూయతే । మహాశనో మహా దళన మస్యేతి మహాశనోఽత ఏవ మహాపాపాః । కామేన హి ప్రేరితో జంతుః పాపం కరోతి । అతో విధైర్జ్ఞానం కామ మిహ సంసారే వై రిణమ్ ॥

॥౩౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కాన క్రోధుడుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు రజోగుణము కారణముగా కలవాడు. అనగా రజోగుణమువలన జనించును. లేక రజోగుణమున కీ కాముడు కారణము. కాముడు జనించినవాడై రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని ప్రవర్తింపజేయును. “తృప్తచే యహంకారితుడ” నని రజఃకార్యమగు వరసేవాదులయందు ప్రవృత్తులైన దుఃఖతుల ప్రలాపములు వినబడుచున్నవి. ఈకాముడు గొప్పయశనము కలవాడు, మహాపాపి. కామునిచే ప్రేరేపితుడగు జీవుడు పాపమును చేయును. కాన మహాపాపి కాముడనబడును. కావున సంసారమునందు మహావైరిగ నీ కాముని తెలిసికొనుము.

॥౩౭॥

బలత్కారముగ ననర్థమునందు ప్రవర్తకుడగువాడు కాముడు. ఎవనివలన ప్రాణులకు సర్వానర్థము లగుచున్నవో, అట్టి కాముడే గొప్పకర్తృవు. క్రొధుడుకూడ నాభిచారిక హోమాదులయందు ప్రవర్తకుడుగదా. వాడెందుల కిచట శక్తుగని నిరూపింపవు. అనిన ఆక్రోధుడుకూడ కామస్వరూపుడే. కాముడే యొకానొక హేతువుచే ప్రతిహతుడై క్రోధరూపమున పరిణమించును. కనుక క్రోధుడుకూడ కాముడే యనబడును. ఇట్టి మహావైరియగు కాముని జయించిచో సర్వపురుషార్థప్రాప్తి యగును. కనుక కామనివారణోపాయజ్ఞానమునిమిత్తము కామునకు కారణమును ‘రజోగుణసముద్భవః’ అను పదముచే జెప్పుచుండెను. దుఃఖప్రవృత్తి బలాత్మకము రజోగుణము. అట్టి రజోగుణమే కారణముగా కలవాడు కాముడు. (అనగా కాముడు రజోగుణమువలన జనించును) కాన, కార్యము కార్యానవిధాయగుటవలన కాముడుకూడ దుఃఖప్రవృత్తి బలాత్మకుడే యగును. విచారింప తిమోగుణముకూడ కామ ధుద్భవించుటయందు కారణమే. అయినను దుఃఖమునందు, ప్రవృత్తియందు రజోగుణమే ప్రధానమగుటవలన నీగీతయందు కామునకు హేతువుగ రజోగుణమే నిర్దేశింపబడెను. ఈచెప్పుటచే సాత్త్వికకృత్తిచే రజోగుణము క్షీణింపజేయు హేతుత్వమువలన కాముడుకూడ క్షీణించు నని చెప్పబడెను.

లేక కాముడెట్లుర్థమార్గప్రవర్తకుడు? అను నాశంకపై “రజోగుణసముద్భవః” అని చెప్పుచుండెను. ప్రవృత్త్యాదిరూపమగు రజోగుణమునకు హేతువగువాడు కాముడు. విషయాభిలాషరూపుడగు కాముడు స్వయముగ నుద్భవించి రజోగుణమును ప్రవర్తింపజేయుచు పురుషుని దుఃఖాత్మకమగు కర్మమునందు ప్రవర్తింపజేయును. అందుచే నీ కామ డనశ్యము జంపదగినవాడు. అని యభిప్రాయము.

శక్తుజనుమునందు సామదానభేదంబు అను నాలుగుపాయములు కలవు. అందు మొదటివగు సాయ

ములు సంభవించని పక్షమునందుకదా నాల్గవ యుపాయము ప్రయోగించుట. మొదటియుపాయములు ప్రాప్తించుచుండ చతుర్థోపాయమును వాతాత్మక ప్రయోగించరాదను శంకను మొదటియుపాయ త్రియ మీ కానుజయమునందు సంభవించదని చెప్పుటకు “మహేశనో మహాపాస్మా” అని చెప్పవచ్చును. ఈ కాయము మహా శనుడు అనగా “యత్ప్రథివ్యాం వీరహియవం హిరణ్యం పశవస్త్రియః | నాలమేకస్య తత్సర్వ మితి మత్వా శమం వృజేత్” (అనేతుహిమాచలప్రథివియందు, ఖండంతరములయందుండు వీరహులు, యవలు, బంగారము, స్త్రీలు, ఇవియన్నియు, నీ కామనితృప్తి కొరకు సమర్థమైవికాపు అనఁగా నెన్ని వీరహులను, యవలను, ధనమును, స్త్రీలను సంపాదించినను వీనివలన కామములకల పురుషుడు తృప్తిపడక మఱియునింకను పైవానిని సంపాదించ వలయుననియే కోరుచుండును. కాన కామనికీదానమొసగి నివర్తించజేయవలెనని యత్నించుచుండుట వ్యర్థముగు టచేనందుకు యత్నించక శమమునే యాశ్రయించుట యుక్తము) అని స్యుతిబోధించుచున్నది. కానపైయుపాయ ములలో రెండవదియగు దానమును నుపాయముచే గాముని జయించుట శక్యముగాదు. మఱియు నీ కామండు మహాపాపి, అత్యుగ్రుడు కాన నాయుగ్రరూపముగల గామునిచే ప్రేరితుడై ‘వాప మనిష్టఫలము నొసగును’ అని తెలిసినవాడైనను పాపము నాచరించును కాన వీనివిషయమై సామభేదములకూడ నుపయోగించవచ్చు. కనుక నీ కామము, నీ సంసారమునందు మహాపైరినిగ చెలిసికొనుము. ఈవిషయమంతయు వార్తిక కారులు “అత్తైవేద మగ్రీ ఆసీత్” అను శ్రుతి వ్యాఖ్యానావసరమున వివరించెను.

వా|| “ప్రవృత్తౌ చ నివృత్తౌ చ యథోక్త స్వాధికారిణః | స్వాతంత్ర్యసతి సంసారస్వతౌ కస్మాత్ప్రవ ర్తతే || నను నిశ్చేషవిధ్యస్తసంసారానర్థవర్తనీ | నివృత్తి అక్షణే వాచ్యం కేనాయం ప్రేర్యతేనరకః || అనర్థ పరిపాకత్వ మపిజానన్ప్రవర్తతే | వాంతంత్ర్యమృతే దృష్టా ప్రవృత్తి ర్నైవ్యకీ క్వచిత్ || తస్మా ఛేయోఽర్థినః పుంసః ప్రేరకోఽనిష్టకర్మణి | కత్వన్యస్మిరాసార్థ మిత్కర్తా స్యా త్పరా శ్రుతిః || అనాప్తపురుషో యం నిశ్చేషానర్థసంకుః | ఇత్యకామయతా నాప్తా న్పుమర్థా న్నాథవైర్జడః || జహాసతి తథానర్థా నవివ్యా నాత్మని శ్రితాక్ | అవిద్యోద్భూత కామ స్స న్నథో ఖల్వీతి చ శ్రుతిః || ఆకామతః క్రియాః కాఽపి ద్వ్యశ్యంతే నేహ కస్యచిత్ | యద్యద్ధి కరుతే జంతు స్తత్తత్కామస్య చేషితి || కామ ఏష కోగ్రధ ఏష ఇత్యాదివచనం స్మృతే | ప్రవర్తకో నాపరోఽతః కామా దన్యః ప్రతీయతే ||”

ఇంతకుముందు వార్తిక కారులచే యధి కారినిరూపణము చేయబడెను. అట్టి యథోక్తాధికారికి ప్రవృత్తి యందును, నివృత్తి యందును స్వాతంత్ర్యముండ సంసారస్వతియం దేహేతువునల్ల ప్రవర్తించుచుండెను? నివృత్తి రూపముగు నిశ్చేషవిధ్యస్తసంసారానర్థమార్గమునం దవశుడై యీపురుషుఁ డెవనిచే ప్రేరేపింపఁబడుచుండెనో చెప్పదగినది. ఈసంసారమగ్ధపరిపాక మని తెలిసినవాడైనను దీనియందు ప్రవర్తించుచుండెను. పరతంత్ర్యము లేనిదీ యట్టి ప్రవృత్తి యొనటను చూడబడబడలేదు. కాన శ్రేయోర్థి యగు పురుషుఁ కనిష్టకర్మయం దెవఁడు ప్రేరకుడో వాడు చెప్పబడతగియున్నాడు. ఎందుకనిన నట్టి పురుషుఁడు తెలియబడిన తన్నివృత్తికొరకు ప్రయ త్నింపవచ్చును. అందునిమిత్తమై పరాశ్రుతి (వేదాగతము పరాశ్రుతియనబడును) యీపురుషుఁడు పొందఁబడని పురుషార్థములు కలవాడు; అనే కానర్థములతో కూడినవాఁడు కనుక నే జడుఁడు. అందువలననే ననాప్తములగు పురుషార్థములను కోరును. అట్టి యవిద్యాంశుఁ డాత్మ నాశ్రయించియున్న యనర్థములను విడచుటకు యత్నించును. ఈవిషయముచే “అథో ఖల్వాహుః” అని శ్రుతిచెప్పచున్నది. కోరికలేనివాని కెవనికని నీలోకమునగ దేక్రియలు చూడబడుటలేను. జీవుఁ డేమేకర్మల నాచరించునో అదంతయు కామని చేష్టికమే. ఈవిషయముచే “కామ ఏష కోగ్రధ ఏషః” ఇత్యాదిగీతావాక్యముకూడ చెప్పుచున్నది. తత్తత్కర్మలయందు ప్రవర్తండు కామని కంటే నితరుడెవఁడును లేడు. అనిస్పష్టముగ చెప్పబడెను. “ఆకామతః” అను మనువచనముకూడ నీవిషయ

మునే స్పష్టపరిచుచున్నది. మిగిలినట్లో కార్డుము స్పష్టము. అనిగా నట్టి కామునే సంసారమునందు మహాశైరిగ తెలిసికొనుము. #32#

శంకరానందీయము:— “అకామస్య క్రియా కాచి ద్దృశ్యతే నేహ కర్మచిత్ । యద్యద్ధి కురుతే జఠ తు స్తత్త త్కామస్య చేష్టితం” (కోరిక లేనివాని కీలోకమునం దెక్కియయ్య చూడబడనందున (సంభవించనందున) పాపి యేయేకర్మల నాచరించునో అగన్నియు కామునిచేష్టితమే) అనున్యాయముచే పురుషునకు శకర్తాచరణహేతువు, సర్వానర్థబీజము కాముడేయని బోధించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అని చెప్పుచుండలిడెను.

“సర్వప్రకృత్తులకు కాముడే హేతువగుటవలన కాముడుసర్వలకు ప్రత్యక్షమే” అను నభిప్రాయముచే “ఏషః” అనిపురోనిత్యము చేయుటడెను. (యోగ్యత్వాయోగ్యత్వ విచారములేకుండగ నే దృష్టము, శుభ్రము నగునస్తువును పురుషునికోరునటులచేయు వైషయిక మగు ప్రబలేచ్ఛయే కామఁ డనబడును. అనగా నెవఁడు పురుషునకు సంసారహేతువో వాఁడే కామఁడనబడును. ఈ కాముడే యొ కాయుకనిచే స్వవిషయము ప్రతిషిద్ధమైయుండ (తాను కోరినవిషయమున కవడైన నడ్డునచ్చినచో) కోరిధరూపమున పరిణమించును. అందువలన కోరిధుడుకూడ ఈ కామఁడే యనబడును. ఇట్టి కాముడు స్వయముగ రజస్సుయొక్క గుణము, రంజనాత్మకము వైషయికమునగు నామా న్యేచ్ఛవలన జనించును. లేక ‘ప్రజ్ఞాంతు సాత్వికీం పాపాం స్తాపసీంతు విచిత్త తాం । క్రియాంతు రాజసిం పాపాం దుఃఖతత్త్వవిదో బుధాః’ (ప్రజ్ఞను సత్వగుణసంబంధమైనదానిగను, విధి)చుచిత్తము కలుగుటను తమోగుణసంబంధమైనదానిగను, క్రియను రజోగుణసంబంధమైనదిగను గుణతత్త్వవేత్తలు చెప్పుచుండిరి) అనువచనానుసారముగ క్రియయే రజోగుణ మనబడును. అట్టి రజోగుణమునకు కారణమైనట్టిది (అనగా ప్రకృత్తికి హేతువగువాడు కాముడని యర్థము) ‘ఏ జాతు కామః కామానా ముపభోగేన కామ్యుతి హవిషాకృష్ణ వర్తేవ భూయ ఏవాభివర్ధతే” (అజ్ఞాదిహవిస్సులచే నగ్నిహోతుఁ డెట్లభివృద్ధినించునో అట్లే కాముడుకూడ విషయముల భోగముచే నెన్నడును శాంతిని పొందడు. మతీయు విషయముల ననుభవించినకొలది యభివృద్ధి నే పొందును.) అను వాక్యానుసారము మహదయిత్రాశూన్యమగు నశనము (ఉపభోగము) కలవాడు. అనిగా నెన్నడునుత్పత్తి లేనివాడు. కనుక నే కామఁడు “మహాపాపా” అని యనఁబడును. అనగా నెవనివలన పురుషునకు మహాదోషములు పొప్పించునో అట్టివాఁడు కాముడని యర్థము. (కామముగల పురుషుడు మహాపాపముల నాచరించునటు. అచెట్లనిన? కామావిష్టడగు పురుషుడు తనతోబుట్టువునుకూడ భంగపరచుటకు గుఱిించును. ఛండాలునివలనగూడ దృశ్యమును గ్రహించును. కామముచే కుర్చుడై గురువునుగూడ దూషించును. గోవునికూడ సంహరించును. కనుక గామఁడు మహాపాపుడని యనుటకు తగినవాడు. గాన నోయర్జునా నీ వీసంసారమునందు ముచుత్తువునకు గామునినే మహాశైరిగ తెలిసికొనుము. అనగా మోక్షప్రతిబంధకు డీ కామఁడే యని తెలిసికొనుచుని యర్థము. #33#

పరమార్థప్రకర:— అర్జునునిచే చేయబడిన ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కామ ఏషః” అను వాక్యముచే సమాధానము చెప్పుచుండెను. వివేకవంతుడగు పురుషునకుగూడ నెపుడు సత్త్వగుణ మభిభూతమగునో అట్టి సమయమున రజోగుణముజనించును. అట్టి రజోగుణమువలన గామకోరిధము లుద్భవించును. అట్టి కామకోరిధముల స్వరూపమును కమముగ “మహాశనః, మహాపాపా” అనుపదములచే జెప్పుచుండెను, ఆ కామకోరిధములలో గామఁడు దుష్పూరుఁ డగుటవలన మహాశనఁడు; కోరిధుఁ డతిక్రూరుఁ డగుటవలన మహాపాపి యని చెప్పు నొప్పును. ఈ చెప్పుటవలన గామకోరిధు లిరువురు జయించుటకు శక్యము గానివారనినూచింపబడెను. ఈ కాముని, కోరిధుని కైరులుగ దెలిసికొనుము. శత్రువే పాపమునందు ప్రవర్తంపజేయును. మిత్రుడు, పాపమునందు ప్రవ

గీ॥ ధూమే నావ్రియతే వహ్ని ర్యథాఽదరో మలేన చ ।

యథోల్బే నావృతో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ ॥

॥౩౮॥

పదవిభాగము:— ధూమేన- అవ్రియతే- వహ్నిః- యథా- అదర్శః- మలేన- చ- యథా- ఉల్బేన- అవృతః- గర్భః- తథా- తేన- ఇదం- అవృతమ్ ॥

॥౩౮॥

ప్రతిపదార్థము:— యథా=ఎట్లు; వహ్నిః=అగ్ని; ధూమేన=ధూమముచే; అవ్రియతే=అవరింపబడుచున్నదో; అదర్శః=దర్శణము; మలేన=మలముచే; అవ్రియతే=అవరింపబడుచున్నదో; యథా=ఎట్లు; గర్భః=గర్భము; ఉల్బేన=జరాయువుచే; (మాచిచే) అవృతః=అవరింపబడినో; తథా=అటులే; =ఇదం=ఇది; (ఈజ్ఞానము) తేన=ఆకామనిచే; అవృతం=అవరింపబడినది ॥౩౮॥

ర్థింపజేయుదు. కాన నోయర్థునా! నీవు బంధునువృద్ధిషయక మగు కామముచేతనే స్వధర్మపరిత్యాగ రూప మగు వాపమునందు ప్రార్థించుచుంటి కని యాశయము.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి ప్రశ్నకు “కామవాయ వివాయం పురషః” అను శ్లోకప్రసిద్ధమగు పురషుని “కామ విషః” అనుశ్లోకముచే నిర్దేశించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సమాధానము చెప్పచుండెను.

ప్రసిద్ధమగు నీకామడే శ్రేయోమార్గమునకు శత్రువు. కామడనగ “ఇది నాకు పాప్తింపుగాక” అనెడి తీవ్రమగు నభిలాషకు కారణమగు చిత్తవృత్తి కనబడితత్వమును కలుగజేయు వృత్తివిశేషము. అది చేతతో రూపమే యని “కామ స్సంకల్పః—సర్వం మన విష” అను శ్లోకబోధించుచున్నది. ఇట్టి కామడే యేదో యొక కారణముచే ప్రతిహతుడై క్రోధరూపముగ పరిణమించును. కాన నభిజ్యులనాత్మకు డగు క్రోధుడును గామరూపుడే. అట్టి కామనే శరీరముయొక్క లోపలనుండు జైరిగ తెలిసికొనుము. ఎందులకు కాముడు జైరి యగు ననెదరా? అను శంకను దొలగించుటకు ‘రజోగుణసమృద్ధః’ అని చెప్పెను. రజస్సనగ రంజనాత్మక మగు ప్రకృతిగుణము. దానియొక్క గుణములు కార్యభూతములగు తృప్తిసంగములు. అవియే కారణము గాకలది దుఃఖము. అట్టి దుఃఖమే ముఖ్యఫలముగా కలవాడగుటవలన కాముడు శత్రువు.

లేక ‘లోభిప్రవృత్త్యాత్మకమగు రజోగుణమునకు కారణుడగు విషయాభిలాషాత్మకమగు కాముడు విషయ పాప్తి చే కాంచించును. లేక గుడ్డినాడు రూపదర్శనాభిలాషనుండి నివృత్తమైనట్లు విషయము దుర్లభ మను విశ్వముచేతనైన స్వయముగ వినిపించునుకదా” అను నాశంకను దొలగించుటకు ‘మహాశనో మహాపాపాత్మా’ అని చెప్పబడెను. ఇచ్చుటకు శక్యముకాని గొప్పయశనము కలవాడు. “నజాతు కామఃకామానా ముపభోగేన కావ్యతి. హవిష కృష్ణవర్ణైవ భూయ వివాభివర్ధతే” (ఎన్నడును కాముడు విషయముల యుపభోగముచే కాంచంపడు. మఱియు హవిస్సుచే నగ్ని ప్రజ్వలిల్లుటలు విషయముల ననుభవించినకొలది కామ డభివృద్ధిచే పొందును) అని చెప్పబడెను. కాన “యత్ప్రవివ్యాం వీరీహియవం హిరణ్యం పశవః స్త్రీయః । నాల మేకస్య తిత్సర్వ మితి మత్వా శమంభిజేత్” (ప్రథివియందుండు వీరీమాలు, యవలు, పశువులు, స్త్రీలు ఈసర్వము నొక కామనియొక్క యుదరమును పూరింతుటకు సమర్థమైవి కాననీతలచి శమమును పొందవలెను.) అటులే ఆత్మ్య గుండెడు. సహస్రశః బోధితుడైనను మరలడు. అటులే ఈ కాముడును మరలించుటకు శక్యమైనవాడు గాడు. మహాశనః డగుటవలన నీజైరి దానసాధ్యుడు గాడు. సామభేదసాధ్యుడును గాడు. గాన నితని ఇయమనందు చతుర్థోపాయమే సమంజసము. సర్వథా హంతవ్యుడు.

॥౩౯॥

కాంకరభాష్యమ్:—

కథం వై రీతి దృష్టాంతైః ప్రకాశ్యాయయతి— ధూమే నేతి । ధూమేన సహజేనావ్రియతే వహ్నిః । ప్రకాశాత్మకోఽప్రకాశాత్మకేన యథా వాఽఽదర్శ్యో మతేన చ యథోత్తేన గర్భ వేష్టనేన జరాయుణాఽఽవృత ఆచ్ఛాదితో గర్భ స్తథా తేనేద మావృతమ్ ।

||౩౮||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

తెలిసికొనువారి సౌకర్యమునిమిత్త మనేకదృష్టాంతములచే కాముఁ డెట్లు వై రియో “ధూమేన” అను శ్లోకముచేఁ జెప్పుచుండెను.

ప్రకాశాత్మక మగు వహ్ని సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు ధూమముచే నెట్లాచ్ఛా దిత మగునో, మఱి మొదలగు మలముచే దర్పణ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో, గర్భవేష్టన మగు జరాయువుచే (మావిచే) గర్భ మెట్లాచ్ఛాదిత మగునో అటులే యీ కామునిచే విది (ఈజ్ఞానము) యీవరించఁబడును.

||౩౮||

—+ ఇవ అధ్యాయము- ౩౮వ శ్లోక వ్యాఖ్యానితేషములు +—

మధునూదనసరస్వతీయము:— కాముఁడు మహాసాపికనుకనే శైరియే యనఁబడును. మరియు వాని కట్టి శైరిత్వమునే దృష్టాంతముచే స్పష్టపరచుచుండెను. కామునకు నూత్నోవస్థయనియు, స్థూలావస్థయనియు, స్థూలతరావస్థయనియు, స్థూలతమావస్థయనియు నాలు గవస్థలు కలవు. అందు స్థూలశరీరారంభమునకు పూర్వమునం దంతఃకరణ మలబ్ధి మగు వృత్తి కలదగుటచేఁ గాముఁ డట్టి సమయమున నూత్నృం డగును (అట్టి యవస్థ నూత్నోవస్థ). శరీరారంభక మగు కర్మచే స్థూలశరీరముతోఁగూడిన పొందబడిన వృత్తి కల యంతఃకరణమునం దభివ్యక్తి కల కాముఁడు స్థూలం డనిపించుకొనును (అట్టి యవస్థ స్థూలావస్థ). అట్టి కాముఁడే శబ్దాదివిషయములను చింతించు నవస్థయందు తిరిగి ఉద్రిక్తుఁడై పుడు స్థూలతరుం డనుపించుకొనును. ఆ కాముఁడే విషయముల ననుభవించు నవస్థయం దత్యంతో ద్భీకమును పొందును. అట్టి సమయమున స్థూలతరుం డనుపించుకొనును. (ఈ నాలు గవస్థలలో ప్రథ మావస్థయందు “ధూమే నావ్రియతే వహ్నిః” అనునది దృష్టాంతము.) సహజము, అప్రకాశాత్మకము నగు ధూమముచే వహ్ని యెట్లావరింపఁబడుచుండెనో, (ద్వితీయావస్థయందు దృష్టాంతమును యథాఽఽదర్శ్యో మతేనచ” అని) దర్పణోచ్ఛిత్ర్యనంతర ముద్భిక్తము (అతిశయితము), అసహజము నగు మలముచే (ధూరి మొద లగువానిచే) నెట్లు దర్పణ మావరింపఁబడుచుండెనో, (తృతీయావస్థయందు దృష్టాంతము “యథోత్తే నావృతో గర్భః” అని) అతిస్థూల మగు గర్భవేష్టనచర్మచే గర్భ మెట్లు సర్వతః యీవరింపఁబడునో అటులే యిట్టి మూడువిధములుగను గామునిచే విది (జ్ఞానము) యీవరింపఁబడినది. వైదృష్టాంతములలో ధూమముచేఁ గర్పం బడిన వహ్ని తన దాహ కార్యమును చేయును. మలముచే నావృత మగు దర్పణము స్వచ్ఛతాధర్మత్యోధానము వలన ప్రతిబింబప్రవాణిరూప మగు స్వకార్యమును జేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్ష మగును. జరాయువుచే గర్పం బడిన గర్భము పాస్తసాదాది ప్రసారణరూపస్వకార్యమును చేయనేరదు. తాను ప్రత్యక్షము గాదు. అని దృష్టాంతతీతమునందు విశేషము తెలియనగును.

శంకరానందీయము:— ముక్తిప్రతిబంధక మగుటచే గామున కే శైరిత్వము చెప్పఁబడినో అట్టి శైరిత్వ మునే “ధూమేన” అనునది మొదలు రెండుశ్లోకములచే స్పష్టపరచుచుండెను. అప్రకాశస్వరూప మగు ధూమముచే స్వయముగ ప్రకాశస్వరూప మగు వహ్ని యెట్లావరింపఁబడునో, లేవనస్వభావముగఁ రజస్సుచే బింబిప్రకాశ

గీ॥ ఆవృతం జ్ఞాన మేతేన జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా ।

కామరూపేణ కాంతేయ! దుష్పూరేణానలేన చ ।

॥౩౯॥

పదవిభాగము:— ఆవృతం- జ్ఞానం- ఏతేన- జ్ఞానినః- నిత్యవై రిదా- కామరూపేణ- కాంతేయ- దుష్పూరేణ- అనలేన- చ ।

॥౩౯॥

ప్రతిపదార్థము:— పేకాంతేయ! = కుంతీపుత్రుడవగు నోయర్జునా!; జ్ఞానినః = జ్ఞానికి; నిత్యవై రిదా = నిత్యము వై రియగునట్టి; దుష్పూరేణ = పూరించుటకు శక్యము కానట్టియు; అనలేనచ = సంపూర్ణి లేనట్టి; ఏతేన = ఈ; కామరూపేణ = కామస్వరూపముచే; జ్ఞానం = జ్ఞానము; ఆవృతం = అవరించబడినది.

॥౩౯॥

శాంకరభాష్యము:—

కిం వన స్త ద్విదంశబ్దవాచ్యం య త్కామే నావృత మిత్తుచ్యతే— ఆవృత మితి । ఆవృత మేతేన జ్ఞానం జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా । జ్ఞానీహ జానా త్యనే నాహ మనర్థే ప్రయుక్తః పూర్వ మేవేతి । దుఃఖే చ భవతి నిత్య మేవ । అతోఽసౌ జ్ఞానినో నిత్యవై రి న తు మూర్ఖస్య । పహి కామం తృప్త్యాకాలే మిత్రమివ పశ్యంత త్కార్యే దుఃఖే ప్రాప్తే జానాతి తృప్తయాఽహం దుఃఖశ్చ మాపాదిత ఇతి, న పూర్వ మేవాతో జ్ఞానిన ఏవ నిత్యవై రి । కిం రూపేణ? కామ రూపేణ కామ ఇచ్చై వ రూప మస్యేతి కామరూప స్తేన దుష్పూరేణ దుఃఖేన పూర్వ మస్యేతి దుష్పూర స్తేనానలేన నాస్యాలం పర్యాప్తి ర్విద్యత ఇత్యనల స్తేన ।

॥౩౯॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

పూర్వశ్లోకమున “తేనేద మావృతం” (ఆకామనిచే నిది యావరించబడినది) అని చెప్పబడినది. ఇచ్చాస్వరూపము పూరించుటకు శక్యము కానట్టిదియు. అలంబుద్ధి లేనట్టిదియు నగు కామముచే నావరించబడిన ఇదంశబ్దవాచ్య మిట నేదీ? అను శంకపై చెప్పుచున్నాడు.

జ్ఞానికి నిత్యవై రి యగు కామనిచే జ్ఞాన మావరించబడును. కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవై రి యెట్లు ననెదవా? అనర్థము ప్రాప్తించకుండగనే కామ ముద్భవించనపుడే ఈ కామముచే ద్వాంమున నాన్తఃకరముగు దర్పణ మెట్లావరించబడునో; అచేతనముగు జరాయువుచే చేతనండగు శిశు వెట్లావరించబడునో అట్లే అప్రకాశరూపము, లేపకము, అచేతనము నగు కామనిచే అప్రకాశరూపము ఆత్మ ప్రకాశనద్వారమున నానందకరము, తనయందు చేతనప్రతిబింబవ్యాప్తిచే చేతనతుల్యము అగు నీపుగుమని జ్ఞానము కప్పబడి నని యర్థము.

॥౩౯॥

—• తవ అధ్యాయము ౩౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యా విశేషములు •—

మధుమాదనసరస్వతీయము:— పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడిన “తథా తేనేద మావృతం” అను సంగ్రహవాక్యము నీశ్లోకముచే వివరించుచుండెను. “జ్ఞాయతేనేనేతి జ్ఞాన మంతఃకరణం”దేనిచే విషయములు తెలియబడునో అట్టి యంతఃకరణము, లేక విశేషవిజ్ఞానము కామనిచే నావరింపబడినది. అట్లే నను అపాతితః సుఖమేతు పగుటవలన కామ దుపాదేయుడే యను నాశంకన ‘జ్ఞానినో నిత్యవై రిదా’ అను వాక్యముచే దోలఁ గించుచుండెను. అజ్ఞాని విషయభోగ కాలమునందు కామని మిత్రునిలె చూచువాడై చరమ కార్యముగు దుఃఖము ప్రాప్తించ నాకామనే వైరిగ తలచును (కామనిచే నేను దుఃఖుడై నని తెలిసికొనును.) జ్ఞానియైతే భోగ కాల

గీ॥ ఇన్ద్రియాణి మనో బుద్ధి రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే ।

ఏతై ర్విమోహాయ త్యేష జ్ఞాన మావృత్య దేహినమ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— ఇన్ద్రియాణి=మనః- బుద్ధిః- అస్య- ఆధిష్ఠానం- ఉచ్యతే- ఏతైః- విమోహయతి- ఏషః- జ్ఞానం- ఆవృత్య- దేహినమ్ ।

॥౪౦॥

పులిపదార్థము:— ఇన్ద్రియాణి=ఇన్ద్రియములు; మనః=మనస్సు; బుద్ధిః=బుద్ధియు; అస్య=ఈ కాము నకు; ఆధిష్ఠానం=ఆశ్రయముగ; ఉచ్యతే=చెప్పబడుచున్నది; ఏతైః=ఈయింద్రియమనోబుద్ధులచే; ఏషః=ఈ కాముడు; జ్ఞానం=జ్ఞానమును; ఆవృత్య=ఆవరించి; దేహినం=శరీరిని; (శరీరముకల జీవుని) విమోహయతి=ఆనేక విధముల మోహపెట్టుచున్నాడు.

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

నే ననర్థమునఁ బ్రవేశింపబడుచుంటి నని జ్ఞాని తెలిసికొని నిత్యము కాము నుద్దేశించి దుఃఖించును. కాన కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగును. సర్వులకును కాముడు మంచిన చేకూర్చువాడు. కానందున నందరికి నిత్యవైరి యగుచుండ నొక జ్ఞానికే నిత్యవైరి యను పెట్టు పొసగు” నని శంకింపవలదు ఏలయన? మూర్ఖుడు కామోద్భవకాలమున కాముని మిత్రునివలెఁ జూచుచు కామకార్యమగు దుఃఖము పొందించినపుడు “కామునిచే నేను దుఃఖితుడ నైతి” నని తెలిసి కొనును. కాని దుఃఖిపొంది పూర్వమునం దట్లు తెలిసికొనఁడు. కాన మూర్ఖునకు కాముడు నిత్యవైరికాదు. జ్ఞానికే నిత్యవైరి యగును.

॥౪౧॥

మందు గూడ “నీ కామునిచే నే ననర్థమునందు ప్రవేశపెట్టుబడితి” నని తెలిసికొనును. కాన వివేకి భోగ కాలము వందును, తత్పరిణామమునందును దుఃఖి యగును. కాన ఈ కాముడు జ్ఞానికి నిత్యవైరి. అందువలన జ్ఞానిచే చంపదగినవాడు. అట్లుగుచో నీ కాముఁ డెట్టి రూపముగలవాడు? అనిన తృప్తయే స్వరూపముకలవాడు. కాముడు వివేకిచే చంపదగినవాడైనను యివివేకిచే గ్రహింపదగినవాడే యగునను శంకను “దుష్పూరేణానలేనచ” అను వాక్యముచే తొలగించుచుండెను. ఇట “చ” అను నవ్యయ ముపమార్థకము. “న విద్యతేఽంపర్యాప్తి ర్యస్యే త్వంః” అగ్నిహోతుం డెట్లు హవిస్సుచే తృప్తిపరచబడుటకు శక్యుడు కాఁడో అట్లే యీ కాముడును భోగముచే తృప్తిపరచబడుటకు శక్యమైనవాడు కాదు. కాన యెల్లపుడు సంతాపహేతు వగుటచే యీ కాముడెట్లు వివేకికి హేయుడో అట్లే యివివేకికిని హేయుడే (విడచిపెట్టదగినవాడే) ఈవిషయమునే “న జాతు కామః కామానా ముపభోగేన శామ్యతి । హవిష కృష్ణవర్జ్యేన భూయ ఏవాభినర్థతే” అను స్మృతియు బోధించుచున్నది.

లేక ఇచ్చి విషయసిద్ధివలన నివర్తించును. కాన నిచ్చారూపమును కాముడు విషయభోగముచే మరలిపోఁ గలఁడు. అందువిషయమై నిర్బంధ మెందులకు? అను వాళ కను తొలగించుటకు “దూష్పూరేణానలేనచ” అని చెప్పఁబడినది. విషయసిద్ధిచే తత్తాతమునం దిచ్చ తిరోపితమైనను తిరిగి జనించుటవలన విషయసిద్ధి యిచ్చా వివర్తకము కాదు. మఱేమనని? విషయములయందు దోషదృష్టియే యిచ్చానివర్తక మని భావము.

శంకరానందీయము:— జ్ఞానావరకమునదానినే “ఆవృత్యం” అను శ్లోకముచే పుష్పపరచుచుండెను. ఎల్లపుడును విషయసేవచే చాలునను బుద్ధిలేనివాడును, దుఃఖముచే నిష్టప్రాప్తిముగలవాడును, లేక కోరినది ప్రాప్తించనపుడు పురుషుని దుఃఖముచే పూరించువాడును. కామ్యత ఇతి “కామః” (విషయమునేయంతటగోచరించు కొనువాడును, ఎన్నఁడును బ్రహ్మమును గోచరించుకొనినవాడు) కనుకనే జ్ఞానికి నిత్యవైరి యగునట్టి ఈ కామునిచే “సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” యను బ్రహ్మజ్ఞానము—బురదచే జలమువలె నావృతము. ॥౪౨॥

శాంకరభాష్యమ్:—

కి మధిష్ఠానః పునః కామో జ్ఞాన స్యావరణత్వేన వైరీ సర్వస్యే త్యవేక్షాయా మాహ జ్ఞాతే హి శత్రో రధిష్ఠానే సుఖేన శత్రునిబర్హణం కర్తుం శక్యత ఇతి— ఇద్రియాణీతి । ఇద్రియాణీ మనో బుద్ధి శ్చాస్య కామ స్యాధిష్ఠాన మాశ్రియ ఉచ్యతే ॥ ఏతై రిందియాదిభి రాశ్చియై ర్విమోహయతి । వివిధం మోహయ త్యేష కామో జ్ఞాన మావృ త్యాచ్ఛాద్య దేహీనం శరీరణమ్ ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

శత్రువుయొక్క యాశ్రియము తెలిసిన సుఖముగ జయింపవచ్చును. కాన నీకాముఁ డేయాశ్రియము కలవాఁడై, జ్ఞానమున కావరణ మగుటచే నర్వులకు వైరి యగుచుండెనో ఆ యాశ్రియ మేది యను శంకపై “ఇందియాణీ” అని చెప్పచుండెను.

ఇందియములు, మనస్సు, బుద్ధి యివి యీకామున కాశ్రియములని చెప్పఁబడుచున్నవి. కనుక నే ఈకాముఁడు జ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి యీయిందియాదులచే శరీరముకల ప్రతిజీవుని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

॥౪౦॥

—* ౩వ అధ్యాయము- ౪౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు *—

మధునూదనసరస్వతీయము:— శత్రువుయొక్క స్థానము తెలిసిననో సుఖముగ నాశత్రువును జయించుటకు వీలగును. కాన శత్రు వగు కాముని స్థానమును “ఇందియాణీ” అను శ్లోకముచే చెప్పచుండెను. శబ్దస్వరూపరసగంధగ్రాహకములగు త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వచనా దానగమనవిసర్జనానందజనకములగు వాక్పాణిపాదపాయూపస్థలనెడి పంచకర్మేంద్రియములు, సంకల్పాత్మక మగు మనస్సు, నిశ్చయాత్మక మగు బుద్ధియు నీకామున కధిష్ఠాన (ఆశ్రియ) మునని చెప్పఁబడుచున్నవి. స్వస్వ వ్యాపారములు కలిగినట్టియు, ఆశ్రియము అగునట్టి యీయిందియాదులచేతనే యీకాముఁడు వివేకవిజ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి దేహభిమానము కలవాని ననేకవిధముల మోహపెట్టుచుండెను.

శంకరానందీయము:— సంసారకారణము కాముఁడు. వాని కార్యములు జ్ఞానతిరోధానము, విషయ ముల సన్నిధికై జేర్చుట. తపింపఁజేయుట, దుఃఖమును పొందించుట అను నీవిషయములు నిరూపింపఁబడెను. అయి నను తదధిష్ఠానము తెలియనందున ముముక్షువునకు కామజయము దుర్లుభము. శత్రువుయొక్క స్థానము తెలియఁ బడినచో శత్రుజయమునిమిత్తము ప్రయత్నము చేయుటకు శక్య మగును. అను నాశంకపై శత్రుస్థానమును “ఇందియాణీ” అను శ్లోకముచే చెప్పఁబడినది. “యదా పంచావతిష్ఠంతే జ్ఞానాని మనసా సహ । బుద్ధి శ్చ న విచక్షేత తా మాహుః పరమాం గతిమ్ ॥” (పంచజ్ఞానేంద్రియములు విషయములయందు ప్రజేకించక మన స్సుతో నేకీభవించి యెన్న డుండునో బుద్ధియు చలింపకుండగ నెన్న డుండునో దానిని పరమగతిగ బ్రహ్మ వేత్తలు చెప్పచుండిరి) అను శ్రుతితాత్పర్యమును తెలిసినవారు— కాముఁడే యింద్రియచేష్టాహేతు వగుటవలన ఇందియములే కామున కాశ్రయ మని చెప్పచుండిరి. కాన చతురాదీంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధియు కామున కాశ్రయ మని తెలిసికొనవగును. కామప్రకృత్తికి ద్వారభూతములగు నింద్రియముల వ్యాపారముచేతనే కాముఁడు ప్రత్యగ్దృష్టిని కప్పిపుచ్చి (కృత్తిని బహిఃప్రవణముగఁ జేసి) దేహమునం దాత్మబుద్ధికలవానిని (జ్ఞానిని, యజ్ఞానిని).

గీ॥ తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ నియమ్య భరతర్షభ !

పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము:— తస్మాత్=త్వం- ఇంద్రియాణి- అదౌ- నియమ్య- భరతర్షభ!- పాప్మానం- ప్రజహి- హి- ఏనం- జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనమ్ ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము:— హే భరతర్షభ! = భరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నోయర్జునా!; త్వం=నీవు; తస్మాత్=ఇంద్రియాదు లాశ్రయము లగుటవలన; అదౌ=కామనిరోధమునకు ముందుగ నే; ఇంద్రియాణి=ఇంద్రియములను; నియమ్య=స్వాధీనమొనరించుకొని; పాప్మానం=పాపాచార్యుడైనట్టియు; జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం; జ్ఞాన=శాస్త్రముల వలనను; అచార్యునివలనను కలిగిన యాత్మవిషయక జ్ఞానమును; విజ్ఞాన=విశేషముగ కలిగిన యాత్మానుభవమును; నాశనం=నశింపజేయునట్టి; ఏనం=ఈ కాముని; ప్రజహి హి=ప్రకర్షగ జయించుము. ॥౪౦॥

శాంకరభాష్యము:—

యత ఏనం—తస్మాదితి । తస్మాత్త్వ మింద్రియాణ్యదౌ పూర్వం నియమ్య వశీకృత్య భరతర్షభ! పాప్మానం పాపాచారం కామం ప్రజహి హి పరిత్యజ, ఏనం ప్రకృతం వైరిణం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం జ్ఞానం శాస్త్రత ఆచార్యత శ్వాత్మాదీనా మవబోధః, విజ్ఞానం విశేషత స్తదనుభవ స్తయో జ్ఞానవిజ్ఞానయో శ్చేయఃప్రాప్తిహేతోర్నాశనం ప్రజహి వ్యోత్తనః పరిత్యజే త్తర్షభః ॥

॥౪౦॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

భరతకులావతంసుడవగు నోయర్జునా! నీవు కామున కాశ్రయములగు నింద్రియములను ముందుగనే (కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) స్వాధీన మొనరించుకొని, శ్రేయఃప్రాప్తికికారణమగు శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన నాత్మావిజ్ఞానమును విశేషముగ కలిగిన యాత్మానుభవరూపమగు విజ్ఞానమును నశింపజేయునట్టియు, పాపములమగుటచే పాపాచారుడును, వైరియునగు నీకాముని యాత్మనుండి పరిత్యజింపుము.

ఇంద్రియవనోబుద్ధులు కామున కాశ్రయమని పూర్వమునందుచెప్పి యట్టి యాశ్రయములగు నింద్రియములను జయించుమని యిట జెప్పఁబడెను. మనోబుద్ధుల నిగ్రహము కూడ “నేను భోక్తను, ఇది నాకనుభవంపడగినది, ఇది నాభును, ఇది దుఃఖము” అను నిట్టి విధముల తలచు దానినిగఁ జేయుచున్నాడు. కామదోషముచేతనే “బుద్ధికి చాంచల్యము, దేహేంద్రియాదితాదాత్మ్యాపత్తియు, “నేను, నాసంబంధమైనది” అని పురుషునకు సంసారము సంభవించును. ॥౪౦॥

— ౪౩ అధ్యాయము ఆంధ్ర శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధునూదవసరస్వతీయము:— ఇంద్రియములే యాశ్రయముగాకలవాడై కాముడు దేహిని (జీవుని) మోహపెట్టును. కాన నోభరతవంశశ్రేష్ఠుడవగు నర్జునా! నీవు మొట్టమొదట (అనగా కాముడు మోహపెట్టుటకు పూర్వమునందే) లేక కామనిరోధమునకు పూర్వమునందే) శ్రోత్రాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొనుము. సంకల్పాభ్యుపసాయరూప మగు మనోబుద్ధులు బాహ్యేంద్రియ ప్రవృత్తివ్యాపారముననే యనర్థహేతువగు కాన శ్రోత్రాదీంద్రియములు స్వాధీనమైనచో మనోబుద్ధుల వశీకరణము కూడ సిద్ధించును. కనుకనే పూర్వశ్లోకమునందు

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

చెప్పబడలేదు. అట్టి మనోబుద్ధుల నిగ్రహము లేనిచో కామున కాశ్రయములగు మనోబుద్ధుల నాశ్రయించి కాముడు ఇంద్రియములను జయించి, శరీరిని మోహపెట్టును. కాన నింద్రియ జయ మాత్రముచే గాముని జయించుట ఎట్లు పొసగునని? మనోబుద్ధులు ప్రవృత్తిలేనిచే వ్యర్థ మగును. కాన నింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనినచో మనోబుద్ధుల నియమనము సిద్ధించు నను నాశయముచే నింద్రియనియమనమే యిచట జెప్పబడెను. ॥౪౦॥

“ఇంద్రియములు, మనోబుద్ధులు” అని వేరుగ చెప్పినను ఇచట ‘ఇంద్రియాణి అని యింద్రియములు మాత్రమే చెప్పబడెను. లేక నింద్రియత్వధర్మపురస్కరముగ మనోబుద్ధులుకూడ గ్రహింపవలెను. అట్లు యింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొనిసర్వపాపములకు మూలభూతుడు, వైరియునగునీ కాముని పరిత్యజించుము. ‘జహిత్యం’ అని యుపసంహరమువలన ‘హి’ అను శబ్దమునకు స్పష్ట మని యర్థము. అనగా నిట్టివైరిని స్పష్టముగ వశించి జేయుమని యర్థము తెలిసికొనవలయును ఈ కాము డెట్టివాడని? “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానమనగ నిట కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము. విజ్ఞానమనగ నట్టిజ్ఞానమునకు ఫలభూతమగు వపరోక్షజ్ఞానము. ఈ రెండఁను మోక్షప్రాప్తికి హేతువులు. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములను వశింపజేయువాడుగాన నట్టి యనర్థమూలమగు కాముని భృథమనున నింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొని జయించు మని భావము.

శంకరానందీయము:— నిశ్శేషముగ గాముని జయింపనిచో బుద్ధికి నిశ్చలత్వము సంభవింపమి జ్ఞానము విశుద్ధము కానేరదు. నది విశుద్ధముకానిచో మోక్షము సంభవింపదు. కాన మునుత్తు వచశ్యము గాముని జయింపవలెనని నూచించుటకు “తస్మాత్త్వం” అనిచెప్పమొదలిడెను. మనోబుద్ధింద్రియవ్యాపారమే ముఖ్యమైన బలముగాకల కాముడు మునుత్తువగు నీకునిత్యశతువు. కాన నీవు మొట్టమొదట నింద్రియములను, అనంతరముమనస్సును, బుద్ధిని వీటిని విషయగ్రహణమునండి విముఖమైనవాటినిగ జేసి (నియమవిధియం దాదిపద మనంతరకృత్య న్యోతకమగుటవలన) ‘ఇంద్రియాణ్యాదౌ’ అనుస్థలమునందుకల యాదిశబ్దము మనోబుద్ధుల నియమన మును నూచించుచున్నది. అట్టి, నియమన మొందులకని? అో ప అ వి ష య చి ం త యు ం డి న చో నింద్రియనిగ్రహము విఫలమగును. మఱియు “మనస్తూపూర్వ మాదద్యా త్కుమినమివ మత్స్యహః” (మత్స్యము అను పట్టువాడు మొట్టమొదట దువ్వుచుత్స్యమును చంపినటుల మొట్టమొదట మనోనిగ్రహమావశ్యకము) అను వచనానుసారము వస్తుదర్శనమునందు మనస్సే కరణమగుటవలన నింద్రియనిగ్రహానంతరమునందే మనోబుద్ధుల నిగ్రహమావశ్యకము. ఇట్లు కామున కాశ్రయమగు నింద్రియమనోబుద్ధుల నిగ్రహమాచరించి, “జ్ఞానవిజ్ఞాననా శనం” జ్ఞానమనగ పర్యవసానందు వహ్నికలదను జ్ఞానమువలె శుశ్రియ్యుక్తులచే జనించెడి “సర్వము బ్రహ్మ స్వరూపమే” అనెడి పరోక్షమగు వస్తునిశ్చయము. విజ్ఞానమనగ వహ్నియందువ్యాప్తమైన వృత్తి వలనజనించెడి “మహానసమునందగ్నియున్నది” అనుజ్ఞానమువలె నాత్మరూపవిషయమునందు వ్యాప్తమైన వృత్తి వలన జనించెడి “నేనీబ్రహ్మయనే” అనెడి యపరోక్షజ్ఞానము మోక్షమే ముఖ్యమగు ప్రయోజనములుగాగలవి. చంద్రసూర్యుల వలె అవిశేషవిశేష స్ఫురణరూపములగు నీజ్ఞానవిజ్ఞానములను వశింపజేయువాడు కాముడే. కనుకనే కాముడు తనకు (మునుత్తువునకు) వైరి యునబడును. పాపిష్ఠుడగునట్టి కాముని నిశ్శేషముగ ధ్వంస మొనరింపుము.

సదానందీయము:— ఈ కాము డింద్రియము లాధారముగాఁ గలవాడై జీవునియొక్క జయముకొఱకు సమర్థుడగుచున్నాడు. కాన కాముడు మోహపెట్టుటకు పూర్ణమునందే, లేక కాముని నిరోధమునకు, పూర్వము వర్జియైన యోగ్యవంశమునందు జనించిన యోయర్హునా! నీవు శ్రోత్రాదీంద్రియములను స్వాధీన మొనరించుకొని

పాపములము, శత్రువులగు నీకాముని నిశ్శేషముగ నశింపజేయుము. శాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన కలిగిన పరోక్షజ్ఞానము జ్ఞానమనబడును. అపరోక్షజ్ఞానము విజ్ఞాన మనబడును. అట్టి జ్ఞానవిజ్ఞానములకు నాశకుడే కాముడు. కాన దుష్టుడు, శతుడు, శత్రువులగు నీకాముని తత్త్వజ్ఞానినగు నీవు నశింపజేయుము.

ఎప్పుడు విజ్ఞానముతోగూడిన జ్ఞానముకలిగినదో అపుడాజ్ఞానము అజ్ఞానతత్కార్యములను, బాధించి నిశ్చలముగ నాత్మయందుండును. అట్టి జ్ఞానమునకు కామునియుత్పత్తి మాత్రముచే నాశమెట్లుసంభవించును? మఱియు వేదాంతవాక్యజన్యమనోన్మత్తిరూపమున సిద్ధించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞానము కామాదిమాత్రనాశ్యమగుచో నట్టి జ్ఞానమువిషయమై పరిశ్రమ వ్యర్థమే యగును. బ్రహ్మవిద్యయలచే జ్ఞానము వస్తుప్రమాదీనమైన దని సాధింపబడినది. ప్రమాణవస్తువుండ (ప్రమాణసిద్ధము వస్తువై యుండ) లేక వస్తువిషయక ప్రమాణముండ జట్టి జ్ఞాన మెట్లు శీఘ్రముగ నశించును? మఱియు జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములు. ఎట్లు దీపతిమిరములు పరస్పరవిరుద్ధములై దీపమునశించునపుడే తిమిరముదయించునో, అట్లే జ్ఞానాజ్ఞానములు పరస్పరవిరుద్ధములగుటచేవిరుద్ధమగు జ్ఞానముయొక్క నాశముచేతనే అజ్ఞానముదయించును. దీనికివిరుద్ధముగ ననిర్వాచ్యానాద్యేకావిద్యావాదులకు అనాదియు. భావరూపమునగు నజ్ఞానముయొక్క యుత్పత్తి యెట్లు సంభవించును? విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞాన ముండినను నజ్ఞానము జనించుననెదవా? అట్లైన మీకే స్వసిద్ధాంతవాని సంభవించును. అనగా దీపదృష్టాంతముచే వైనచెప్పబడిన నీసిద్ధాంతమునకు హాని సంభవించునట సత్యమే. జనించిన విజ్ఞానసహితమగు జ్ఞానమెన్నిడును నశించదు. అట్లగుచో శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే జెప్పబడిన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అను వాక్యమునకు గతియేమి? అనిశంకించినచో కామునకు జనించిన జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకత్వము కలదను తాత్పర్యముచే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ “విజ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అనిచెప్పియుండలేదు. మరేమనిన? దుష్టుడగు కామునియొక్క యత్యంతనిందచే కాముడు హేయింపబడుచుండు తాత్పర్యము. అట్లు కానిచో వాక్యభేదము పొందించెడిది. జీవన్ముక్తుడగు మునికి తత్త్వజ్ఞానము జనింప పొందెననికొరకు కామాభాసము పొందినయెడల నది జ్ఞాననాశనమునందుపయ్యై మోదికాదు. మరేమనిన? ఆ కామాభాసమే జ్ఞానముచే నశించునదగును అయినను నిట్టి విశ్వాసము ముముక్షువునకు కాముని విషయమై చేయదగినది కాదని చెప్పబడెను. కాన “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం, అను భగవద్వాక్యమున కీనిష్కర్ష సమ్యక్తము. అనిష్కర్ష యేదియనిన- “బాధ్యోప్యజ్ఞానాబాధా ద్బుధితిభిఃపచోజన్యబోధే కామోవామోఽయం మోక్షమార్గో ప్రబలతరఃపు రైవ విశ్వాసయోగ్యః । తత్త్వాగ్ సన్మయతో రినుదిర మధికం యత్ని మాస్థాయ బోధ స్సాధ్యో విజ్ఞానయుక్తో హరి రితి వదతి బ్రహ్మవిద్యాప్రదాతా” విచారంప వేదాంత వాక్యములచే జనించిన జ్ఞానముచే నజ్ఞానము బాధించబడును. అజ్ఞానబాధవలన కాముడు బాధించబడును. అయినను నీకాముడు మోక్షమార్గమునందు దత్తుడు, ప్రబలతరుడు నగు శత్రువు. ఎంతమాత్రము విశ్వాసమునకు యోగ్యుడు కాడు. కాన నట్టి కాముని పరిత్యజించుట యందు ముముక్షు వనుదినము ప్రయత్నపూర్వకముగ జ్ఞానమును సాధింపవలయును. అజ్ఞానముమాడ విజ్ఞానయుక్తముగనే సాధింపవలయును. అనిబ్రహ్మవిద్యాప్రదాతయగు శ్రీహరి చెప్పుచుండెను, ఇదియే యిచట నిష్కర్ష.

లేక, కామునియొక్క యేదాప్యము కలదో అదంతయు నిచట వర్ణించుచుండెను. ఎందుల కీవర్ణనమనిన- కాముని పరిత్యాగము కొంకే యతని దాప్యమును వర్ణించుచుండెను. అటులే శ్రీహరికూడ “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” అని చెప్పెను. ఇది జ్ఞానవిజ్ఞానశబ్దములచే తత్ఫలముగు ముక్తి చెప్పబడును. అది సదేహవిదేహమునైనది రెండు విధములు. అందు సాక్షాత్కారమనెడి తత్త్వజ్ఞానము కలిగినచో నవశ్యము దేహపాతానంతరమున నాపురుషుడు ముక్తుడగును. జీవన్ముక్తి ఫలము శత్రువులగు కాముక్రిధాదులచే నరికట్టబడునని చూపుటనిమిత్త మిచట “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” జ్ఞానవిజ్ఞానఫల మగు మోక్షమునకు నాశకు డని చెప్పబడెను. దుష్టుడగు కాముడు జ్ఞాన

విజ్ఞానఫలమగు మోక్షముపొందించినను తత్త జనునందేజనించి జ్ఞానియొక్క జీవన్ముక్తి ఫలము సరికట్టుచుండెను. ఎంతయశ్చర్యము! ఇంతకంటె కాముని దౌష్ట్య మేమిచెప్పకయును? విన్నవించు జీవన్ముక్తి సుఖమనెడి యుష్ణాదము ప్రవేశించినదై నశించిపోయిన యవిద్యకల విచక్షణుఁడగు జ్ఞానిని సుఖము కలవానినిగ జేయుచున్నదో; అట్టివృత్తియందు దుష్టప్రాకర్మకర్మచే కాముఁడు ప్రవేశించి, తత్తజనునందే జ్ఞానియొక్క యా సుఖము సరికట్టుచుండెను. జ్ఞానిచిత్తమునందు విజ్ఞానముతోగూడిన జ్ఞానముండ నట్టిచిత్తమునందెట్లు కాముఁడు జనించును? అని యనెదవా? “విషయములు మిథ్యాభూతములు” అనెడి జ్ఞాన ముండినను జ్ఞానిచిత్తమునందు ప్రాకర్మకర్మ ప్రాబల్యముచే కాముఁడుదయించును. తత్త్వజేతలగీతమునందు కాముడు ప్రాకర్మకర్మప్రాబల్యముచే జనించుననుటకు ప్రమాణమేదికలదు? “సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతే ద్వాననా సః । ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహః కిం కరిష్యతి” (జ్ఞానియైనను తనప్రాకర్మకర్మానుసారమే చరించును. భూతములు ప్రకృత్యనుసారము చరించుచుండ నిగ్రహ మేమిచేయగలదు) అను శ్రీహరివాక్యమే యిందులకుబ్రహ్మణము. అటులే వాసిష్ఠమునందుగూడ నిర్వాణప్రకరణమునందు “జ్ఞ స్సాజ్ఞ స్య చ దేహస్య యావద్దేహ మయం కృమః । లోకవద్యవహరోఽయం శక్త్యావేశక్త్యాధవా సదా ॥ యే సజ్జాతగతయో యే చాజ్ఞా పశుధర్మిణః । లోకస్య వ్యవహారేషు తేస్థితా లోకజాలవత్ ॥ వ్యవహారే యథైవాజ్ఞా సత్యై వాఖిలపండితాః । వాసనామాత్రభేదోత్పాదకారణం బంధమోక్షయోః ॥ యావచ్చరీరం తావద్ధియఃఖే దుఃఖం సుఖం సుఖం । అసంసక్తధియో ధీరా దర్శయం త్యప్రబుద్ధయాః॥” (జ్ఞానికి, నజ్ఞానికి నెంతవరకు దేహముందునో అంతవరకు దేహమున కీకృమము తప్పదు. శక్తిచేగాని, అశక్తిచేగాని లోకములలో నీవ్యవహార మెల్లప్పు డుండును. ఎవరుపశ్చాత్త (తెలియఁబడిన) గతికలవారో, ఎవరు పశుధర్మములు కలవారో వారిరువురు లోకముయొక్క వ్యవహారములయందు ప్రాణిసముదాయమువలెనుండువారలే. అజ్ఞాను వ్యవహారమునందెట్లు చరించునో, అట్లే నిఖిలము తెలిసినపండితుడుగూడ చరించును. ఈబంధమోక్షములకు వాసనామాత్రభేదమే కారణము. ఎంతవరకు శరీరముందునో, అంతవరకు దుఃఖమునందు దుఃఖము, సుఖమునందు సుఖమును. విషయములయందు సంసక్తముకాని యంతఃకరణకల జ్ఞానులు, అజ్ఞానులు చూచుచునేయుందురు) అని కుంభవాక్యమువలన స్పష్టమగుచున్నది. మరియు అటులే భాష్యమునందు, భామతియందు “పశ్యాదిభి శ్చావిశేషాత్” అను స్థలమునందలిస్పష్టముగ జెప్పబడెను. శ్రుతియుక్తులచే దేహములకంటె విలక్షణుఁడు, విశుద్ధుడు, బ్రహ్మైక్యము, చిద్భవము, సుఖస్వరూపము అగు పరత్యగాత్మను తెలిసికొందురుగాక. అట్టి జ్ఞానిశ్రేష్ఠులు వ్యవహారమునందు జీవునిధర్మమును మాత్ర మతిక్రమింపజాలరని భావతీతుండు నిర్ణయింపబడెను. ప్రాకర్మకర్మ మనేకవిధములగుటవలన జ్ఞానులగూడ ననేకవిధములగ ప్రకర్తించుచుండెనరు. అంతమాత్రముచే శాస్త్రార్థ మగు తత్త్వమునందు పండితులు విరతి పొందవలదు. తమ తమ కర్మానుసారముగ వారట్లనేతీరుల నుండుగాక. అత్యబోధ సమానమే. మక్తియు సమానమైనదే. అను నిట్టి యర్థమీసంప్రదాయము తెలిసినవారిచే చెప్పబడెను. తత్త్వజ్ఞానముజనించినను ప్రాకర్మకర్మచే జీవించియుండువానికి చిత్తధర్మ మనేకవిధములుగ కలదు. బ్రహ్మజేతగుడ కాముఁడు, రాగద్వేషములు మొదలగు క్లేశములకు హేతువగుటవలన నుదయించును. అట్టి కామోదయ మైనచో జ్ఞానముచే బాధిత మగు నవిద్యానువృత్తిచే బంధము పొందించును. చిత్తవృత్తినిరోధరూప మగు యోగముచే గాముని నివారణము పొందించును. అని శాస్త్రమునందనేకవిధముల జీవన్ముక్తి సుఖపొందికొరకై చెప్పఁబడెను. కాన కామోద్భవమువలన జీవన్ముక్తికి ప్రతిబంధకము పొందించును. అందునిమిత్తమే శ్రీహరిచే “జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం” కాముడు జ్ఞానవిజ్ఞానములవలన సంభవించెడి జీవన్ముక్తి నాశనమనె చెప్పబడెను. చిత్తసంబంధమగు సర్వదోషములకు కాముడు రాజునిచేస్తు బడెను. అట్టి కాముని నిరాకరణముచేతనే సర్వదోషములు నిరాకృతములగును. తత్త్వజ్ఞాని చిత్తమునందపుడేజీవన్ముక్తి

స్మృక్తి సుఖ మావిర్భవించును. లోకమునందు కామసుఖ మెంతకలదో, స్వర్గాదులయందు దెంతసుఖము కలదో అట్టి సుఖము లన్నియు తృప్తాత్మయగుసుఖముయొక్క పదునాలుగవ కలనుకూడ పోలవు. ముముక్షువునకు కామోద్భవము తత్త్వజ్ఞానప్రతిబంధకము. తత్త్వజ్ఞానము కామోద్భవము ఆత్మసుఖాస్వాదప్రతిబంధక మని చెప్పబడుచున్నది. అందునిమిత్తమై కామనియొక్క నాశముకొర కందరము లిగు ప్రయత్నము చేయఁదగినది. ముముక్షువుచే నాత్మ బోధకొరకు, తత్త్వజ్ఞానిచే నాత్మసుఖముకొరకు కామఁడు జ్ఞానవిజ్ఞాననాశకుఁ డని కరుణాసింధువు, రమాపతి, కాశ్రుక్తిర్త యగు శ్రీహరియొక్క తాత్పర్యము తెలియనగును “తత్త్వజ్ఞానేపి జాతే భగవతిమిరహారే శాంతిదే సజ్జనానాం, జీవన్ముక్త్యాపి భావ్యం పరమసుఖదయా సర్వవిక్షేపనాశాత్ | తత్ర ప్రారబ్ధదోషా ద్వది భవతి సతౌ కామక్రతోః ప్రచారో, మోక్షో భావ్యంత కాతే త్వపి సపది పరం దృష్టదుఃఖం న నశ్యేత్ ||” (సజ్జనులకు భగవంతుని నెడి తిమిరమును నశింపఁజేయునట్టి, శాంతి నిచ్చునట్టి తత్త్వజ్ఞానము పుట్టినవెంటనే సర్వవిక్షేపములు నశించుట వలన పరమసుఖము నిచ్చునట్టి జీవన్ముక్తికూడ పొందెనచవలసియుండును. అందు పొందబద్ధదోషమువలన బుద్ధి యందుఁ గాముఁడను శత్రువుయొక్క ప్రచారము సంభవించినచో సంతకాలమున మోక్ష మవశ్యము సంభవించును. శరీరముండువరకు పాపరబ్ధకర్మాయత్తుఁ డగుటవలన దృష్ట మగు దుఃఖము నశించును.

లేక తత్త్వజ్ఞానువున కుపదేశార్థము కామనింద ప్రారంభించఁబడెను. ఇట్లుకూడ శ్రీహరి మతమని చెప్ప వొప్పును. తృప్తాదిశబ్దములచే చెప్పఁబడినట్టియు, దుష్పూరుడగునట్టి కామఁ డెచ్చటనుండునో అచట జ్ఞానవిజ్ఞాన ముల లేకమైన సత్యంతిదుర్లభము. ఈవిషయమునే శ్రీహరియు పదునారవ యధ్యాయమునందు గామని దుష్టత్వ మును “త్రివిధం సరిక స్యేకం ద్వారం నాశన మాత్మనః | కామః క్రోధ స్తథాలోభ స్తస్మా దేతత్త్రిమం త్యజేత్ || పితై ర్వియుక్తః శాంతేయ ! తమోద్వారై శ్రీభి ర్నరః | ఆచర త్యాత్మన శ్చేయ స్తతో యాతి పరాం గతిం ||” (కామఁడు, క్రోధుఁడు, లోభుడు అనెడి యామువ్యుర నరకమునకు ద్వారమాలు. ఆత్మకు నాశమును కలిగించువారు. కాన పాపజ్ఞా లీమవ్యురిని పరిత్యజించవలెను. కుంతిపుత్రుడవగు నోయర్జునా! తమోద్వారములగు నీమూడింటిచే విడవబడినవాడై మనుజు డాత్మకు శ్చేయస్సను సమకూర్చువాఁ డగుచున్నాఁడు. దానివలననే మోక్షమును పొందుచున్నాడు) అని చెప్పఁగఁడు. ఈ శ్లోకమునందు కామశబ్దముచేతనే కామలోభములు చెప్పఁ బడుచున్నవి. కామఁడే కారణముగాఁగల కామని తమ్ముఁ డగు కొద్ది డీ శ్లోకమునందు చెప్పఁబడెను. కాన “కామ ఏష లోభ ఏషః” అను వాక్యమునందు శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే కామలోభలలోభములు చెప్పఁబడి ననుట. కాన కామఁ డనెడి శత్రువునందే క్రోధలోభ లిరువురు సంతర్భుతు లగుచుండిరి. అట్టి కామఁ డుదయించినచో మోక్ష దేశమునకుఁ గాని, మోక్ష కారణలేశమునకుఁ గాని యెంతమాత్రము తా వుండదు. కాన నోయర్జునా! సుఖమును పొందుటకొర కింద్రియములను స్వాధీనమొనరించుకొని, బలవత్తర పౌరుషముచే శత్రువునకు కామని నీశింపజేయుము. ఇంద్రియనిరోధముచే గామనియొక్క నాశ మెట్లు సంభవించును; కామఁ డుదయించినచో నాయుండ్రుఁడుముల నిరోధముకూడ దుర్బలమైనదేకదా. ఇంద్రియచాంచల్యము కామఁడే కారణముగా కలది. (గామనివలననే యింద్రియములకుచాంచల్యము సంభవించును.) అట్టి కామనియొక్క నాశనవిషయమై తీవ్రమగు నేయుపాయముచే నెను సమర్థుడ నగుదును! ఈవిషయమై శ్రీహరియే జ్ఞానవిజ్ఞానసాధనమును జెప్పెను. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానములే యీ కామనియొక్క నాశనమందును, బాధనమునందును సమర్థమైనవి. కాన జ్ఞానవిజ్ఞానములనెడి సాధనములచే నమూలముగ కామనియొక్క నాశనము సంభవించును. కాన నోయర్జునా! జ్ఞానవిజ్ఞానముల

వాఙ్మనఃప్రసంగం నీవు ప్రయత్నముకలవాడనగును. ఎంతవరకు దేహేంద్రియాయుతము చాత్మదృష్టియుండునో, అంతవరకే బలవంతుడగు కామః డతిదుఃఖము నిచ్చువాడై యుండును. అజ్ఞానమువలన కామము, కామమువలన ప్రవృత్తులు, దానివలనకలుగు ధర్మాధర్మమువలన ననర్థమున కాశ్రయమగు దేహముప్రాప్తింపును. కాన నవిద్యను నిరోధించిన విద్వాంసునకు గామనిరోధము ప్రాప్తింపును. కామనిరోధ మగుచో నశ్చేషకర్మ హేతువులనిరోధమపుడే ప్రాప్తింపును.) అని తైత్తిరీయభాష్యవార్తికమునందు సురేశ్వరాచార్యులవారిచే స్పష్టముగ చెప్పబడెను. అహంకారచిదాత్మలనేక మొనరించుకొని (అనఁగా నహంకారచిదాత్మలను పరస్పర మధ్యసించి) 'ఇది నాకు ప్రాప్తింపుగాక' అనెడి యిచ్చయే కామ మనబడును. దేహదులకంటె వేరుగ బ్రహ్మాత్మవస్తువు తెలియఁబడినచో (అనఁగా దేహేంద్రియాయుతకంటె నాత్మ భిన్నమైనది. అని బ్రహ్మాత్మ స్వరూపము తెలియఁబడినచో) సమూలముగ కామనియొక్క నాశనము స్వయముగ నే యగును. అందువలన నీకొఱకు కామజయమువిషయమై ముఖ్యమగు నుపాయము నుపదేశించెదను. తత్త్వమస్యాదివాక్యములవలన జనించినట్టి కాశ్రీయమగు జ్ఞానము నాశ్రయించి, గురువర్యునిచే బోధించఁబడిన యుక్తలచేకూడిన స్వానుభవజన్యమగు విజ్ఞానము నాశ్రయించి, నీవు పానుషమున పొంది శత్రువగు నీ కామని నశింపజేయుము. అనియైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క తాత్పర్యము తెలియనగును. ఉత్తరసందర్భమునకు కూడ నీ పక్షమునందే స్వారస్యము కలదు. ఉత్తరసందర్భ మేదని? చిదాత్మ జడవర్గము కంటె వేరని చెప్పటేయని గ్రహింపనగును. 'స్వాజ్ఞానాధ్యస్తదేహద్వయ మహ మితి సంక్రెత్య యస్యాస్తి యావత్తామక్రోధాదిదోషః ప్రభవతి భయద స్తస్య తావత్త్యుముక్షోః । దేహదిభ్యో వివిచ్యాభయపద మమలం తత్త్వ మజ్ఞాయ సమ్యగ్న్యస్తేజ్జ్ఞానే సకార్యే వ్యాపనయతి సుధీః కామశత్రుం నుభేన ॥' (స్వాజ్ఞానముచే నధ్యస్తమైన స్థూలసూక్ష్మదేహద్వయము నాశ్రయించి 'నేను' అను జ్ఞాన మెవని కెంతవరకు కలదో; అంత కాలమువరకట్టి ముముక్షువునకు భయమునిచ్చు కామక్రోధాదిదోషము సంభవించును. దేహదులకంటె వేరుపరచి యభయము నిచ్చునట్టి నిర్మలమగు తత్త్వమును చదివీకొని కార్యముతోఁ గూడ నజ్ఞానము ధ్వస్తమైయుండ విద్యాంకుఁడు సుఖముగ గాముడను శత్రువును సంహరించును. (నశింపజేయును.)

“కృతాశ్రయం గీతాభ్యం హరిముఖసహా ద్విగళితం, కృతాస్మాకం బుద్ధి ర్విషయవిషయంకే నిపతితా । తథాపి శ్రీకాంతప్రచరగుణలక్ష్మీవిరచితం, కటాక్షం స్యచ్ఛాచ్చం వ్యానసృతవతం కిం న ములభిత్ ॥” శ్రీహరిముఖారవిందవినిస్మృత మగు గీతాశాస్త్ర మెచ్చట! శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము అనెడి విషయరూప మగు విషయంకమునందు పడియుండిన మనబుద్ధి యెచ్చట! అయినను శ్రీకాంతుఁడగు వైకుంఠరాసియైన శ్రీహరియొక్క అనంతకల్యాణగుణలక్ష్మీవిరచితము, సృచ్చము నగు కటాక్షము ననుసరించినవారి కేది ములభము కాదు? (అన్నియు ములభమే.) కాన శ్రీహరికటాక్షమును బడసినవారల కీగీతాశాస్త్రము ములభ మని యాశంకము.

నీలకంఠీయము:— సామంతరాజునకు గిరిదుర్గాదికమువలె నీకామన కధిష్ఠాన మింద్రియములు. కాన నట్టి యింద్రియములనే వశ మొనరించుకొని గిరిదుర్గాదులను స్వాధీనమొనరించుకొని దానియందు సామంత రాజును సంహరించునట్లు యీ కామని నిశ్చయముగ ప్రకర్షచే నశింపజేయుము. ఎందులకు నశింపజేయువలె ననెదవా? ఈకామఁడు కాస్త్రాచార్యోపదేశమువలన జనించెడి పరోక్షజ్ఞానమునకు, నిదిధ్యాసపరిపాకజనిత మగు వపరోక్షజ్ఞానమునకు నాశకుఁడు. కాన నత్యుగ్రుఁడు. కనుకనే నశింపజేయదగినవాఁడు. ॥౪౦॥

గీ॥ ఇందియాణి పరా ద్యామల రిందియేభ్యః పరం మనః ।

మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్యో బుద్ధేః పరతస్తు సః ।

॥౪౨॥

పదవిభాగము:— ఇందియాణి- పరాణి- అహుః- ఇందియేభ్యః- పరం- మనః- మనసః- తు-

పరా- బుద్ధిః- యః- బుద్ధేః- పరతః- తు- సః ।

॥౪౨॥

[ప్రతిపదార్థము:— పండితాః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) పండితులు; దేహాదిభ్యః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) బాహ్యములగు దేహదులకంటె; ఇందియాణి=త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములను; పరాణి= ఉత్కృష్టములనుగ; అహుః= చెప్పి; ఇందియేభ్యః= పంచ జ్ఞానేంద్రియములకంటె; మనః= కల్పాజాత్మకమనస్సు; పరం=ఉత్కృష్టమైనది; మనసస్తు=సంకల్పవికల్పాత్మకమనస్సుకంటె; బుద్ధిః=నిశ్చయాత్మకమగు బుద్ధి; పరా=ఉత్కృష్టమైనది; యః=ఏదేహి; సర్వదృశ్యేభ్యః=(ఈపదమధ్యాహార్యము) బుద్ధ్యంతరస్య దృశ్యములకంటె; అభ్యంతరః=(ఈపద మధ్యాహార్యము) అభ్యంతరుడో; సతు=అదేహియైతే; బుద్ధేః=బుద్ధికి పరతః=దగ్గిరయగు పరమాత్మ ॥

॥౪౨॥

కాంకరభావ్యము:—

ఇందియా ద్యాదౌ నియమ్య కామం శమ్యం ప్రజహిహి త్యుక్తం. తత్ర కిమాశ్రయః కామం జహ్యో దిత్వచ్యతే— ఇందియాణితి । ఇందియాణి శ్లోతాదీని పంచ దేహాం స్థూలం బాహ్యం పరిచ్ఛిన్నం చావేత్స్య సౌజ్ఞాన్యంతరస్థత్వవ్యాపిత్యా ద్యపేక్ష్య పరాణి ప్రకృష్టా న్యామలః పండితాః । తథేందియేభ్యః పరం మన స్సంకల్పవికల్పాత్మకమ్ । తథా మనసస్తు పరా కాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

మొట్టమొదట నిందియములను నియమించుకొని (విషయములయందు ప్రవేశింపకుండఁ జేసికొని) కాముని జయించు మని చెప్పబడెను. అందువిషయమై దేని నాశ్రయముగ జేసికొని కాముని జయించవలెను? అను శంకను తొలగించుటకు “ఇందియాణి” అను శ్లోకమును చెప్ప మొదలిడెను.

స్థూలము, బాహ్యము, పరిచ్ఛిన్నము నగు దేహమును విచారించినచో నంతకంటె సూక్ష్మము, అంతస్థము, వ్యాపకము లగుటంజేసి శ్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములనెడి పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిపాయూస్త్రలనెడి పంచ కర్మేంద్రియములు నుత్కృష్టము లని

— • ఇవ అధ్యాయము ౪౨వ శ్లోక వ్యాఖ్యా విశేషములు • —

మధునూదనసరస్వతీయము:— ఎట్లొ యొకవిధమున బాహ్యేంద్రియసంయమనము సంభవించినను అంతర మగు క్షేప్తాత్మాగము అతిదుష్కర మని శంకింపకలెను. “రసోఽప్యస్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే” అను శ్లోమునందు పరజ్ఞానము రసశబ్దముచే చెప్పబడు తృప్తయొక్క త్యాగముకొరకు సమర్థమైన దని పూర్వమువందే చెప్పబడెను. కాన పూర్వోక్తశంక ఇవకాశము లేదు. అట్లగుచో నేపరదర్శనమువలన తృప్తానికృత్తి యగు చున్నదో అపర మేది యని యాశంకించి, పరశబ్దాచ్యము, శుద్ధము నగు నాత్మను దేహదులకంటె మేలుపరచి “ఇందియాణి” అను శ్లోకముచే జూపుచుండెను.

శాంకరభాష్యమ్:—

బుద్ధి నిశ్చయ్యాత్మికా । యథా య స్వరూపభేదో బుద్ధిర్న (త) తరభౌగోలభ్యంతరో యం
దేహిన మింద్రియాదిభి రాశ్రియై ర్యుక్తః కామో జ్ఞానావరణద్వారేణ మోహాయతీ త్యుక్తుం
న బుద్ధే ర్ద్రిష్టా పరమాత్మా ॥

॥౪౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

పండితులు చెప్పుచుండిరి. ఆవిధముననే యింద్రియములకంటె సంతస్థము, సూక్ష్మము, వ్యాపకము
నగుటంజేసి సంకల్పవికల్పాత్మకమగు సంతాకరణ ముత్కృష్టము. ఆవిధముననే యట్టి మనస్సు
కంటె నిశ్చయాత్మిక మగు బుద్ధి సూక్ష్మాత్వాదిగుణములు కలదగుటచే నుత్కృష్టమైనది. ఇట్టి
దేహదులుమొదలు బుద్ధివరకు నగునవి దృశ్యము లనఁబడును. అట్టి దృశ్యములకు గూడ
నభ్యంతరుఁ డెవఁడో, ఇంద్రియాద్యాశ్రియములకలవాఁడై కాముఁడే దేహిని జ్ఞానావరణ
ద్వారమున మోహపెట్టుచుండ నని చెప్పఁబడెనో, అట్టి దేహి బుద్ధికి దగ్గిప్రయగు బరమాత్మ
రూపమే.

॥౪౨॥

త్వకృక్షుస్సోత్తరజిహ్వస్థానిము అనెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, స్థూలము, జడము, కఠిన్మృదు, బాహ్యము నగు శరీరముకంటె సూక్ష్మములు, ప్రకాశకములు, వ్యాపకములు, అనితస్థములు నగుటవలన నుత్కృష్ట
వృత్తు అని పండితులు కాని, శుభ్రులుకాని చెప్పుచున్నవి. అట్లే యింద్రియపువర్తకమగుటవలన సంకల్పవిక
ల్పాత్మక మగు మనస్సు ఇంద్రియములకంటె నుత్కృష్టమైనది. అటులే నిశ్చయ మనఁగ నభ్యవసా ముపయము.
అట్టి అభ్యవసాయపూర్వకమైన మనోధర్మము సంకల్పము. కాన నభ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధి మనస్సుకంటె
నుత్కృష్టమైనది. ఎవఁడు బుద్ధికి పరుఁడై భాసకుఁడై యుండెనో, ఏదేహిని యింద్రియాదులవారాశ్రియముగా చేసి
కొని కాముఁడజ్ఞానావరణద్వారమున మోహపెట్టుచుండ నని చెప్పఁబడెనో, అట్టి యాత్మ దగ్గిప్రయ బుద్ధికి పరుఁ
డగుచుండును. ఈవిషయమునే “యింద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా ఆర్థేభ్యశ్చ పరం మనః । మనసస్తు పరా బుద్ధి ర్బుద్ధే
రాత్మా మహా స్మరః ॥ మహతః పర మశ్వక్త మవ్యక్త త్వరూపః పరః । పురుషా న్న పరం కించిత్ త్సా కాస్థా
సా పరా గతిః ॥” ఇవట అత్యయొక్క పరత్వమే వాక్యతాత్పర్యవిషయ మగుటవలన నింద్రియాదిపర్యయ ముప
క్షితముగాన “ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థాః” అను స్థలమున నర్థములకంటె పర మింద్రియముఅని వివక్షింపఁబడుననే
శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పిన విషయమునకు విరోధము లేదు. “బుద్ధే రాత్మా మహా స్మరః” అనుచోట నన్న భాగ
వ్యప్తిబుద్ధికంటె సమప్తిబుద్ధిరూప మగు నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అని యర్థము. అట్టి హిరణ్యగర్భుని సమస్తబుద్ధి
కంటె సర్వజగద్వీజ మగు మాయ యుత్కృష్టమైనది. అవ్యక్తముకంటె సకలజడస్పృశాశకము, పూర్ణుఁడు నగు
నాత్మ యుత్కృష్టమైనది. అట్టి యాత్మకంటె పరు డెవఁడైన నుండునా? అనుశంక ను తొలఁగి యుటకు “పురుషా
న్న పరం కించిత్” అని చెప్పఁబడెను. అనఁగా పురుషునికంటె పరుఁ డెవఁడును లేదు. ఇట్లును బోధించు ననిన
అపురుషుఁడే సమాప్తి. అనఁగా పురుషునికంటె తత్పూర్తికాశను డెవఁడును లేఁడు. సర్వాభిప్రాయ ములవలన
నాపురుషుఁడే యుత్కృష్ట మగు గతి. అని కఠోపనిషత్తు చెప్పుచున్నది. “సోఽభ్యసః పాగ మాహ్నిశ్చి త్సృష్టిః
పరమం పదం” అను శ్రుతివర్సిద్ధ మగు పరాగతి యాపురుషుఁడే. ఇదియంతయు “యో బుద్ధేః పరత్వస్తు సః”
అను గీతావాక్యముచే చెప్పఁబడెను.

శంకరానందీయము:— “కామఁడు జయించుటకు శక్యముకానివాఁడు. అట్టి కామజయవిషయమై బలవదాశ్రయ ముపేక్షితము. ముముక్షు జవరి నాశ్రయించి యెవనియొక్క మహిమచే కామని జయించును?” అను నాశంకయందు ‘రసవర్జం రసోఽప్యప్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే’ అను న్యాయముచే సర్వాంతరుఁడు. సర్వ వ్యాపకుఁడు నగు పరమాత్మను తెలిసికొని పరమాత్మాశ్రయముచేతనే నీవు కామని జయించు మని బోధించుట కాత్మను తెలిసికొనురీతిని “ఇంద్రియాణి” అను శ్లోకముచే జెప్పబుండెను.

‘ఇంద్రియేభ్యః పరా హ్యర్థా హ్యర్థేభ్యశ్చ పరం మనః’ అనునవి మొదలగు శ్రుతులు- ‘త్వక్చక్షుశ్రోత్ర జిహ్వఘ్రాణముల నెడి పంచజ్ఞానేంద్రియములు, వాక్పాదపాణిసాయూపస్థ అనెడి పంచకర్మేంద్రియములు నివి పృథాకశకములు, అంతరములు, నూత్నములు, ప్రవర్తకములు, వ్యాపకములు, కారణములు నగుటవలన జడము, బాహ్యము, నూతనము, ప్రవర్త్యము, వ్యాప్యము, కార్యము నగు శరీరముకంటె నుత్క్లష్టతరములని చెప్పబున్నవి. దేనిచే నేది ప్రకాశింపజేయుటకునో అట్టి ప్రకాశకము ప్రకాశితముకంటె వ్యాపకము, నూత్నము, ఉత్క్లష్టము, భిన్నము నగును. ఎట్లని? ఇనుపగుండునందుండు వహ్ని యినుపగుండునకు పృథాకశకముగాన నా వహ్ని యినుప గుండుకంటె వ్యాపకము, నూత్నము, ఉత్క్లష్టము, భిన్నమును అగును. అట్లే దేహము నపేక్షించి యింద్రియ ములు దేహతద్ధర్మపృథాకశకము అగుటవలనను, దేహాదిప్రవర్తకము అగుటవలనను దేహములకంటె భిన్నములగునని యార్థము. అట్లే యింద్రియములకంటె మనస్సు ప్రకాశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటవలన నుత్క్లష్టము, భిన్నము అగుచున్నది. మనస్సు అంతస్కమై ఇంద్రియములను, తద్ధర్మములను ప్రకాశింపజేయును. కాన మనస్సున కింద్రియ ములకంటె నుత్క్లష్టత్వము, ఇంద్రియభిన్నత్వము న్న్వాయమే. అట్లే మనస్సుకంటె పృథాకశకత్వాదిధర్మములు కలదగుటచే బుద్ధి యుత్క్లష్టమైనది. బుద్ధిచేతనే మనస్సు మనోధర్మములు పృథాకశక జేయబడును. కాని బుద్ధి మనస్సుకంటె నుత్క్లష్టమనుట, మనస్సుకంటె భిన్నమనుట న్న్వాయమే. నూత్నత్వముచేతను, అంతరత్వముచేతను, వ్యాపకత్వము, కారణత్వము, ప్రవర్తకత్వము, పృథాకశకత్వము అనెడి ధర్మములచే నెవడు స్వయముగ నంతట వ్యాపించి బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతమగు కార్యకరణసంఘాతమును తన నన్నిధిమాత్రముచే ప్రవర్తింపజేయుచు బుద్ధ్యాదిస్థూలపర్యంతముల ధర్మములను, వాని కర్మలను, వాని గుణములను, వాని వికారములను, సర్వమును తా నవికారయై సాక్షాత్కరింపజేసికొనుచుండెనో, పృథాకశకత్వముచేతనో అట్టి యాత్మ నిత్య మగుటవలనను, సర్వజ్ఞఁ డగుటవలనను, సర్వప్రకాశకుఁ డగుటవలనను, సర్వసాక్షి యగుటవలనను, బుద్ధికంటె, సర్వముకంటె నుత్క్లష్టమైనది. ఈవిషయమునే ‘పురుషాన్ని పరం కించిత్’ అను శ్లోకము బోధించుచున్నది. కాన సర్వము కంటె పరము సర్వదగ్గ. కనుకనే దేహేంద్రియములకంటె భిన్నుఁడు, సర్వపృథాకశకుఁడు, చిదానంద రసైక స్వరూపుఁడు. సన్మాత్రము, పరిపూర్ణము నగు నాత్మను స్వాత్మనుగ తెలిసికొనుమని యార్థము.

నీలకంఠీయము:— మూడుపాకారముల మధ్యయందున్న సామంతుని, పై పాకారమును జయించి, మింకన్ పాకారద్వయజయపురస్కరముగ జయించినటుల కేవలము బాహ్యేంద్రియజయముచేతనే కృతార్థుఁడు కాదు. మరేమని? నంకిష్ఠునగు ప్రాకారద్వయమువంటివి మనోబద్ధులు. అట్టివాని జయముకాడ గామని మూలోచ్ఛ్వాసముకొలుపు చేయఁదగినది. కాన మనోబద్ధుల జయముకొలుపు యోగమును ‘ఇంద్రియాణి’ అనుశ్లోక ముచే బోధించుచుండెను. ఈశ్లోకమునందుఁ జెప్పబడిన పరిత్యక్త పూర్వముకంటె నూత్నత్వముచేగాని, కార్యత్వముచేగాని తెలిసికొననగును. స్వాత్రయపృథివ్యాదులతో గూడిన విషయములగు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధ లులకంటెను, ధనపుత్రశరీరదులకంటెను నింద్రియములు తత్రారణములగుటవలన పరములు. ఇంద్రియములవలన విషయములు, ధనపుత్రాదులు జనించునని కాపీతకీబ్రాహ్మణమునందు ‘ప్రాణేభ్యో దేవా దేవేభ్యో యోగా’ ఇంద్రియములవలన నింద్రియాధిష్ఠానదేవతలు, దేవతలవలన లోకములు (ధూతభౌతికములు) పుట్టుచున్నవని చెప్పబడినది. అట్టియింద్రియములు మనోవికారము అగుటకేని యింద్రియములకంటె మనస్సు పరమైనది. ‘మనసా

గీ॥ ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్యా సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా ।

జహి శత్రుం మహాబాహూ! కామరూపం దురాసదమ్ ॥

॥౪౩॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శతసాహస్యాం, సంహితాయాం, వైయాకిత్యాం, భీష్మ పర్వణి, శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు, బ్రహ్మవిద్యాయాం, యోగశాస్త్రే, శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే, కర్మయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

వారిః ఓం తత్సత్, శ్రీకృష్ణార్జున మస్తు ।

పదవిభాగము:— ఏవం- బుద్ధేః- పరం- బుద్ధ్యా- సంస్తభ్య- ఆత్మానం- ఆత్మనా- జహి- శత్రుం- మహాబాహూ!- కామరూపం- దురాసదమ్ । ॥౪౩॥

ఫలితపదార్థము:— 'హేమహాబాహూ!'-గొప్పబాహువులుకల ఓయర్జునా!; త్వం=(ఈపదమధ్యాహార్యము) నీవు; ఏవం=ఈపూర్వమునందు 'చెప్పబడినవిధమున; ఆత్మానం=ఆత్మను; బుద్ధేః=(నిశ్చయాత్మకమగు) బుద్ధికంటె; పరం=పరముగ (అతీతముగ); బుద్ధ్యా=తెలిసికొని; ఆత్మనా=శమదమాదులచే సంస్కృతమగు మనస్సుచే; సంస్తభ్య=తెన్నగ సమాధాన మొనరించి; దురాసదం=పొందుటకు శక్యము కానిట్టి; కామరూపం=కామస్వరూపమగు; శత్రుం=శత్రువును; జహి=జయించుము. ॥౪౩॥

శాంకరభాష్యమ్:—

ఏవమితి— ఏవం బుద్ధేః పరమాత్మానం బుద్ధ్యా జ్ఞాత్వా సంస్తభ్య సమ్యక్ క్షుణ్ణునం కృత్వా స్వేనై వాత్మనా సంస్కృతేన మనసా సమ్యక్ సమాధాయే త్యర్థః । జహ్యేనం శత్రుం శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓయర్జునా! ఆత్మ నీవిధమున బుద్ధికంటె పరమైనదానినిగఁ దెలిసికొని, శమదమాదులచే సంస్కృతమగు మనస్సుచే తెన్నగ స్తంభన మొనరించి (అనగా చతురాదీందియములద్వారా హ్యేన పశ్యతి మనసా శృణోతి' అని శ్రుతియు నిందియములు మనోవికారములనియే బోధించుచున్నది. ఈ చెప్పటచే దేలిని యాశయ మేమి? కేవల మిందియాదులకు పరత్వమాత్రేదర్శనమునందు ప్రయోజనము లేమిందేని బాహ్య మగు విషయములనుండి యిందియములను మంలించి మనస్సునందు అయమును బొందించకలయు నని చూచింపఁ బడెను. 'మనస్సు పరా బుద్ధిః' 'తస్మాద్వా వితస్మా న్మనోమయాత్' । అన్యోంతర ఆత్మా విజ్ఞానమయః' అను శ్రుతివలన మనస్సుకంటె బుద్ధి పరమైనది. అనఁగా మనస్సును తత్కారణమగు బుద్ధియందు అయ మొనరించవలె నని యర్థము. సమష్టిబుద్ధికికూడ దీనియందే యంతర్భావము. భాస్యవర్గముకంటె పరము, బుద్ధ్యాదులకు భాసకము నగు సేజ్ఞానముగలదో యది మావిచే గర్భ మాచరించబడినటుల కామునిచే వాపరింపబడె నని యాయధ్యాయము నందున్న ముప్పదియైదిమిదవ శ్లోకముతో నవ్వయింపవగును. ఈవిషయమే కఠోపనిషత్తునందు 'యచ్చే ద్వాఙ్మశసీ ప్రాజ్ఞ సద్యచ్ఛే జ్ఞాన ఆత్మని । జ్ఞాన మాత్మని మహతి తద్యచ్ఛే చ్ఛాంత ఆత్మని' (వాగాదిబాహ్యోందియ వ్యాపారములను విడచి మనోమాత్రముతో నుండవలెను. విషయవికల్పాభిమతి మగు మనస్సునుకూడ జ్ఞానశబ్దవాచ్య మగు బుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి బుద్ధినికూడ సమష్టిబుద్ధియందు ధారణజేయవలెను. అట్టి యాత్మను కాంతము. నిష్కలము, జ్యోతీయపము నగు ప్రత్యేకాత్మయందు ధారణ చేయవలెను) అని చెప్పబడెను. ॥౪౨॥

—• ఇవ అధ్యాయము ౪౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు:—

మధురూదనసరస్వతీయము:— "ఏవం" అను శ్లోకముచే ఫలితమును బోధించుచుండెను. "రసో ప్యస్య పరం దృష్ట్య నివర్తతే" అను స్థలమునం దేది పరశబ్దముచే చెప్పబడెనో; అట్టి పూర్ణము, బుద్ధికంటె

శాంకరభాష్యము:—

హేమహాబాహో! కామరూపం దురాసదం దుఃఖే నాసదః ఆసాదనం పాప్రి ర్యస్య తం దురాసదం దుర్విజ్ఞేయానేకవిశేష మితి ।

||౪౩||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతా, శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యే, కర్మ
ప్రశంసాయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః ।
ఓమ్ శత్రుత్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మున విషయములందు ప్రవేశింపకుండగ చిత్తసమాధాన మొనరించి నీవు దుర్విజ్ఞేయముగు ననేకవిషయములుకల యీ కాముడను శత్రువును జయించుము. ఈయధ్యాయమునందలి జ్ఞాన నిష్ఠ కుపాయభూతముగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ జెప్పబడెను.

ఉపేయ మగు జ్ఞాననిష్ఠ గుణభూతముగ (అప్ర)ధానముగ బోధించబడె నని తెలిసికొనఁ దగినది.)

||౪౩||

ఇట్లు నూరువేల సంఖ్యగలిగి, వ్యాసప్రోక్తము, సంహితారూపము నగు
మహాభారతమునం దంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యువనిష
ద్రాసము, బ్రహ్మవిద్యారూపము, యోగశాస్త్రము నగు
భగవద్గీతయందున్న శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదమునందుగతి కర్మ
యోగమును పేరి తృతీయాధ్యాయమునకు గౌతమన
గోత్రుడగు 'తర్కరత్న, వ్యాయవేదాంతవిద్యా
పారిణ, దర్శనాబంకార' బులును అప్పన్న
శాస్త్రిచే రచియింపబడిన ఆనందగిరీయ
వ్యాఖ్యానుసృతశ్రీభగద్గీతాశాంకర
భాష్యతత్త్వబోధిని సమాప్తము.
హరిః ఓం శత్రుత్. శ్రీ శ్రీ శ్రీ

పరము నగు నాత్మను తెలిసికొని (సాక్షాత్కరింపజేసికొని) మనస్సును స్థిరముచేసికొని ఆత్మసాక్షాత్కారరూప మగు నిశ్చయముచే గొప్పబాహువులుకల నోహద్దవా! సర్వపురుషార్థవాశకుండు అతికష్టముచే సంహరించుటకు శక్తిమైనవాడు ఆగు తృప్తారూపమైన శత్రువును సంహరించుము. ఇట 'మహాబాహో!' అను సంబోధనచే గొప్పబాహువులు కలవాడు శత్రువుని సంహరించుటయందు సమర్థుడు కాన నీవుకూడ నట్టివాడవేమని సూచింప బడెను. "దురాసదం" అని కామున కీటుబడిన విశేషణముచే గాముడు దుర్విజ్ఞేయము అగు ననేకవిశేషములు, కలవాడు కాన నతని జయమునందు యత్నాధిక్యము చేయవలె నని సూచింపబడెను.

“అపాయః కర్మనిష్ఠత్వం ప్రాధాన్యే నోపసంహృతః । ఉపేయా జ్ఞానిస్తా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితాః ॥”
(ఈతృతీయాధ్యాయమునందు ప్రధానముగ నుపాయభూతమగు కర్మనిష్ఠ చెప్పబడినది. కర్మనిష్ఠులైన పాండవ
దగిన జ్ఞానిష్ఠ కర్మనిష్ఠులుగుణముగ బోధింపబడినది.)

శంకరానందీయము:— ఇట్లు బుద్ధ్యాదిదృశ్యకాతమునకు దృష్ట్యము, సన్మాతృరూపము నగు నాత్మ
సాత్మరూపునిగ దెలిసికొని జ్ఞానిష్ఠుడై సర్వసంసారహేతువు, తనకుశత్రువునగు కామని నిశ్చేషముగ నిర్మూల
మునరెంచుకొని మోక్షోపాయముగ కర్మయోగమునకు పరిభూతమగు జ్ఞానిష్ఠుడై సర్వకామపరి
త్యాగమే ముక్తియని నూచించుచు “ఏవం” అను శ్లోకముచే కర్మయోగము నుపసంహరించుచుండెను.

ఈశ్లోకమునం దర్జునుని “మహాబాహో!” అని సంబోధించుటచే ముముక్షువునగు అర్జునునకు కామరూప
శత్రువునంహరి సామర్థ్యము కలదని నూచింపబడినది. బుద్ధ్యాదిదృశ్యకాతమునకు విలక్షణమై, దృష్ట్యము, నఖం
దానందైకరసస్వరూపమునగు నాత్మను “నేనేయాత్మస్వరూపమునే” అని తనస్వరూపముచే దెలిసికొని అనగా
నాత్మయందే ఆత్మత్వబుద్ధిని గృధముగ జేసికొని గొప్పబాహువులుకల యోధుడవువా! నీవు కామని కాశ్రయము,
కానితము నగు సంతకరణము లోపల, వెలుపల, పూర్వమైక్తి యఖండైకరసస్వరూపముగ స్వస్వరూపముచే
సంయోజనము చేయుము. అనగా నాలోపితమగు నామరూపప్రపంచమును గ్రహింపకుండగ సంతకరణ
విడువన మొనరెంచుము. అట్లొనరించి మనస్సున కిధిష్ఠుడగు బ్రహ్మయొక్క దగ్గునమునందు నియోగించి
“సర్వము బ్రహ్మస్వరూపమే” అను బ్రహ్మజ్ఞానముకంటె సతీరమగుదానిచే జయించుటకశక్యము, దుర్జయును
నగు కామరూపశత్రువును నశింపజేయుము. విశేషముగ విషయగ్రహణమే కామవిద్యుత్తికి కారణము. అంతట
బ్రహ్మదృష్టిచే విషయగ్రహణమే కామవివాళహేతువు. కావసర్యమును బ్రహ్మస్వరూపముగ చూచువాడై
కామని నిర్మూలించుచుని యర్జును.

— ఈ యధ్యాయమువలన దేలికపలితము :—

ఈయధ్యాయమునందు “న కర్మణా మసారమ్భతో” అనికర్మయోగము నుపక్రమించి ముముక్షువున కా
కర్మయోగ పరిత్యాగముకూడదని నిందాపూర్వకముగ ననేకవాక్యములచేకర్మయోగమునకు కర్తవ్యతనుబోధించి
“నేను నాసంబంధమైంది” అనెడి ప్రవృత్తిరూపమగు సంసారమునకు కారణము కాముడేయని కామని మాహా
త్మ్యమును గల్గించి కర్మచేపాండవడిని చిత్తపరిశుద్ధికల పురుషునకు జ్ఞానయోగనిష్ఠుడై కామజయము కర్తవ్యమని
చెప్పుటగవంతునిచే “యదా సర్వే ప్రమచ్చన్తే కామా యేఽస్య హృదిస్థితాః” అను శ్లోతిప్రమాణకముగు కామ
వినిరోధమే మోక్షమని నూచింపబడినది. కాని మోక్షహేతుకగు జ్ఞానిష్ఠుడే ప్రాధాన్యము. అట్టి జ్ఞానయోగ
మున కంగమగు కర్మనిష్ఠుడు కుపసర్జనత్వమే (అంగత్వమే.) అందువలన నీయధ్యాయము జ్ఞానయోగపర్యవసాయి
యగుటవలన జ్ఞానయోగపరమే యని నిర్ధించుచున్నది.

భాష్యత్కర్తవ్యతీకః:— “హేమహాబాహో!” అను సంబోధనచే నాచే చెప్పబడిన యుపాయమును
విడచి గొప్పబాహువులచే బాహ్యశత్రువులను జయించునటుల నీకామరూపశత్రువును జయించుట సాధ్యము
కాదు. కాన నేను బోధించిన యుపాయమునే కామరూపశత్రుజయమునందు గైకొను మని నూచింపబడినది.
ఈతృతీయాధ్యాయముచే జ్ఞానసాధనమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగ చెప్పబడినది. జ్ఞానిష్ఠుగుణముగ (అప్రధానముగ)
చెప్పబడినది తెలిసికొనవలెను.

పరమార్థప్రసంగ:— ప్రాగ్గర్భమును “ఏవం” అనుశ్లోకముచే నుపసంహరించుచుండెను. పురుషుని
గు నోయర్జునా! త్వయ్యమునందు చెప్పినవిధమున బుద్ధివ్యతిరేకము, బుద్ధిసాక్షియగు పరమార్థము తెలిసికొని పరి

మాత్మవిషయకనిశ్చయముచే మనస్సును నిశ్చలముగజేసి దుర్జయుఁడగు కామడనెడి శత్రువును జయించుము. (నశింపజేయుము.) ఈవిషయమే బృహదారణ్యకమునందు వైవాసురసంగామహర్షిజముచే ద్వ్యాహపాప్రాజాపత్యాది దశఖండికలచే చెప్పబడెను. అది యెట్లుని? “అథ హేమ మాసన్యం పాప్రాణ మూచ స్త్వం న ఉద్ధా యేతి తిథేః తేభ్య ఏష పాప్రాణ ఉదగాయ త్రే విమ రనేన తై న ఉద్ధాత్రాత్యేష్యస్తీతి త మభిహత్య పాప్సనాఽ విధ్య స్స యథాఽశ్మానమృత్యా లోప్తే విధ్వంసే నైకం హేవ విధ్వంసమానా విష్వంశో విశేతు స్తతో దేవా అభివక్త పరాసురా భవ త్యాత్మనా పరాస్యద్విష వ్యాభిత్పవ్యో భవతి య ఏవం తదః (దేవాసురులిరువురు యుద్ధ మును చేసిరి. అట్టిసమయమున దేవతలు వ్యర్థమైన పృయత్నము కలవారై సర్వేంద్రియచాలకము,, చెప్పబోవు ఇంద్రాదిశబ్దముచే చెప్పబడునట్టి సమీపమునందున్న ముఖ్యపాప్రాణమునుగూర్చి ఓమఖ్యపాప్రాణమా! నీవుమానిమిత్త ముద్ధానము చేయు మని పలికిరి. అయుద్ధానము అవాగ్జప్రాణవరూపము. ఆదేవతలు చెప్పినప్రాకార ముఖ్య పాప్రాణముకూడ పూర్వమునందువలె ఉద్ధాన మొనరించెను. ఈవిషయమే ఛాందోగ్యమునందుకూడ “అథా ధ్యాత్వం ఏవం ముఖ్యపాప్రాణ స్త మద్గీధ మపానీతీమితి” (ముఖ్యపాప్రాణము ఓం అనెడి ఉద్గీధము నుపాసించెను.) అని చెప్పబడెను. ఇట్లుద్ధానమును చేయునట్టి ముఖ్యపాప్రాణమును కామకోధాద్యగురులు తెలిసికొని దాని నెదుర్కొని విధ్వంసమును పొందిరి. ఇట్లు విధ్వంసమపొందుచు విడిపోయి నానాగతులు కలవారై వినాశ మును బొందిరి ఈవిషయమున దృష్టాంతము - పాంసుపిండము రాతియందు కొట్టబడి విధ్వంస నెట్లు పొందునో; అట్లే ముఖ్యపాప్రాణముచే నభిహత్యై కామకోధాద్యగురులు నాశమునుపొందిరిని యర్థము. ఇచట నీవిషయము చెప్పబడిఁటలే నాగాద్యధిదేవతలకు శక్త్యతృప్తాదకమగు హిరణ్యగర్భుడు పాప్రాణ మనబడును. అటులే కామ కోధాద్యగురప్రాణము బుద్ధిపర్యంతమే. అటుపిమ్మట కామాదులయభావమే సంభవించును. వైత్యనాశాంత రమున దేవతలు పరా భూతులగు నసురులుకలవారైరి. అనగా దేవతలు జయముకలవారైరిని యాశయము. ఇట్టి దేవాసురసంగామము నెవడు తెలిసికొనునో వాడు కామాదులను తిరస్కరించి యాత్మవలతుడగును. అట్టివానికి కామకోధాదులు సంభవింపవు. ఇట్లాత్మజ్ఞానసంపత్తి కలిగినవానికి శత్రువుకూడ భ్రాతృవృద్ధగును. (మిత్రు డగుననుట).

ఈవిషయమే సామవేదమునందు కల్గాషసామనో నిట్లుచెప్పబడెను.- “హ ఉ 3 సేత్రాగ్ం స్తర 3 దుస్త రా 3 దానెనాదానం 3 హ ఉ 3 ఆహ మస్మి పృథమజా ఋత స్యాహ ఉ 3 సేత్రాగ్ం స్తర 3 దుస్త రాన్ 3 ఆక్రోధేః క్రోధం” జలప్రవాహపృతిబంధకములు సేతువు లగునట్లు అఖండైకసానుభవమునకు ఆదానము, క్రోధము, ఆశ్రద్ధ, అన్యతము అనునివి సేతువులు. అట్టి సేతువులను తరించుము. అందుపృథమసేతు వగు నాదాన మును తరించుట మహాయశేదనిన? ఎది బ్రహ్మార్పణబుద్ధితో నివ్వబడునో యది దాన మనబడును. దానికంటె భిన్నమగునదియు. జాయాపుత్రార్థము చేయబడునదియోదాన మనబడును. దానముచే నాదానమునుతరించుము. జాయాపుత్రార్థము చేయబడు వ్యయముకూడ బ్రహ్మార్పణముగజేసినచో నదియు దానమేయగును (కాన నేదేని వ్యయమొందులకు జేసినను అవ్యయమును బ్రహ్మార్పణబుద్ధితో జేసినచోనది దానమగును. అట్టి దానముచే నాదాన రూపముగు పృతిబంధకమును తొలగించుకొనుము,, నేనునశ్వ మగు బ్రహ్మమునకు పృథమమున శబలముగ నుప స్థితమైన హిరణ్యగర్భుడ నైతిని. కాన (మిత్ర) నేదేని కొంచమియబడినచో నదంతయు నాకొనగబడినదే యగును. రెండవసేతువగు క్రోధమును యక్రోధరూపమగు త్నమచే (ఓగ్గుచే) తరించుము. ఈవిషయమే ‘శ్రమో న వాచాం శరీరో న కూలం, న చిత్తతాపో న తనో ర్విమర్దః। నచాపి హింసాది రన్యయోగశ్చాఘ్నాఘ్నా పరం క్రోధజరేఽహమే కా” ఇది త్నమావాక్యము. నన్నెవ రాశ్రయించెదరో వారివాక్కులకు శ్రమ, శిఃస్సు నందు కూలయు సంభవించవు. చిత్తమునకు తాపమున్న సంభవించదు. శరీరమాన కలయిక సంభవింపదు. హింసాదిరూపానర్థముసంభవించదు. కాన క్రోధజయమునందు త్నమారూపమగు సేమమాత్రమే కొనియాడదగిన దాన నని త్నమ పలికెనని శతస్లోకియందు గలదు.

—+ ఇవ అధ్యాయ తాత్పర్యము :—

“శ్లో॥ యజ్ఞాద్యం వర్ణధర్మోచిత మపి నియతం కర్మ కర్మఫలం స్యా,
న్నత్యజ్యం కార్య మేత ద్విగుణమపి యతోఽకర్మణః కర్మ శస్త్రం ।
జీవన్ముక్త్యః కదాచి త్కరచరణయతో నైవ తిష్ఠ త్యకర్మా,
తస్మా చేభ్యాయ స్వధర్మో యదుపతిగచ్ఛత్ శ్చిత్త శుద్ధ్యై తృతీయే ॥”

వర్ణాశ్రమవిహితము, నియతమునగు యజ్ఞయాగాదికర్మము సుఖము నిచ్చును. అట్టి నిత్యనైమిత్తికకర్మ నెన్నడును విడువకూడదు. ఎందువలనని? ఆకర్మముకంటె స్వధర్మముగు నిత్యనైమిత్తికకర్మము రెట్టింపు ప్రశస్తమైనది. మనుజుడు బ్రతికియుండగ కరచరణముతోఁ గూడినవాడై యెన్నడును కర్మను చేయనివాడై యుండదు. కాన శ్రేయస్కరమగు స్వధర్మము శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే చిత్త శుద్ధికిరకు తృతీయాధ్యాయమునందు జెప్పబడినది.

నీలకంఠీయము:— ఇట్టి యోగమునకు ఫలమును “వివర” అను శ్లోకముచే బోధించుచుండెను. మార్దాకాశమునందుగూడ మార్దాకాశస్థితమగు నిత్యకామములను కోరునట్టి మనస్సును బుద్ధిచే వృత్తిరహితమొనరించి బుద్ధికంటె పరమగు పరమాత్మను తెలిసికొని సమూలఘాతకుడగు కామరూపశక్తివృక్షము నశింపజేయుము. ఇట ‘మహాబాహో!’ అని యుద్ధముని సంబోధించుటచే శత్రువినాశమందు నీకు సామర్థ్యముకలదని నూచింపబడినది. అనగా నెంతవరకు కామరూపమును నజ్ఞానము వినాశ మొనరించబడదో అంతవరకు గామనకు మూల్యోచ్ఛేదము కానేరదు. కాన బుద్ధికంటె పరుడగు పరమాత్మను తెలిసికొనియే గాముడు నశింపజేయదగినవాడు. కాముడు నశించినచో సంసారరూపానందము నశించును. ఈ కాముడు దురానందుడు. అనగా నాత్మజ్ఞాలము లేనిదే కష్టముచేసిన నీ కాముడు నశింపజేయుటకు శక్యము కానివాడు.

“ఉపాయః కర్మనిష్ఠాశ్రయో పాపహరః సోపసంహృతా । ఉపేయా జ్ఞాననిష్ఠా తు తద్గుణత్వేన కీర్తితా ॥”
ఈయధ్యాయమునందు జ్ఞాననిష్ఠ కుపాయమగు కర్మనిష్ఠ ప్రధానముగను, మరేయమగు జ్ఞాననిష్ఠ మప్రధానముగను జెప్పబడినది. ॥౪౩॥

ఇట్లు శ్రీభగవద్గీతాశ్రయోపాధ్యాయమునకు “తర్కరత్న. న్యాయజేదాంతవిద్యాపారీణ,
దర్శనాలంకార” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిచే రచింపబడిన
వ్యాఖ్యానకేషములు ముగిసినవి.
హరిః ఓమ్ తత్సత్ । శ్రీః శ్రీః శ్రీః

